

પ્રકાશકનું નિવેદન

સંવત ૧૯૭૯ અને ૧૯૮૬ માં સ્વામી વિવેકાનંદ ભાગ ૧૦મો-રાજયોગ તથા સ્વામી વિવેકાનંદ ભાગ ૧૧મો-જ્ઞાનયોગ અનુક્રમે "વિવિધ ગ્રંથમાળા" દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયા હતા. એ બંને ખલાસ થવાથી એક પુસ્તકરૂપે આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થાય છે.

ભાગ ૧૦મો-રાજયોગ પહેલી આવૃત્તિ પ્રમાણે શુદ્ધિપત્ર મુજબ સુધારી લઈને છપાયો છે; અને ભાગ ૧૧ મો-જ્ઞાનયોગની પહેલી આવૃત્તિમાં સ્વામી વિવેકાનંદનાં ૨૬ વ્યાખ્યાનો અપાયલાં હતાં, તેમાંથી આમાં ૯ વ્યાખ્યાનો લેવામાં આવ્યાં છે અને બાકીનાં ૧૯ વ્યાખ્યાનો સાંપ્રતકાળમાં ઉપયોગી નહિ જણાયાથી લેવાયાં નથી.

અગાઉની આવૃત્તિઓ પૈકાના દાષપદમાં છપાઈ હતી; અને આ આવૃત્તિ સર્વ દોષોને વાંચવામાં સરળતા થાય એટલા માટે સવૈના મોટા દાષપદમાં પ્રસિદ્ધ થાય છે.

યુરોપીય વિગ્રહને લીધે કાગળના ભાવ લગભગ દોઢા થઈ ગયા છે; આમ છતાં કાગળો અગાઉના ભાવે મળવાનું નક્કી થઈ ગયેલું હોવાથી કિંમત અગાઉના ધોરણે ગણીને રૂ. ૨) રખાઈ છે.

આ પછીનાં પૃષ્ઠોમાં પહેલી આવૃત્તિનાં પ્રકાશકનાં નિવેદનો સારાંશરૂપે અને તે પછી સ્વામી વિવેકાનંદે લખેલી રાજયોગની પ્રસ્તાવના અપાઈ છે. પૃષ્ઠ ૧૪ ઉપર અપાયલા શુદ્ધિપત્ર મુજબ ગ્રંથ સુધારીને વાંચવો ધટે. હરિઃ ॐ તત્સત્

ચોથ વર્ષ ૧૨,
સંવત ૧૯૯૬.

—સિદ્ધુ અખંડાનંદ

પહેલી આવૃત્તિનું નિવેદન

(ભાગ ૧૦મો-રાજયોગમાંથી)

“ વિવિધ ગ્રંથમાળા ” ના ૧૫૪થી ૧૫૬મા અંકરૂપે સ્વામી વિવેકાનંદના સદુપદેશનો આ દશમો ભાગ વાચકબંધુઓની સેવામાં સાદર થાય છે. સ્વામીજીએ અમેરિકામાં પોતાના શ્રોતાઓ પ્રત્યે રાજયોગ ઉપર આપેલાં મહત્ત્વપૂર્ણ વ્યાખ્યાનો તેમજ મહામુનિ ભગવાન પતંજલિનાં યોગસૂત્ર પણ સ્વામીજીને હાથે તૈયાર થયેલા ભાવાર્થ તથા વિવેચનસહિત આમાં અનુવાદરૂપે અપાયેલાં જણાશે. એ ઉપરાંત યોગ-વિદ્યામાં સહાયકારક એવાં અન્ય શાસ્ત્રીય ગ્રંથોનાં પણ કેટલાંક વચનો તથા સૂત્રો તેના ભાવાર્થસહિત પરિશિષ્ટરૂપે આપવામાં આવ્યાં છે.

x

x

x

x

(ભાગ ૧૧ મો-જ્ઞાનયોગમાંથી)

“ વિવિધ ગ્રંથમાળા ” ના ૨૨૩ થી ૨૨૫મા અંકરૂપ આ ગ્રંથમાં સ્વામી વિવેકાનંદજીનાં “ જ્ઞાનયોગ ” સંબંધી ૨૭ વ્યાખ્યાન સમાયેલાં છે. પ્રમુદ્ધ ભારત ઓફિસ-આલ્મોરા તરફથી અંગ્રેજીમાં અને રામકૃષ્ણ મઠ-કલકત્તા તરફથી બંગાળીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં પુસ્તકો ઉપરથી આ વ્યાખ્યાનો અનુવાદિત થયાં છે. x x x x

આ ગ્રંથમાં આવેલાં જ્ઞાનયોગ સંબંધી વ્યાખ્યાનો જોટલી પણ ધીરજ, શાંતિ અને કાળજીપૂર્વક તથા રાત્રિના છેલ્લા કે દિવસના પહેલા પહોરમાં એક પછી એક વંચાતાં ચાલશે, તેમ તેમ તેમાં સમાયેલા જ્ઞાનયોગ સંબંધી પ્રકારો, સાધનો, સાધનાઓ અને સિદ્ધિઓ વિષે તથા સિદ્ધાત્માની અવસ્થાઓ, પ્રકારો અને વિશેષતાઓ-વિષે અનેક પ્રકારની ઉપયોગી માહિતીઓ, સમજણો, મૂલ્યનાઓ અને ખુલાસાઓ વગેરે સમજાવું ચાલશે; તથા આ જ્ઞાનયોગનો ગહન વિષય વધુ ને વધુ સરળ, સુરસ, પ્રેરક અને ઉત્તેજક થતો ચાલશે, એમાં શક નથી.

કામણ-૧૯૮૬

—ભિક્ષુ અખંડાનંદ

સ્વામી વિવેકાનંદજીનો ઉપદેશ

(સ્વામી વિવેકાનંદ ભાગ ૧૦ મો-રાજયોગમાંથી)

ઇતિહાસના આરંભકાગથી આડીને વર્તમાન સમય સુધી દરેક યુગમાં મનુષ્યસમાજની અદર અનેક પ્રકારના અતૌકિક બનાવો બનતા જોવામાં આવે છે અત્યારે આપણને આધુનિક વિજ્ઞાનના પ્રકાશની સહાયતા છે, તોપણ “પુષ્કળ અતૌકિક ઘટનાઓ અમે નજરે જોઈ છે અને અનુભવી છે” એવું કહેનારા માણસો નીકળી આવે છે અન્યતઃ, લોકો જે જે કહે છે તેનો મોટો ભાગ તો માની શકાય એવો નથીજ હોતો, કારણકે તેમાના ધણાખરા માણસો અરાની, વહેમી અને ઢોગી હોય છે વળી એમ પણ ધણી વાર જોવામાં આવે છે કે, જેને લોકો અમત્કાર મ્હે છે તે વાસ્તવિક રીતે અનુકરણજી હોય છે ત્યારે પ્રજા એ યાય છે કે એ કોનું અનુકરણ છે ? પૂરી તપાસ કર્યા વગર કોઈ પણ વાતને અસત્ય ઠરાવીને ફેકી દેવી એ વૈજ્ઞાનિક અને પ્રમાણિક પુદ્ધિને શોભે નહિ જે વૈજ્ઞાનિકો હિપનક્રિયા તપાસ કરનારા છે, તેઓ નાના પ્રકારના માનસિક વ્યાપારની રચના સમજવી શકતા નહિ હોવાથી તેઓ એવા મનોવ્યાપારના અસ્તિત્વનોજ અસ્વીકાર કરે છે આમ હોવાથી જે અધ્ય શ્રદ્ધાળુ માનવીઓ આમશવાસી દેવ અથવા દેવગણનું અસ્તિત્વ માને છે, પોતાની પ્રાર્થનાના પ્રત્યુત્તરની એવા દેવગણો પાસેથી આશા રાખે છે, અથવા તેમની પ્રાર્થનાને વશ થઈને દેવગણો જગતના અચળ નિયમને પણ ફેરવી નાખશે એવી માન્યતાને વળગી રહે છે, તેવાઓના કરતા પણ આવા ઉપવક્રિયા અને સૂક્ષ્મદષ્ટિ વગરના વૈજ્ઞાનિકો વિશેષ દોષપાત્ર છે, કારણકે સામાન્ય કોટિના માનવીઓ અજ્ઞાન છે, તેમને અસત્યથી એવા દેવગણોના અસ્તિત્વમાં શ્રદ્ધા રાખવાનું શીખવવામાં આવ્યું છે, અને લાંબા સમયના અધ્યાસથી

તેમની અધશ્રદ્ધા તેમના અવનત સ્વભાવ સાથે ઓતપ્રોત થઈ ચૂકી છે, એમ સમજીને તેમને તો દોષમુક્ત ઠરાવી શકાય છે; પણ વિદ્વાનો અને વૈજ્ઞાનિકોનો બચાવ થઈ શકતો નથી.

દમરો વર્ષો થયા ઉપરોક્ત અલૌકિક ઘટનાઓનું સૂક્ષ્મ અવલોકન થતું આવ્યું છે અને તેમના સંબંધમાં પુષ્કળ સપ્રયોગ શોધખોળ કરીને તેમાં સમાવિષ્ટ થયેલાં કેટલાંક સામાન્ય તત્ત્વો તારવી કાઢવામાં આવ્યાં છે. માનવજાતિની સમગ્ર ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનાં મૂળતત્ત્વોનું બારીક પૃથક્કરણ કરાઈને એ સર્વ અન્વેષણના અંતિમ પરિણામરૂપે રાજયોગરૂપી રત્ન મેળવવામાં આવ્યું છે. એ રાજયોગ-વૈજ્ઞાનિક પંડિતોની દોષપાત્ર રીતિનું અનુસરણ કરીને જે જે અલૌકિક ઘટનાઓનું સ્વરૂપ ન સમજાવી શકાય, તેમનાં અસ્તિત્વનો ધનકાર કરતો નથી, પણ વહેંચમાં ફસાઈ ગયેલાં અધશ્રદ્ધાળુ માનવીઓને નત્ર પણ સ્પષ્ટ શબ્દો વડે સમજાવી દે છે કે, એ સર્વ અલૌકિક વ્યાપારની રચના કરનાર આકાશવાસી દેવગણ નથી. તમારી પ્રાર્થનાનો તમને પ્રાપ્તુત્તર મળે છે અને તમારી શ્રદ્ધામાં અતુલ શક્તિ રહેલી છે, એ બધી બાબતો સાચી છે; તોપણ તેમાં કોઈ દેવી-દેવતાનો હાથ છે, એવો અસાચીય જવાબ આપ્યાથી તેમનું ખરું સ્વરૂપ બિલકું ઢંકાઈ જાય છે. “રાજયોગવિદ્યા” માનવજાતિને આશાજનક અને બળપ્રદ ઉપદેશ આપે છે કે, તમારી આસપાસ જ્ઞાન અને શક્તિનો અનંત સમુદ્ર બિછળી રહ્યો છે અને પ્રત્યેક મનુષ્ય એજ સમુદ્રની નાનીનાની નીકો છે. વળી તે કહે છે કે, મનુષ્યના અંતઃકરણમાં જે જે અભિલાષો અને તૃષ્ણાઓ રહેલી છે તે સર્વને તૃપ્ત કરવાની શક્તિ પણ તેને અપાઈ ચૂકેલી છે. ત્યારે મનુષ્યની કોઈ પણ ઈર્દગ, તૃષ્ણા અથવા પ્રાર્થના પરિપૂર્ણ થાય છે ત્યારે નિશ્ચયપૂર્વકજ સમજી લેવું કે, એ પરિણામ કોઈ દેવ-દેવીની રૂપાંતરો નથી આવ્યું; પણ ઉપર કહેલા શક્તિના અનંત ભંડારમાંથી મનુષ્યે પોતાની પ્રાર્થનાના બળ વડે શક્તિનું આકર્ષણ

કરીનેજ એ કાર્ય સિદ્ધ કર્યું છે. દેવી-દેવતાના ધ્યાનથી મનુષ્યની ક્રિયાશક્તિ કેટલેક અંશે જાગૃત થાય છે ખરી, પણ તેથી તેની આધ્યાત્મિક અવનતી પણ થતી જાય છે. તેની સ્વતંત્રતાનો લોપ થાય છે, તેનો આધ્યાત્મિક વિકાસ અટકી જાય છે; ભય અને વહેમ તેના હૃદયમાં ધર કરે છે અને “મનુષ્ય કુદરતી રીતે નિર્જાળ અને પામર છે” એવી ભયંકર અને આત્માધાતક માન્યતાને પોષણ મળે છે. યોગવિદ્યા જાહેર કરે છે કે, અલૌકિક જેવું કશું છેજ નહિ; પણ પ્રકૃતિનાં સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એવાં બે સ્વરૂપ છે. સૂક્ષ્મ એ કારણ છે અને સ્થૂળ એ કાર્ય છે. પંચ ઇન્દ્રિય વડે સ્થૂળનીજ પ્રતીતિ માત્ર થાય છે; સૂક્ષ્મની થઈ શકતી નથી. રાજયોગના અભ્યાસથી એ સૂક્ષ્મ જગતનો અનુભવ કરવાનું સામર્થ્ય પણ અભ્યાસી મનુષ્યમાં પેદા થાય છે.

ભારતવર્ષમાં વેદમતને આધારે જે જે દર્શનશાસ્ત્રો રચાયાં છે તેમનું સર્વનું એકજ લક્ષ્ય છે કે, મનુષ્ય પૃથ્વીતાને પામીને મુક્ત થાય; અને તેના ઉપાય તરીકે યોગનો આશ્રય લેવાનું તે કહે છે. “યોગ” શબ્દ ધ્યોાજ વ્યાપક છે. સાંખ્ય અને વેદાંત બેઉ યોગનાંજ જુદાંજુદાં સ્વરૂપનું સમર્થન કરે છે.

યોગના અનેક પ્રકાર છે. આ પુસ્તકમાં તે પૈકીના રાજ-યોગનો વિષય ચર્ચેલો છે. રાજયોગના સંબંધમાં પતંજલિ મુનિનાં સૂત્રો એ શાસ્ત્રીય અને અતિ પ્રમાણિક ગ્રંથ મનાય છે. બીજા કેટલાક દર્શનિકો કાંઈ કાંઈ તાત્ત્વિક બાબતમાં પતંજલિથી જુદો અભિપ્રાય દર્શાવે છે; તોપણ તેણે બતાવેલાં સાધનમાર્ગો તો બધાય એકસરખી રીતે સ્વીકાર કરે છે. આ પુસ્તકના પ્રથમ ખંડમાં ગ્રંથકારે (સ્વામી વિવેકાનંદે) ન્યુયૉર્ક નગરના શિષ્યમંડળ આમળ રાજયોગના વિષયમાં વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં, તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને બીજા ખંડમાં પતંજલિનાં સૂત્રોનો સંક્ષિપ્ત વિવેચન સહિત સરળ અનુવાદ આપવામાં આવ્યો છે. દર્શન-શાસ્ત્રના કદિન પારિભાષિક શબ્દોનો ઉપયોગ નહિ કરવાનો તથા

ભાષાને પણ સરળ બનાવવાનો યથાસાધ્ય પ્રયત્ન કર્યો છે. પ્રથમ ખંડમાં સાધકને ઉપયોગી થઇ પડે એવા સરળ અને વિશેષ ઉપદેશ અપાયો છે, પણ મૂલ્યેક સાધકને ખાસ ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે, યોગની કેટલીક—સાધારણ ક્રિયા સિવાય, બાકીની સર્વ યોગિક ક્રિયાઓ નિર્વિદ્ને સિદ્ધ કરવી હોય, તો ગુરુના સાંનિધ્યની ખાસ જરૂર છે. સામાન્ય વાતચીતના રૂપમાં આપેલા આટલા ઉપદેશથી આ વિષયમાં આથી વધારે પ્રગતિ કરવાની ઇચ્છા જો કોઇના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઇ હશે તો પ્રયત્નથી તેને ગુરુની સહાય અવશ્ય મળી આવશેજ.

પાતંજલ દર્શન સાંખ્યમત ઉપર રચાયેલું છે. એ બેઉ મત વચ્ચે જૂજ ભિન્નતા છે. ભગવાન-મતંજલિ આદિ ગુરુસ્વરૂપ સમુદય ઈશ્વરનો સ્વીકાર કરે છે અને સાંખ્યમતવાળા એમ માને છે કે, લગભગ પૂર્ણતાને પામેલી કોઈ વ્યક્તિ ઉપર અમુક કલ્પ દરમ્યાન જન્મનના નિયમનની જવાબદારી મુકાયેલી છે અને તેજ ઇશ્વર છે. ખીજે બેદ એ છે કે, યોગવિદ્યોમાં મનને આત્માની મારફતે સર્વ-વ્યાપી મણેલું છે અને સાંખ્યમતવાળા તેમ માનતા નથી.

— અંતકર્તા (સ્વામી શ્રીવિવેકાનંદજી)

અનુક્રમણિકા

ભાગ ૧૦ મો-રાજયોગ

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	પ્રવેશિકા	૧
૨	સાધનનું પહેલું પગથિયું	૨૩
૩	પ્રાણ	૪૧
૪	પ્રાણનું આધ્યાત્મિક રૂપ	૬૬
૫	પ્રાણનો સંયમ	૮૦
૬	પ્રત્યાહાર અને ધારણા	૮૮
૭	ધ્યાન અને સમાધિ	૧૦૩
૮	રાજયોગનો સંક્ષિપ્ત સાર	૧૧૬
પાતંજલ યોગસૂત્ર		
	ઉપક્રમણિકા	૧૨૮
૧	સમાધિપાદ	૧૩૮
૨	સાધનપાદ	૧૬૫
૩	વિભૂતિપાદ	૨૫૧
૪	કૈવલ્યપાદ	૨૭૫
	પરિશિષ્ટ	૨૯૭

ભાગ ૧૧ મો-જ્ઞાનયોગ

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	અર્હાંત-સૂક્ષ્મસૃષ્ટિ	૩૧૫
૨	આત્મા	૩૪૨
૩	વ્યાવહારિક વેદાંત-ભાગ ૧ ભો	૩૭૩
૪	વ્યાવહારિક વેદાંત-ભાગ ૨ ભો	૪૦૪
૫	વ્યાવહારિક વેદાંત-ભાગ ૩ ભો	૪૩૭
૬	વિશ્વધર્મ અને તેને પ્રત્યક્ષ કરવાની રીત	૪૬૬
૭	કલ્યાણનો પંથ	૪૯૭
૮	માયવસ્થા અને ચૈત્રેયી	૫૧૩
૯	જગતશાસ્ત્ર	૫૨૪

~~~~~~ ॐ शुद्धि पत्र ~~~~~~

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२	२६	कहेशे	कहेशे के
१४	५	नम्रतावस्थानी	नम्रवस्थानी
१७	२२	नवांछ	नवांछ
५३	२६	स्थूल	स्थूल
५६	१६	योगी	योगी
६०	३	अंशे	अंशे
७०	८	सारीरयाचना	सारीरयाचना
८८	१०	यय छे	यय छे
११४	७	समजपूर्वक नवे	समजपूर्वक
१४६	१०	नित्यनु	नैतन्यनु
१५२	२	दीर्घकाल	दीर्घकाल
१५२	२७	अंठवी	अंठवी
१५२	२५	वराग्यनी	वैराग्यनी
१५७	२	तत्त्वने	तत्त्वने
१५८	२२	पीनना	पीनना
१६४	१८	दशना	दशना
१७५	१६	धृष्टा	धृष्टा
१८६	२०	आध्यात्मिक	आध्यात्मिक
१८२	२	स्कारे	संस्कारे
२०६	१५	क्रोध	क्रोध
२१७	४	विरुद्धि	विरुद्ध
२२०	४	विशेषाविशेष	विशेषाविशेष
२२४	१६	भूल	भूल
१०			

પૃષ્ઠ	પાંક્ત	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૫૪	૧૬	અસ્તે	અસ્ત
૨૫૮	૨૬	ત્વઅર્થા	અર્થોત્
૨૬૯	૧૫	અયવ	અયવા
૩૦૪	૨૩	સહેદ	સુહેદ
૩૦૭	૧૯	શાસ્ત્રી	શાસ્ત્રો
૩૪૭	૧૯	પરિમાણા	પરિમાણ્ય
૩૫૪	૧૩	દૈતવાદીઓના	દૈતવાદીઓના
૩૭૩	૪	આંબ્યું	આંબ્યું
૩૮૫	૨૦	ઓળખતા	ઓળખાતાં
૩૮૮	૨૦	કરવા	કરવો
૩૯૫	૧૨	વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો	વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો
૪૩૬	૨૨	મત્ત્રાજ્ઞાઓ	મત્ત્રાજ્ઞાઓ
૪૪૬	૧૯	સિદ્ધાંત	સિદ્ધાંત
૪૭૩	૯	યુકેટિસ	યુકેટિસ
૪૭૩	૨૪	પરંપુના	પરંપુના
૫૨૫	૨૬	ભૌતિકવિજ્ઞાન	ભૌતિકવિજ્ઞાન
૫૩૩	૨૨	કારણો	કારણો

ઉત્તમ ચરિત્રોના ફાયદા

(અનુભવીઓના ઉદ્દગાર)

“જીવનચરિત્ર એ એક પ્રકારનું દર્પણ છે. જેમ ચરીસામાં મનુષ્ય પોતાની મુખાકૃતિમાં ખાંપણ જુએ છે, ત્યારે તે ખાંપણને કાઢી નાખવા અને કાંતિમાં વધારો કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે; તેમ ચરિત્રરૂપી આરસી વડે પોતાના સ્વભાવમાં વળગેલાં ભૂપણદૂષણ-ગુણદોષ વગેરે તેના જોવામાં આવે છે અને તેમ ચતાં દૂષણનો ક્ષય અને ભૂપણમાં શુદ્ધિ કરવાને તે જગ્યત થાય છે. વળી જે કામ ઉપદેશ અથવા બોધ કરવાથી નથી બનતું, તે કામ જીવનચરિત્ર સહેલાઈથી પાર પાડી શકે છે. અતિ શ્રમ લઈ વિદ્યા ભણી, દેશાટન કરી, સ્વદેશહિતેષ્ટ થાઓ, પ્રેમ-શીર્ષ દાખવો, એવા જિજ્ઞા ઉપદેશો મુખે અથવા પુસ્તકદ્વારા કરવાથી જેવી અને જેટલી અસર થાય છે, તેના કરતાં એવા ગુણોથી અંકિત થયેલાં અસામાન્ય માનવીઓનાં ચરિત્ર વાંચવા-સમજવાથી ધણીજ વધારે અસર થાય છે. અર્થાત્ અંતઃકરણમાં તેની આબાદ અને ઊંડી છાપ પડે છે અને પછી તે દિવ્ય માનવી બનવાને ઉત્તેજિત થઈ આગળ વધે છે.”

x

x

x

x

“ચરિત્રોના વાચનથી આપણું ચૈતન્ય સતેજ થાય છે; આપણી આશામાં જીવ આવે છે; આપણામાં નવું કૌવન, હિંમત અને શ્રદ્ધા આવે છે; આપણે આપણા ઉપર તેમજ બીજાઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ; આપણામાં મહત્વાકાંક્ષા જાગે છે; આપણે રૂઝાં કાર્યોમાં જોડાઈએ છીએ અને મોટાઓનાં કામોમાં તેમની સાથે જોડાઈ ભાગીદાર થવાને ઉત્તેજાઈએ છીએ. આ પ્રમાણે ઉત્તમ જીવનચરિત્રોના સહવાસમાં રહેવું, જીવવું અને તેમના દાખલાદર્શાંત જોઈને સૂતિ-
૧૨

માન થવું, એ તે તે ઉત્તમ આત્માઓના સમાગમમાં આવવા બરાબર અને ઉત્તમ મંડળના સહવાસમાં રહેવા બરાબર છે.”

x

x

x

x

“ઉત્તમ ચરિત્રો તેના વાચકને ‘જતાવી આપે છે કે, એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનું જીવન કેટલે સુધી ઉત્તમ બનાવી શકે તથા કેવાં ઉચ્ચ કાર્ય કરી શકે અને જગતમાં કેટલી બધી સારી અસરો ફેલાવી શકે.”

x

x

x

x

“મહાન સીપુરોના જીવન ચરિત્રોનું ચિંતન કરાય છે, ત્યારે આ વાત બરાબર સમજી શકાય છે કે, મહત્તાનો દરવાજો સર્વને માટે ઉઘાડો છે.”

~~~~~શ્રી રામાયણનું મહત્ત્વ~~~~~

પ્રીતિ કરે રામાયણ માહીં, તેહી સમ માગ્યવંત કોડ નાહીં ॥

“રામાયણ, એ જગતમાં જોના જોટા મળતો નથી એવા અનન્ય સાહિત્યગ્રંથ છે.” —વિવેકાનંદ

“રામાયણથી ભારતવર્ષનો સ્વાર્થપરાયણતાનો દોષ જોટલો દૂર કરાયો છે; તેટલો કાષ્ઠ પણ નીતિવેત્તા, ધર્મવેત્તા, સમાજસુધારક, રાજપુરુષ કે રાજથી પણ દૂર કરાયો નથી.” —બંકિમચંદ્ર

“કાવ્યના બંને અંગ—કવિ અને નાયક—ની બાજતમાં રામાયણના જોડાનો કાષ્ઠ પણ ગ્રંથ કાષ્ઠ દેશમાં મળે તેમ નથી. રામચંદ્ર સમાન પ્રખર સામર્થ્યવાળો તથા હિદાત્ત નીતિવાળો કાષ્ઠ પણ પુરુષ જગતભરના ઇતિહાસમાં દેખાતો નથી; તેમ મહર્ષિ વાલ્મીકિ અને દુલસીદાસજી જેવી દિવ્ય પ્રતિભા તથા ઉચ્ચ કલ્પનાવાળા કવિ પણ

કોઇ જણાતા નથી. હોમર તથા વર્જિલના ‘ઇલિયડ’ તથા ‘ઇનીડ’ અને મિલ્ટન કવિનો ‘પેરેડાઇઝ લોસ્ટ’ પાશ્ચાત્યોમાં હિતમ ગણાય છે; પરંતુ એ બધા અંથો કરતાં રામાયણુ અંથ કેટલો બધો શ્રેષ્ઠ છે? કદાચ કોઇ કાવ્ય—શક્તિમા હોમર વગેરેને વાલ્મીકિની બરાબરીએ બેસાડે; પણ તેઓના કાવ્યનાપકો એકિલિસ વગેરે નીતિની દૃષ્ટિએ તો રામાયણુના રામચંદ્રાદિ કરતાં બહુ ગિતરતા છે. સારાંશ કે, રામાયણુ માટે આર્થ લોકો જે અભિમાન ધરાવે છે તે યોગ્યજ છે.” —ચિંતામણુ વિ. વૈદ્ય

“રામાયણુ એ કહેવામા તો એક મહારામ્બનુ જીવનચરિત્ર છે; પરંતુ વાસ્તવમા તો એ અંથ આ સંસારના મળનો નાશ કરનાર અમિરૂપ છે. એ અંધકારમા પ્રકાશ, સ્ત્રીઓનો ધર્મ, પુરુષોનું ખીરુપ, બ્રાહ્મણોનું બ્રહ્મતેજ, ક્ષત્રિયોનો ક્ષાત્રધર્મ, વૈશ્યોનું ધન, શૂદ્રોનો ધર્મ અને ગૃહસ્થાશ્રમી નરનારીઓનો સુખદીપક છે. એ અંથરૂપી તેજસ્વી દીપક હાથમા રાખીને જે કોઇ તેના પ્રકાશમા ચાલે તે જીવનધુદ્ધમાં કદી પણ હારવાનો નહિ.” —સંતરામ શર્મા

“રામાયણુને વાચીને અમે કંઈકના કંઈક બની ગ્દીએ છીએ. અમારામા જિંચા જિંચા ખ્યાલ જીપજી મનુષ્યના ભૂપણરૂપ સદ્ગુણો આવી હાજર થાય છે. સત્યાચરણ, પિતૃભક્તિ, પતિવ્રતાધર્મ, પતિ-કર્તવ્ય, પિતાભાતાનો સ્નેહ, વિનય, ધીરજ, દયા—સારાંશ કે માનુષી સુણાનું એવું કોઇ ચિત્ર નથી કે જેનું વચાર્થ રૂપ કવિએ પોતાની બહુબરી કલમ વડે આમા આલેખ્યું નથી.” —મિ. શ્રેષ્ઠ

स्वामी विवेकानंद

भाग १० मो-राजयोग

(योगसूत्र संहिता)

अनुवाकः —

श्री. नर्मदाशंकर भालाशंकर पंड्या — मु० सुरत

સ્વામી વિવેકાનંદ

અમના સદુપદેશ—ભાગ ૧૦ મો

રાજ યોગ

અધ્યાય ૧ લો—પ્રવેશિકા

આપણું સઘળું જ્ઞાન અનુભવ ઉપરથી ઊપજેલું હોય છે. જેને આપણે અનુમાનજન્ય જ્ઞાન કહીએ છીએ, અને જેના વડે અદ્વય જ્ઞાનમાંથી સામાન્યજ્ઞાન પર્યંત તથા સામાન્યમાંથી વિશેષ જ્ઞાન પર્યંત પહોંચીએ છીએ; તે અનુમાનજ્ઞાનનો આધાર પણ અનુભવ ઉપરજ હોય છે. જેને આપણે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન^x કહીએ

^x પ્રત્યક્ષ અથવા નિશ્ચયાત્મક વિજ્ઞાન તેનેજ કહેવાય, કે જેના અચળ મિદાંતોને આધારે ગણતરી કરીને ચોક્કસપણે ભવિષ્યને જાણી શકાય, મણિતે અને ન્યોનિષ્પન્ના મણિત, વિભાગનો એમાં સમાવેશ થાય છે.

છીએ અને જેના વડે સત્યને આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ છીએ; તે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ અથવા વિશેષ અનુભવનુંજ પરિણામ છે. કેઈ પણ જાળતને વગર તપાસે સાચી માનવાનું વિજ્ઞાનવેત્તાથી કહેવાયજ નહિ. વિજ્ઞાનવેત્તા તેના ઉપર વિચાર કરીને અમુક પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી સિદ્ધાંત નક્કી કર્યા પછી, જ્યારે તે સિદ્ધાંત ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાનું આપણને કહે છે, ત્યારે પણ તેમના કહેવાનો અને આપણે તે ઉપર જે શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ, તેનો પાયો અનુભવ ઉપરજ રચાયદો હોય છે; અને તે સિદ્ધાંતનો પંદે અનુભવ લઈને ખાતરી કરી દેવાનું પણ તેઓ આપણને કહે છેજ. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાન યાને નિશ્ચયાત્મક વિજ્ઞાનનો આધાર, જેનો અનુભવ કરવાનું સૌનાથી બની શકે એવાં સામાન્ય મૂળતત્ત્વો ઉપરજ હોય છે; અને તે ઉપરથી બંધાયેલા સિદ્ધાંતને પોતાના અનુભવની કસોટીએ ચડાવીને પ્રત્યેક મનુષ્ય તેની પરીક્ષા કરી શકે છે. હવે પ્રશ્ન એ ઉત્પન્ન થાય છે કે, ભૌતિક પદાર્થ કે વિજ્ઞાનની માફક ધાર્મિક જ્ઞાનને પણ સૌને અનુભવગમ્ય એવાં સામાન્ય મૂળતત્ત્વોનો આધાર છે કે નહિ? આનો જવાબ મારે હા અને ના બેઉમાં આપવો પડશે. જગતમાં ધર્મવિષે જ્યાં ને ત્યાં એવુંજ શીખવવામાં આવે છે કે, એ તો વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાનોજ વિષય છે અને શ્રદ્ધા પરજ તેનો આધાર છે. ઘણાખંડ દાખલાઓમાં તો ધર્મનો અર્થ જુદાજુદા મતનો સંગ્રહજ ચર્ચ પડ્યો છે. આજ કારણથી જુદાજુદા ધર્માનુયાયીઓ વચ્ચે કલેશ અને ઝગડા થતા જોવામાં આવે છે. ધર્મને લગતા એ મતમતાંતરો કેવળ શ્રદ્ધા ઉપરજ ટકી રહેલા છે. દાખલા તરીકે અમુક માણસ આપણને કહેશે, એક આકાશવાણી પરમેશ્વર આપ્યા જગતનું શાસનકાર્ય ચલાવે છે અને આપણે જો જરા સંદેહ ઉઠાવીએ, તો તે કહેશે

કે, “નહિ, જસ, હું કહું છું તેજ ખરું છે અને તે તમારે માન-
વુંજ નોંધવું.” એજ પ્રમાણે મારા મનમાં વળી કાંઈ તેથી જુદા-
જ વિચાર હોય અને હું પણ ખીજાને આગ્રહપૂર્વક કહું કે, હું
જે કહું છું, તે સત્ય છે અને તમે જાણ તેને માની લો. જો કોઈ
શ્રદ્ધા રાખવાનું કારણ માગે અથવા સાગિતી માગે તો હું તેને
માટે કશી સાગિતી આપી શકતો નથી. આ રીતે વર્તમાન સમ-
યમાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનની દુનિયામાં જ્યાંત્યાં અપકીર્તિ થઈ
રહી છે. દરેક સુશિક્ષિત માણસ હવે એમજ માનવા લાગ્યો છે કે,
“ધર્મ એ ભિન્નભિન્ન વિચારોનો સંગ્રહ છે, ધર્મના વિષયમાં
જેને જેમ ફાવે તેમ તે બોલી શકે છે; દરેક માણસ પોતપોતાને
રુચે તેવો મત, પછી તે કયા અર્થ વગરનો અને સાગિતીના
આધાર વગરનો હોય, તોપણ તેનો પ્રચાર કરવાને ઉત્સુક હોય
છે.” તોપણ મારું કથન એ છે કે, જગતમાં જે જે ધર્મ અને
સંપ્રદાય અત્યારે પ્રવર્તી રહ્યા છે, તે સર્વનો આધાર અતિ સૂક્ષ્મ-
દૃષ્ટિથી જોતાં એકજ સામાન્ય મૂળ પાયા ઉપર રહેલો છે; અને
સામાન્ય મૂળ પાયાની જેમને સમજ પડી ગઈ છે, તેઓ જોઈ
શકે છે કે, તમામ ધર્મો એક પ્રકારના સાવંભૌમિક પ્રત્યક્ષ અનુ-
ભવ ઉપરજ રચાયેલા છે.

જો આપણે દુનિયાના જુદા જુદા ધર્મોનું પૃથક્કરણ કરીને
જોઈશું, તો તેઓ બે વર્ગમાં વહેંચાયેલા છે એમ આપણને તર-
તજ સમજાઈ જશે. એ બે વર્ગ એ કે, કેટલાક ધર્મોને શાસ્ત્રનો
આધાર છે અને ખીજા કેટલાકને નથી. જે ધર્મો શાસ્ત્રના પાયા
ઉપર સ્થાપિત થયેલા છે, તેઓ સુદૃઢ છે અને તેમના અનુયાયી-
ઓની સંખ્યા વિશેષ છે; ત્યારે શાસ્ત્રના આધાર વિનાના ઘણા-
ખરા ધર્મ ચિરકાળ ટકી રહ્યા નથી; અને એવા પ્રકારના કોઈ
નવા ધર્મની રચના કદી કદી થાય છે, તોપણ તેને સ્વીકારનારા

બહુજ થોડા હોય છે. આટલું છતાં પણ એ બેડ શ્રેણીના ધર્મની વચ્ચે એક સાચ્ય એ છે કે, તેમના સિદ્ધાંતો અમુક વ્યક્તિઓના પ્રત્યક્ષ અનુભવ ઉપરજ રચાયેલા હોય છે. ખ્રિસ્તીધર્મને માનનારા આપણને કહે છે કે, “અમારા ધર્મમાં શ્રદ્ધા રાખો; ઇસુખ્રિસ્તને ઇશ્વરાવતાર માનો અને ઇશ્વર, જીવ તથા જીવની ઉત્પત્તિ વિષે અમે જે કહીએ તે કબૂલ રાખો.” આપણે તેમ કરવાનું કારણ જો તેમને પૂછીશું, તો તેઓ કહેશે કે, “અમે જોમ શ્રદ્ધાપૂર્વક માનીએ છીએ.” પણ જો આપણે ખ્રિસ્તીધર્મનું મૂળ તપાસી જોઈશું તો સમજાશે કે, એ ધર્મ પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવ ઉપર રચાયે છે. ઇસુખ્રિસ્ત કહેતો કે, “મને ઇશ્વરનું દર્શન થયું છે.” તેના સમાગમમાં આવેલા શિષ્યો પણ કહી ગયા છે કે, “અમને ઇશ્વરનો અનુભવ થયો છે.” આવી આવી પ્રત્યક્ષ અનુભવની અનેક કથાઓ ખ્રિસ્તીધર્મના ગ્રંથોમાં છે.

ગૌરવધર્મની પણ એવીજ હકીકત છે. બુદ્ધ ભગવાને પણ પોતાના પ્રત્યક્ષ અનુભવ ઉપર ધર્મની રચના કરી છે. તેમણે જે જે સત્યોનો અનુભવ કર્યો હતો; તેનોજ તેમણે જગતમાં પ્રચાર કર્યો હતો. હિંદુધર્મનો પણ એવોજ ઇતિહાસ છે. તેમનાં શાસ્ત્રોમાં ઋષિના નામથી ઓળખાતા ગ્રંથકર્તાઓ કહી ગયા છે કે, “અમે અમુક સત્યોનો અનુભવ કર્યો છે; અને એ સત્યોનો તેમણે જગતમાં પ્રચાર કર્યો છે. આટલા ઉપરથી સર્વને સમજાશે કે, જગતના તમામ ધર્મ, જ્ઞાનનો સાર્વભૌમિક અને સુદૃઢ પાયો જે અનુભવ છે, તેનાજ આધાર ઉપર રચાયેલા છે અને તેના સઘળા મૂળ પુરુષોએ ઇશ્વરનું દર્શન કરેલું હોય છે. તેમણે પોતાના આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યો હોય છે; પોતાના અનંત સ્વરૂપની અને પોતાની ભવિષ્યની સ્થિતિની તેમને ઝાંખી થયેલી હોય છે. તેમણે જે કંઈ જોયું તથા અનુભવ્યું છે, તેનોજ તેઓ

ઉપદેશ આપી ગયા છે હિંદુધર્મ અને ખીલ ઘણાખરા ધર્મ વચ્ચે વર્તમાન સમયમાં ખાસ મતભેદ માત્ર એટલોજ છે કે, હિંદુ સિવાયના ધર્મોના મત પ્રમાણે હાલ એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મેળવવાનું અશક્ય છે. જેમના નામથી એ જુદાજુદા ધર્મ ચાલી રહ્યા છે, તેવા થોડા ગણ્યાગાંડ્યા માણસોએ જેવો સ્વાનુભવ કર્યો હતો, તેવો અનુભવ કરવાનો હવે ત્રીજાઓ માટે શક્ય નથી આવી માન્યતાને લીધેજ વર્તમાન સમયમાં ધર્મ એ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ નો વિષય થઈ પડ્યો છે હું આ મતનો પૂરેપૂરો વિરોધ કરું છું. જ્યારે વિજ્ઞાનની કોઈ પણ જાળતનો પ્રયોગ કરીને અમુક વૈજ્ઞાનિક નવું મત્ય થોડી કાઢે છે, ત્યારે તે ઉપરથી સાવંભૌમિક સત્ય સિદ્ધાંતને આધારે આપણે એટલું જરૂર કહી શકીએ કે, એ સત્યને જાણવાનું પૂર્વે શક્ય હતું, તો વર્તમાનમાં તેમજ ભવિષ્યમાં પણ તેને જાણવાનું કરોડો વાર શક્ય હોવાનું જોઈએ. સમાન વર્તન એ પ્રકૃતિનો અટળ નિયમ છે અને જે ક્રિયા એક વાર થઈ, તે તેવાજ સ યોગો પ્રાપ્ત થતાં બીજી વાર પણ જનવીજ જોઈએ.

આજ કારણથી યોગવિદ્યાના આચાર્યો કહે છે કે, ધર્મ એ કાંઈ માત્ર પ્રાચીન મમયના અનુભવો ઉપરજ રચાયેલો નથી. પોતાની જાતે અનુભવ મેળવ્યા વગર કોઈ પણ માણસ ખરે ધાર્મિક થઈ શકતોજ નથી.

હવે જે વિદ્યા વડે એ સર્વ અનુભવો મેળવવાની ચાવી હાથ લાગે છે તે વિદ્યાને યોગ કહે છે. ધર્મના તમામ સત્યોનો જ્યાં-સુધી કોઈએ જાતે અનુભવ ન લીધો હોય, ત્યાંસુધી ધર્મની મોઢાની ચર્ચા તથા અધશ્રદ્ધા જ ને નિરર્થક છે. ઈશ્વરના નામથી દુનિયામાં જે ધાંધલ, કલેશ અને ઝઘડા થતા આવ્યા છે, તથા ઈશ્વરના ઝોઠા હેઠળ દુનિયામાં જેટલી ખૂનરેણ થઈ છે,

તેટલી બીજા કોઈ પણ કારણસર ઘઈ નથી આનુ કારણ એજ છે કે, ધર્મના ખરા જી ડાણમાં એ જઘડા અને મારામારી કરનારા માના કોઈએ પ્રવેશજ કર્યો નથી એ સઘળાઓ માન પોતપોતાના પૂર્વજોના ડેડાક આચારોનેજ ધર્મ સમજીને સતોષ માની લે છે અને તેઓ ઇચ્છે છે કે, બીજાઓ પણ અમારૂં જ અજુકરણ કરે જેમને આત્માનો અનુભવ અને ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયો નથી, તેમને ઇશ્વર અને આત્મા છે એવું બોલવાનો અધિ કારજ શે છે? જો ઇશ્વર અસ્તિત્વના હોય તો તેનું દર્શન કેન ન થાય? જો આત્મા જેવો કોઈ પદાર્થ હયાતીમાં હોય, તો તેનો અનુભવ થવોજ જોઈએ જો તેમ જાનવું અશક્યજ હોય, તો પછી ઇશ્વર અને આત્મા નથી, એજ માન્યતા વધારે પ્રામાણિક છે જ્વાનુભવ વગરના બક્ષા કરતા સ્પષ્ટવાદી નાસ્તિક વધારે સારો એક બાજુએ આત્મારે જેમની ગણના વિદ્વાન વર્ગમાં થાય છે તેમનો અભિપ્રાય એવો છે કે ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન અને આત્માનુસધાન એ સર્વ પ્રવૃત્તિ વૃથા છે બીજી બાજુએ જેઓ અર્ધશિક્ષિત છે તેમના મનનું વલણ એવું છે કે, “ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનને વાસ્તવિક રીતે કયો આધાર નથી, પણ તે ઉપયોગી છે, કારણકે જગતનું દુઃખાણુ કરનાર પ્રવૃત્તિઓને ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન વડે ભારે પોષણ મળે છે ઇશ્વર છે એમ લોકો માને છે તેથીજ તેઓ સાચા નીતિપરાયણ અને એજીજી તરફ સૌજન્યગાળી થાય છે ” તેમનો આવા પ્રકારનો અભિપ્રાય હોય તેમાં તેમનો દોષ પણ કેમ કદાચ? કારણકે તેમને ધર્મ સબધી જે મહા જ્ઞાન મળ્યું તેમાં સાર રહિત, ઉન્મત્ત મનુષ્યના પ્રલાપ જેવા શબ્દસમૂહ કરતા વિશેષ કંઈજ હોતું નથી તેમને વગરવિચારે” મદ્દાજ રાખવાનું કહેવાના અવે છે એવી આધગી શ્રદ્ધા કયો વિચારવત માણસ નાખી શકે? જો તેઓ તેમ કંઈ શકે તો પછી મનુષ્ય-

સ્વભાવ ઉપરથી મારી શ્રદ્ધા મમૂંગી ખસી જાય. મનુષ્ય સત્યને માટે તલસે છે; સત્યનો જાતે અનુભવ કરવા ઇચ્છે છે; સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા ઉત્સુક છે; અંતઃકરણના ઊંડાણમાં રહેલા સત્યનો અપરોક્ષ અનુભવ લેવા ચાહે છે. એમ થાય ત્યારેજ વેદો કહે છે તેમ સંદેહમાત્ર ટળી જાય; અંધકારનું આવરણ છિન્નભિન્ન થઈ જાય અને જગતમાં જ્યાં જ્યાં વક્રતા દેખાતી હોય ત્યાં ત્યાં સરળતા અને મધુરતાનો અનુભવ થાય.

મિથ્યતે હૃદયગ્રન્થિશ્છિદ્યન્તે સર્વસંશયાઃ ।
ક્ષીયન્તે चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥

ભાવાર્થ:-“ઇશ્વરરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થતાં હૃદયની અંધિ છૂટી જાય છે, સર્વ સંશયો નિવૃત્ત થઈ જાય છે અને કર્મો નાશ પામે છે.”

मृष्यन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः ।
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तममः परस्तात् ।
तमेव विदित्वा तिमृष्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽपनाय ॥

ભાવાર્થ:-“હે અમૃતનાં સંતાનો ! દિવ્યધામનિવાસીઓ ! સાંભળો. મને અજ્ઞાનરૂપ અંધકારમાંથી પ્રકાશનો પંથ હાથ લાગ્યો છે. જે સમસ્ત અંધકારથી પર છે, તેને જાણ્યાથીજ અંધકારથી મુક્ત થવાય છે. જે સિવાય મુક્તિનો બીજો માર્ગ નથી.

સત્યની પ્રાપ્તિનો સર્વોચ્ચ વ્યવહારોપયોગી અને શાસ્ત્રીય-માર્ગ માનવજાતિને બતાવી દેવાનું કામ “રાજયોગ.” વિધાનું છે. પ્રથમ જે વાત બરાબર સમજી લેવી જોઈએ કે, દરેક વિધાને પોતપોતાની સ્વતંત્ર અનુસંધાન પદ્ધતિ હોય છે. ધારો કે તમારે

જ્યોતિષી ધવું છે, પણ એક જળ્યાએ મેસીને તમે “જ્યોતિષ, જ્યોતિષ” એવા પોકાર કર્યા કરો તો તેથી કાંઈ તમને જ્યોતિષ-વિદ્યા આવડી જાય નહિ. રસાયનશાસ્ત્રનું પણ એમજ મમજવું. એ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો હોય તો તેની ચોક્કસ પદ્ધતિ પ્રમાણે જ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પ્રયોગશાળામાં જઈ જુદાજુદા દ્રવ્યોને અમુક પ્રમાણમાં એકત્રિત કરીને પ્રયોગ કરતાં કરતાંજ રસાયન-શાસ્ત્રી થવાય. ખગોળવેત્તા થવું હોય તો વેધશાળાનો આશ્રય લઈ દૂરબીન વડે ગ્રહોનું અવલોકન કરી, તેમની ગતિ ઇત્યાદિ સંજોગો જો જો ગણતરીઓ કરવી ઘટે, તે કરતાં શીખીએ તોજ ખગોળવિદ્યા આવડે. આ પ્રમાણે દરેક વિદ્યાનો અભ્યાસ કરવાની ચોક્કસ પદ્ધતિ નિર્માણ કરેલી હોય છે. હું તમારી આગળ ધર્મ સંજોગો હજાર બાપણો આપું, પણ તમે પોતે જ્યાંસુધી તેની સાધના ન કરો, ત્યાંસુધી તમે કદાપિ ધાર્મિક થઈ શકો નહિ. તમામ યુગમાં, દેશેદેશમાં નિષ્કામ અને પવિત્ર સાધુ મહાત્માઓ જગતને એજ સત્યનો ઉપદેશ આપી ગયા છે. જગતનું કલ્યાણ કરવા સિવાય તેમનાં પવિત્ર અંતઃકરણમાં બીજો કોઈ હેતુજ ન હતો. તેઓ સઘળા એકની એકજ વાત કહી ગયા છે કે, ઇંદ્રિયોની મદદ વડે સત્યનો જેટલો અનુભવ થાય છે, તે કરતાં અમે સત્યનો વધારે નિકટનો સમાગમ કર્યો છે અને તમે પણ જાતે સમાગમ કરીને ખાતરી કરી લો. તેઓ કહે છે કે, તમને જતાવેલા સાધનમાર્ગનું સરળ મનથી અનુસરણ કર્યું જાઓ. જે તમને એ સર્વોત્તમ સત્યની પ્રાપ્તિ ન થાય તો તમે સ્પષ્ટપણે કહી દેજો કે, એ સત્ય સંજોગો જો કાંઈ કહેવામાં આવ્યું છે, તે વફન જૂઠું છે પણ આ રીતે જાતે સાધન કરીને અનુભવ મેળવ્યા વગરજ સાધુ મહાત્માઓના કથનને આ કાન-માંથી પેલા કાનમાં કાઢા નાખવાં ઘટે નહિ. આપણે એકનિષ્ઠા-

થી જતાવેલે માર્ગે સાધન કરીએ તો આપણને સત્યનું દર્શન જરૂર થવાનુંજ.

કોઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન મેળવવા માટે તે વિષય સાથે સંબંધ ધરાવતી વસ્તુઓનું અવલોકન અને તુલના કર્યા પછીજ અમુક સામાન્ય સિદ્ધાંતો તારવી કાઢવા પડે છે. દાખલા તરીકે આપણે એક, બે, ત્રણ એમ અનેક માણસોને મરતાં જોઈએ, તે ઉપરથી માણસજાત મરણને અધીન છે, એવો એક સામાન્ય સિદ્ધાંત તારવી કાઢીએ છીએ. આપણા મનની અંદર ઠેવી ઠેવી ક્રિયાઓ અને વ્યાપાર ચાલી રહ્યા છે, તે જ્યાંસુધી પ્રત્યક્ષ રીતે ન અવલોકીએ, ત્યાંસુધી આપણા મન વિષે, મનુષ્યની આંતરિક પ્રકૃતિને વિષે આપણે કંઈજ જાણતા નથી એમ કહીએ તો ખોટું નથી. બાહ્યસૃષ્ટિના જનાવોનું અવલોકન કરવું થણું સહેલું છે. કુદરતના દરેક અવયવનું નિરીક્ષણ કરવા માટે હજારો જાતનાં યંત્રો બનાવી શકાયા છે, પણ આંતરિક સૃષ્ટિનું અવલોકન કરવામાં સહાય આપે એવું યંત્ર હજી તૈયાર થયું નથી. પણ એટલું તો આપણે નિશ્ચયપૂર્વક માનીએ છીએ કે, કોઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન મેળવવા માટે અવલોકનની તો પહેલીજ જરૂર છે. પૃથ્વી-છરણ કર્યા વગર મેળવેલું જ્ઞાન એ જ્ઞાન ન કહેવાય, પણ માત્ર અનુમાન અને કલ્પનાની સૃષ્ટિજ. એટલા માટેજ મનોવ્યાપારનું અવલોકન અને પૃથક્કરણ કરવાનો ઉપાય જેમને હાથ લાગ્યો છે, તેમના સિવાયના બીજા તમામ માનસશાસ્ત્રીઓ પરાપૂર્વથી અંદર અંદર અથડાયાજ કરે છે.

રાજયોગ-વિદ્યા પ્રથમ તો મનુષ્યને તેના આંતરનું અવલોકન કરવાની ચાવી જતાવે છે. મન એજ મનનું અવલોકન કરવાનું સાધન છે. મનુષ્યની એકાગ્રતાશક્તિ જ્યારે યોગ્ય

માર્ગે દોરવાઈને આંતરજગત તરફ વળે છે, ત્યારે તે પ્રકાશથી મનના એકેએક અંગનું પૃથક્કરણ થઈ જાય છે અને મનોવ્યાપારનો આગો વિષય હીવા જેવો સ્પષ્ટ બેઠ શકાય છે. પ્રકાશનાં કિરણ ગમે તેમ વેરણુછેરણુ થઈ ગયાં હોય, તેના જેવી આપણી મનોવૃત્તિઓની અત્યારે અવસ્થા છે, પણ એજ શક્તિઓ જ્યારે એક કેંદ્રમાં સ્થિર થાય છે, ત્યારે તેના પ્રકાશથી બધું બગડી રહે છે. સત્યજ્ઞાન મેળવવાનો આ એકજ માર્ગ છે. બાહ્યજગતમાં તેમજ આંતરજગતમાં આજ શક્તિની મદદ લેવી પડે છે. વૈજ્ઞાનિકો જેમ બાહ્યજગતમાં પ્રયોગ કરતી વેળા એ શક્તિને કામમાં લે છે, તેવીજ રીતે મનોવ્યાપારનો યોગ્ય એ શક્તિને મનના ઉપરજ પ્રયોગ કરવામાં વાપરે છે. અલગત, એમાં લાંબા અભ્યાસની જરૂર તો છેજ. બાળપણથી આપણે બહારની વસ્તુઓ ઉપરજ ચિત્ત પરોવતાં રીજ્યા છીએ. આંતરજગત તરફ મનને વાળવાનું આપણે રીજ્યા નથી; તેમ એ દિશામાં કદી પ્રયત્ન પણ કયો નથી, તેથી મનને આંતરજગત કરીને તેની આંતરરચના તપાસવાની શક્તિ આપણામાંના ઘણામરો ગુમાવી બેઠા છે. મનોવૃત્તિઓને આંતરજગત કરીને તેમની બહિર્જગત ગતિનું નિવારણ કરવામાં આવે, તોજ મનનું બહુ સ્વરૂપ જાણી શકાય અને પોતાની જાતનું પૃથક્કરણ કરીને તેનું અવલોકન કરી શકાય. એ કામ ઘણું કઠિન છે. તેને માટે મનની તમામ શક્તિઓને એક કેંદ્રમાં સ્થિર કરીને મનના ઉપરજ તેનો પૂર્ણ પ્રકાશ નાખવો પડે છે, પણ એ વિષયનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ કરવો હોય તો એ વિના બીજો રસ્તોજ નથી.

આવા પ્રકારના જ્ઞાનનો ઉપયોગ ચો, એ પ્રશ્ન ઘણી વાર પુછાય છે. પ્રથમ તો જ્ઞાન એજ જ્ઞાનનો ગર્વબોધ પુરસ્કાર છે. એ જ્ઞાનથી અલગત બીજા લાભ પણ છે-એનાથી દુઃખમાત્રનો નાશ

થઈ જાય છે. જ્યારે મનુષ્ય પોતાના મનનું પૃથક્કરણ કરી જુએ છે, ત્યારે એવી એક વસ્તુનો તેને સાક્ષાત્કાર થાય છે કે, જેનો કોઈ કાળે પણ નાશ થઈ શકતો નથી-જે પોતાના સ્વભાવ વડેજ નિત્યપૂર્ણ અને નિત્યશુદ્ધ છે આમ થયું એટલે પછી તેને માટે દુઃખનો કે ક્લેશનો સંભવ રહેતો નથી. ક્લેશ, ભય, અને અપૂર્ણ પ્રાપ્તિઓમાંથીજ સર્વ દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે. ઉપરોક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કર્યા પછી મનુષ્ય સમજી શકે છે કે તેને માટે મૃત્યુ જેવું કંઈ છેજ નહિ; એટલે પછી તેને મૃત્યુનો ભય હોયજ કેવી રીતે ? એકવાર તે પોતાને પૂરેપૂરો જાણી લે એટલે પછી અમાર વાસના તેને લલચાવી શકેજ નહિ. વાસના અને ભય એ બેકે દુઃખનાં કારણો આ પ્રમાણે દૂર થયાં એટલે પછી મનુષ્ય દેહધારી રહેવા છતાં પણ પરમાનંદનો સ્વાદ લેવા સમર્થ થાય છે.

આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો એકજ ઉપાય છે અને તે ચિત્તની એકાગ્રતા. રસાયનવિદ્યાનો સંશોધક પોતાની પ્રયોગશાળામાં જઈ, પોતાના મનની તમામ શક્તિને એકજ વિષયમાં પડાવે છે; તથા જુદાંજુદાં દ્રવ્યોનું પૃથક્કરણ અને મિશ્રણ કરી પ્રયોગ કરે છે, ત્યારેજ તેને બાહ્યપદાર્થના રહસ્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તેજ પ્રમાણે જાગૃતવિદ્યાનો અભ્યાસી પણ પોતાના મનની સમગ્ર શક્તિને એક કેંદ્રમાં સ્થિર કરીને દૂરથી વડે આકાશમાં રહેલા તારાં, ગ્રહો, સૂર્ય, ચંદ્ર વગેરેની ગતિ, સ્થિતિ ઇત્યાદિનું અવલોકન કરે છે ત્યારેજ તેને એ આકાશી પદાર્થો વિષેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે હું જે વિષયની તમારી સમક્ષ અર્થો કડં છું, તેમાં પણ હું મારા મનને જેમ જેમ વધારે એકાગ્રતાથી પરોવીશ તેમ તેમ તે વિષયનું રહસ્ય મારી આગળ વધારે ખુલ્લું થતું જશે તમે પણ મારા બ્યાખ્યાનમાં તમારું મન જેટલું વધારે પરોવશો, તેટલું મારા કથનનું રહસ્ય તમારા અંતરમાં

વધારે પ્રવેશ કરી શકશે.

માનવજાતિએ અત્યાર સુધીમાં જે કાંઈ જ્ઞાન મેળવ્યું છે, તે મનની એકાગ્રતા સિવાય બીજા કોઈ સાધનથી મળ્યું નથી. પ્રકૃતિમેયને બારણું ટકોરો મારશે એટલે તે પોતાનું સર્વ રહસ્ય તમારી આગળ ખુલ્લું કરી દેશે. એ ટકોરો મારવાની શક્તિ અને અધિકાર તમને એકાગ્રતા વડેજ પ્રાપ્ત થશે. મનુષ્યના મનની શક્તિ અમાપ છે. તે જેમ જેમ એકાગ્ર થતી જાય અને એકજ વિષય ઉપર ચોંટતી જાય, તેમ તેમ તેની શક્તિનો અમરકાર વધતો જાય છે..

મનને તેના પોતાના ઉપર સ્થિર કરવા કરતાં કોઈ બાહ્યવિષય ઉપર સ્થિર કરવાનું કામ વિરોધ સહેલું છે, કેમકે સ્વભાવથીજ તે બહિર્મુખ છે. પણ અહીં મુશ્કેલી એ જિલ્લી થાય છે કે ધર્મ, મનોવિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમાં દ્યેય અને દ્યાતા-જાણવાનો વિષય અને જાણનાર એ બન્ને એકજ વસ્તુ છે. મનનુંજ અન્વેષણ કરવાનું છે અને અન્વેષણ કરનાર પણ મનજ છે. આપણે આ વાત તો સારી રીતે જાણીએ છીએ કે, મનમાં એટલું બધું સામર્થ્ય રહેલું છે કે, તેની પોતાની અંદર શી શી ક્રિયાઓ ધાય છે, તે પણ તે સામર્થ્ય વડે જોઈ શકાય છે હું તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું; પણ તેમાં એજ વખતે હું જાણું કોઈ બીજાનું વ્યક્તિ હોઈ, તેમ હું મારી જાતને જિલ્લી જુઠું છું; અને જાણું કોઈ બીજેજ માણસ બોલતો હોય તેમ હું મારું પોતાનું બોલણું સાંભળી રહ્યો છું. તમે પણ એકજ વખતે કામ પણ કરો છો અને તેના ઉપર વિચાર પણ કરી શકો છો. તમારા મનનો એક ભાગ જાણું તમારાથી અલગ રહીને તમે જે જે વિચાર કરતા હો તેને જોઈ રહે છે. મનની તમામ શક્તિઓને

એક કેંદ્રમાં સ્થિર કરીને મનની ઉપરજ ચોંટાડી દેવી જોઈએ. જેમ સૂર્યના પ્રખર પ્રકાશરાશિ વડે અત્યંત અંધકારમય સ્થાનનું પણ ગુપ્ત રહસ્ય ઉઘાડું પડી જાય છે, તેમ કેંદ્રીભૂત થયેલી મનની શક્તિઓને પ્રતાપે મનનાં પોતાનાં જિંડામાં જિંડાં રહસ્યો પણ પ્રકટ થઈ જાય છે. તેમ ઘટાંજ આપણી શ્રદ્ધાનો મૂળ આધાર-આપણા ધર્મનું ખડું સ્વરૂપ દર્શિગોચર થાય છે. આત્મા જેવો કોઈ પદાર્થ છે કે નહિ, મનુષ્યજીવન પચાસ કે સો વર્ષના આયુષ્યથી મર્યાદિત થયેલું છે કે અનંત છે, ઇશ્વર છે કે નહિ, એ સર્વ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણને આપોઆપ સ્નાનુભવથી મળી જશે. મનુષ્યજીવનનો આખો કોયડો આપણાં જ્ઞાનચક્ષુ આગળ ખરો થઈ જશે. આવા પ્રકારનું આનુભવિક જ્ઞાન આપણું એજ રાજયોગનો ઉદ્દેશ છે. એ રાજયોગવિદ્યાના સમગ્ર ઉપદેશનું લક્ષ્ય—(૧) મનની એકાગ્રતાની પ્રાપ્તિ, (૨) મનની અંદર કયી કયી જાતની પ્રક્રિયાઓ ચાલી રહી છે તેનું જ્ઞાન મેળવવું અને (૩) તેમાંથી સામાન્યીકરણની પદ્ધતિથી અમુક સત્ય સિદ્ધાંતો તારવી કાઢવા એજ છે. એટલા માટે રાજયોગ ઉપદેશ છે કે, તમે જામે તે ધર્મ પાળતા હો—તમે ઇશ્વરવાદી હો કે નિરીશ્વરવાદી હો, ચંદ્રદી, ખૌદ કે ખ્રિસ્તી હો—તેની સાથે યોગવિદ્યાને કશી તકરાર નથી. તમે મનુષ્ય છો, એટલુંજ માત્ર ખસ છે. પ્રત્યેક મનુષ્યને ઇશ્વર-તત્ત્વનું શોધન કરવાની શક્તિ અને અધિકાર છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિને જામે તે જાળતનું કારણ માગવાનો હક છે અને જો તે પ્રયત્ન કરે તો તેના પ્રશ્નના ઉત્તર તેની પોતાની અંદરથીજ મેળવવાની તેનામાં શક્તિ પણ છે; માત્ર યોગ્ય વિધિપૂર્વક પ્રયત્ન કરવાનીજ જરૂર છે.

આટલા વિવેચન ઉપરથી તમને સમજાઈ ગયુંજ હશે કે, રાજયોગની સાધનામાં કોઈ પણ પ્રકારની શ્રદ્ધા કે વિશ્વાસની

જરૂર પડતી નથી. જ્યાંસુધી આપણે અપરોક્ષ અનુભવ ન લીધો હોય, ત્યાંસુધી ઠાંકજ સાચું માની લેવું નહિ, એવો રાજયોગનો ઉપદેશ છે. સત્યનું સ્થાપન કરવા માટે બીજા કોઈની સહાયતાની જરૂર નથી, એમ રાજયોગ કહે છે. જાગૃતાવસ્થાની સત્યતા મિદ્ધ કરવા માટે શું સ્વપ્નની અથવા ઉત્તેજિત કલ્પનામય અવસ્થાની જરૂર હોઈ શકે? કદી નહિ. રાજયોગના અભ્યાસ માટે લાંબા મમયના સતત પ્રયત્નની જરૂર છે. એનો કેટલોક ભાગ શારીરિક અભ્યાસને લગતો છે, પણ તેનો મોટો ભાગ તો માનસિક સંયમનોજ નિષય છે. મનનો શરીરની સાથે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે, તે વિષે હવે પછી કહેવામાં આવશે. મન એ શરીરની ચોક્કસ પ્રકારની અતિ સૂક્ષ્મ અવસ્થા છે અને મન શરીરની ઉપર પોતાની અમર ઉપજીવી શકે છે, એટલું જો આપણને માન્ય હોય, તો પછી શરીર મન ઉપર પણ અસર ઉપજીવી શકે છે, એ વાત પણ કબૂલજ રાખવી પડશે. શરીર અસ્વસ્થ થતાં મન પણ અસ્વસ્થ થઈ જાય છે અને શરીર સારું હોય તો મન પણ સ્વસ્થ અને સતેજ રહે છે જ્યારે કોઈ માણસને ક્રોધ થઈ છે, ત્યારે તેનું મન પણ અસ્થિર થઈ જાય છે, અને જ્યારે મન અસ્થિર થાય છે ત્યારે શરીરની સ્વસ્થતા પણ સંપૂર્ણ અંશે બગડી જાય છે. ઘણાખરા લોકોનું મન તેમના શરીરને વધારે તાબે હોય છે. તેમના મનોબળનો ઘણાજ અલ્પ પ્રમાણમાં વિકાસ થયેલો હોય છે. તેઓ-મને ક્ષમા કરજો પણ-ઉન્નતિના માર્ગમાં પશુ કરતાં બહુજ થોડા આગળ વધેલા હોય છે; એટલુંજ નહિ પણ ઘણાખરા મનુષ્યની સચમશક્તિ પશુપક્ષીના કરતાં પણ ઓછી હોય છે. આ પ્રમાણે મનને કાબૂમાં રાખવાનું આપણું સામર્થ્ય અતિ અલ્પ હોવાથી તે સામર્થ્ય મેળવવા માટે અને શરીર તથા મન ઉપર આપણી સંપૂર્ણ

સત્તા જમાવવા માટે કેટલાંક બાહ્યમાધનો પણ જરૂરનાં છે. શરીર બ્યારે સંપૂર્ણ રીતે શુદ્ધ થાય અને આપણા કાબૂમાં આવી જાય, ત્યારેજ મનની સઘળી ક્રિયાઓ આપણી મરજી મુજબ કરાવી શકાય છે. એ પ્રમાણે બ્યારે મનના સઘળા બ્યાપાર આપણા કાબૂમાં આવી જાય, ત્યારેજ તે આપણને વશ થયું કહેવાય; અને પછી આપણી મરજીમાં આવે તેવી રીતે તેને એકાગ્ર કરી શકીએ.

રાજયોગવિદ્યાના મત પ્રમાણે સમગ્ર બાહ્યજગત સૂક્ષ્મ જગતના માત્ર સ્થૂળ વિદ્યમરૂપ છે સૂક્ષ્મ એ કારણ છે અને સ્થૂળ તેનું પરિણામ છે એ હંમેશાં ધ્યાનમાં રાખવું. આ નિયમ પ્રમાણે બાહ્યજગત પરિણામ છે, અને આંતરજગત તેનું કારણ છે; અને આ રીતે જોતા સ્થૂળ જગતમાં કાર્ય કરતી જે જે શક્તિઓ આપણી નજરે પડે છે, તે આજ્ય તરિક સૂક્ષ્મ શક્તિના સ્થૂળ અંશ રૂપજ છે. એ આજ્ય તરિક શક્તિઓનું નિયમન કરવાનું જેનામાં સામથ્ય આવી ગયું છે, તે આખી પ્રકૃતિને પોતાને વશ વર્તાવી શકે છે. સમગ્ર જગતથી પર-શ્રેષ્ઠ બનવું અને સમગ્ર પ્રકૃતિ ઉપર સત્તા બેસાડવી એ માત્ર કર્તવ્ય છે, એમ યોગી માને છે. તે પોતાને એવી સ્થિતિએ પહોંચાડે છે કે, જ્યાં કુદરતના કાયદા તેના ઉપર કશોયે અધિકાર ચલાવી શકતા નથી. તે પોતે કુદરતની સત્તાની મર્યાદા બહાર નીકળી જાય છે. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં તે બાહ્ય તેમજ આજ્ય તરિક પ્રકૃતિ ઉપર પોતાનો અધિકાર બેસાડી શકે છે મનુષ્યજાતિની ઉન્નતિ અને સંસ્કૃતિ પ્રકૃતિને વશ કરવાની તેમની શક્તિ ઉપરજ આધાર રાખે છે.

પ્રકૃતિને વશ કરવા માટે જુદીજુદી પ્રબલ્યોએ જુદીજુદી પદ્ધતિ સ્વીકારી છે જેમ એકજ માનવસમાજમાં એક વ્યક્તિ બાહ્યસૃષ્ટિ ઉપર અધિકાર બેસાડવા મથે છે, ત્યારે બીજો માણસ

આંતરજગતને વશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે; તેમ કેટલીક પ્રજાઓ બાહ્યજગતને વશ કરવા મથે છે, ત્યારે કેટલીક એકલા આંતરજગત ઉપરજ લક્ષ્ય પરાવે છે. કેટલાકનો એવો અભિપ્રાય છે કે, આંતરજગત વશ થશે કે આખું જગત વશ થઈ જશે; ત્યારે બીજાઓ એમ માને છે કે, બાહ્યજગતને વશ કર્યાથી સમગ્ર જગત ઉપર આપણો અધિકાર સ્થપાઈ જશે, આ બેઉ સિદ્ધાંતને ઊંડા ઊતરીને તપાસી જોતાં સમજાશે કે, એ બેઉ સાચા છે; કારણકે વાસ્તવમાં બાહ્ય અને આંતર એવો ભેદજ નથી. એ તો માત્ર કલ્પિતજ વિભાગ છે. વાસ્તવમાં એવા વિભાગનું અસ્તિત્વ હોઈ શકેજ નહિ. બહિર્વાહી તેમજ આંતરવાહી પોતપોતાના જ્ઞાનની અંતિમ સીમાએ પહોંચતાંજ એકબીજાની સાથે મળી જશે. ભૌતિકશાસ્ત્રનો અભ્યાસી પોતાના વિષયમાં ઊંડો ઊતરતાં ઊતરતાં આખરે તત્ત્વજ્ઞાનીજ બની જાય છે; તેમ તત્ત્વજ્ઞાની પણ મનોબ્યાપારનું પૃથક્કરણ કરતાં કરતાં છેવટે જડ અને ચેતન એવા પ્રભેદ કેવળ કલ્પિતજ છે, એવું જોઈ શકે છે; અને તેનાં જ્ઞાનચક્ષુ આગળથી જડ અને ચેતનના સીમાપ્રદેશ ભૂંસાઈ જઈ આખું જગત તેને એક અખંડ પદાર્થરૂપે બાસે છે.

જેમાંથી અનેક નાના પ્રકારના પદાર્થો પ્રકટ થયા છે અને જે એક હોઈ અનેકરૂપે દર્શન આપે છે, તે એક પરમતત્ત્વ શું છે, તેનો નિર્ણય કરવો એજ સર્વ પ્રકારના વિજ્ઞાનનો ઉદ્દેશ અને લક્ષ્ય છે. રાજયોગ કહે છે કે, પ્રથમ આંતરજગત વિષે જ્ઞાન મેળવવું અને પછી તેની મદદ લઈને આંતર અને બાહ્ય પ્રકૃતિને કાબૂમાં લાવવી. ઘણા પ્રાચીનકાળથી આ દિશામાં પ્રયત્ન થતો આવ્યો છે. બીજી પ્રજાઓએ પણ આવા પ્રયાસો કર્યા છે; પરંતુ ભરતખંડની પ્રજાનું તો આ એક લક્ષણગત વલણ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે. પશ્ચિમના દેશોમાં આ વિદ્યા વિષે લોકોમાં એવી મા-

યતા હતી કે, તે અત્યંત ગૂઢ અને લેદી વિદ્યા છે; અને જેઓ તેનો અભ્યાસ કરતા તેમને લોકો બહુગર અને મેલી વિદ્યાના પ્રયોગો કરનારા ગણીને જીવતા બાળી મૂકતા; અથવા બીજી કાંઈ કૂર રીતે તેમનો પ્રાણ લેવામાં આવતો અનેકવિધ કારણોને લઈને આ વિદ્યા ભરતખંડમાં પણ એવા લોકસમૂહના હાથમાં રહી ગઈ કે તેમણે તેનો નેવું ટકા જેટલો ભાગ નષ્ટ કરી દીધો અને જે કાંઈ અવશિષ્ટ રહી ગયો તેને ઘણીજ કાળજીથી છુપાવી રાખ્યો; પરંતુ ભરતખંડમાંના આવા ગુરુઓ કરતા પણ વિશેષ અધમ પ્રકારના મનુષ્યો પશ્ચિમના દેશોમાં આજકાલ ગુરુપદ ધારણ કરી બેઠેલા જોવામાં આવે છે. ભરતખંડના ગુરુઓ તો યોગવિદ્યા સંબંધે કાંઈક પણ જાણતા હોય છે; ત્યારે આ લોકો તો કશુંયે જાણતા નથી.

સમસ્ત યોગપદ્ધતિમાં જે કાંઈ અદ્ભુત અને ભેદભરેલું કહેવાતું હોય તેને પ્રથમથીજ બાબુ પર મૂકી દેવું અને જે કાંઈ બળપ્રદ હોય તેનેજ શ્રદ્ધા કરીને આગળ વધવું. ધર્મમાં પણ બળ એજ મુખ્ય વસ્તુ હોવાથી બીજા વિષયોની માફક તેમાં પણ જેનાથી બળની હાનિ થવાનો સંભવ હોય તેનો એકદમ ત્યાગ કરવો. છપી અને ભેદભરેલી બાબતો જાણવાની ઘેલછા મનોબળનો સ્વયં કંદે છે. યોગવિદ્યા, જેનું સ્થાન બધી વિદ્યાઓમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, તેને ગુપ્ત રાખીનેજ નષ્ટપ્રાય કરી મૂકી છે. હજારો વર્ષો પૂર્વે ભરતખંડમાં તેની શોધ થઈ ત્યારથી તેની વ્યાખ્યા અને પ્રચાર પદ્ધતિસર કરવામાં આવ્યાં હતાં; છતાં નવાંઈ જેવી વાત એ છે કે, યોગવિદ્યા ઉપર વાર્તિક લખનારા જેમ આધુનિક તેમ તેમ તેમનાં લખાણોમાં કઠિનતા, ભૂલો અને ગોટાળા વધારે; અને જેમ પ્રાચીન તેમ તેની ચર્ચા શુદ્ધ અને ન્યાયપુરઃસર. આધુનિક લેખકોએ અનેક પ્રકારની ભેદી અને ચમત્કાર ભરેલી વાતો

યોગવિદ્યામાં ઘુસાડી દીધી છે. આ રીતે જેના જેના હાથમાં આ વિદ્યા ગઈ તેમણે તેમણે પોતાનાજ હાથમાં બંધી સત્તા અને પ્રતિષ્ઠા રાખવાના હેતુથી તેને અત્યંત ભેદભરેલી અને ગુપ્ત રાખવા જેવી બનાવી મૂકી તેના ઉપર બુદ્ધિનો પૂર્ણ પ્રકાશ પડતો અટકાવ્યો છે.

હું તમને આરંભમાંજ કહી ગયો છું કે, હું જે કંઈ તમારી આગળ કહું છું, તેમાં ગુપ્ત અને ભેદભરેલું કંઈ છેજ નહિ. હું જે કંઈ થોડુંઘણું જાણું છું, તે હું તમને સમજાવીશ. તકથી કે દૃષ્ટાંતથી જેટલું મારાથી સમજાવી શકાશે, તેટલું હું સમજાવી દઈશ, પણ જે જાણતો હું પોતે પૂરેપૂરી નહિ સમજ્યો હોઉં તેવી જાણતો કહેતી વખતે હું તમને કહી દઈશ કે, “શાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે કહેલું છે.” અધ્યક્ષ રાજવી એ વાજવી નથી, પોતાની વિચારશક્તિ અને તુલનાશક્તિનો પણ તમારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ શાસ્ત્ર જે કંઈ કહે છે તે સત્ય છે કે નહિ, તેની તમારે પ્રયોગ કરીને અનુભવસિદ્ધ ખાતરી કરી લેવી. પદાર્થ વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ તમે જે રીતે કરો છો તેજ રીતે તમારે ધર્મ વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો. તમે એ જાણતમાં પ્રથમ અભ્યાસક્રમ નુબ્યાખ્યાન સાંભળો છો અને પછી પ્રયોગશાળામાં જઈ નિયત કરેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે પ્રયોગ કરી જુઓ છો. યોગવિદ્યામાં ગુપ્ત રાખવા જેવું કે ડરવા જેવું કંઈ છેજ નહિ. જે કંઈ સત્ય છે તેનો સર્વજન સમક્ષ, ધોળે દિવસે અને જાહેરમાંજ પ્રચાર થવો જોઈએ. અમુક ક્રિયાઓને ભેદભરેલી રીતે પડદા પાછળ રાખવા જતાંજ વિપત્તિ આવી પડે છે.

યોગવિદ્યા વિષે વધારે વિવેચન કરવા પહેલાં સાંખ્યદર્શન વિષે હું તમને કંઈક કહેવા માગું છું; કેમકે સાંખ્યદર્શનનાજ આધાર પર આપું યોગશાસ્ત્ર રચાયલું છે. એ સાંખ્યદર્શનમાં

વિષયજ્ઞાનનો કંમ આ પ્રમાણે જતાવેલો છે. પ્રથમ બાહ્યવિષય-
ની સાથે ચક્ષુ ઇત્યાદિ ઇન્દ્રિયોનાં યંત્રોનો સંયોગ થાય છે.
તેમની મારફતે વિષયનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો સુધી પહોંચે છે. ઇન્દ્રિયો
દ્વારા મનને અને મનદ્વારા નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિને વિષયનું જ્ઞાન
થાય છે અને ત્યાર પછી છેવટે પુરુષ અથવા જીવાત્મા એ
જ્ઞાનને ગ્રહણ કરે છે પછી એનાં એજ સાધનોદ્વારા વિષયજ્ઞાન-
ની લાગણીને જીવાત્મા ફરી પાછી ઇન્દ્રિયો સુધી પહોંચાડે છે.
આટલી ક્રિયાઓ થવાથી આપણને કોઈ પણ પદાર્થનું જ્ઞાન
પ્રાપ્ત થાય છે. મન, બુદ્ધિ વગેરે આત્માને મુકાળલે જડ મનાય
છે; પણ નેત્ર, ત્વચા વગેરે બાહ્યઇન્દ્રિયોને મુકાળલે મન વધારે
સૂક્ષ્મ દ્રવ્યનું જનેલું છે. જે પદાર્થોનું મન જનેલું છે તે કંમે કંમે
વધારે સ્થૂળતાને પામતાં તેમાંથી તન્માત્રાની ઉત્પત્તિ થાય છે.
એ તન્માત્રા વિશેષ સ્થૂળ થતાં તેમાંથી બાહ્ય જડ ઇન્દ્રિયોની
રચના થાય છે. સાંખ્યદર્શન મનોવિજ્ઞાનની આવી રૂપરેખા
જતાવે છે. સારાંશમાં, બુદ્ધિ અને સ્થૂળ પદાર્થ એ બેની વચ્ચે
માત્ર પરિમાણોનોજ ભેદ છે. બેઉ જડ તો છેજ, પણ બુદ્ધિના
કરતાં બાહ્ય પદાર્થ વિશેષજડ છે. ચેતન તો માત્ર એક આત્માજ
છે. મન જાણે આત્માને અધીન એક યંત્ર છે. એની મદદથી
આત્મા બાહ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. આ મન હંમેશાં અચળ
અને પરિવર્તનશીલ છે. એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં ફેરવે
છે; કોઈ વાર એકી વખતે બધી ઇન્દ્રિયો સાથે વળગેલું રહે છે;
કોઈ વાર માત્ર એકજ ઇન્દ્રિયમાં બરાબ રહે છે અને કોઈ વાર બધી
ઇન્દ્રિયોથી અલગ થઈ જાય છે. દાખલા તરીકે. જ્યારે ઘણીજ
એકાગ્રતાપૂર્વક હું ઘડિયાળના ટકોરા સાંભળતો હોઉં, ત્યારે મારી
આંખો ઉઘાડી હોય, છતાં હું કંઈજ નોંધ શકતો નથી. આ ઉપ-
રથી સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાશે કે, મન અવજેન્દ્રિય સાથેજ જોડા-

ચેલું હતું અને દર્શને દ્રિયમાં હતું નહિ. એવીજ રીતે મન એકી વળતે બધી ઇંદ્રિયો સાથે જોડાયેલું રહી શકે છે. વળી મનમાં અંતરદષ્ટિ કરવાનું પણ સામર્થ્ય રહેલું છે એ શક્તિને પ્રતાપે મનુષ્ય પોતાની અંદરના જિંડામાં જિંડા પ્રદેશનું દર્શન કરી શકે છે. આ અંતરદષ્ટિ કરવાની શક્તિનો વિકાસ કરવો એજ યોગશાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ છે. મનની તમામ શક્તિઓને એક કેંદ્રમાં સ્થિર કરીને તેમને બહારથી અંતરમાં વાળીને, પોતાની અંદર શું શું થાય છે તે જોવાનો યોગી પ્રયત્ન કરે છે. આમાં માત્ર શ્રદ્ધાથીજ સાચું માની લેવા જેવું કશું નથી. એ તો જ્ઞાની પુરુષોના પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે. હાલના શરીરવિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ પણ માને છે કે, નેત્ર એ વાસ્તવિક રીતે દર્શને દ્રિય નથી; પણ મગજની અંદર રહેલા જ્ઞાનતંતુના એક કેંદ્રમાંથી દર્શને દ્રિયની પરિચાલનક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. ખીજી ઇંદ્રિયોનો પણ એજ નિયમ છે. તેઓ એમ પણ કહે છે કે, મગજ જે પદાર્થનું બનેલું છે તેજ પદાર્થનાં એ કેંદ્રો પણ બનેલાં છે. સાંખ્યદર્શનનો પણ આવોજ અભિપ્રાય છે. પણ એકજ વાતનો તક્ષવત છે કે, જડસૃષ્ટિનો અભ્યાસ કરતાં કરતાં પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ જે શોધ કરી છે, તેજ વાત યોગીઓ અંતાઃસૃષ્ટિનું અવલોકન કરતાં જાણી શક્યા છે. આટલો તક્ષવત બાદ કરતાં બેઠેલું કથન બરાબર મળતું આવે છે. આપણે તો આ પ્રદેશને ઓળંગીને પણ વધારે આગળ જવાનું છે.

પોતાના શરીરની અંદર શું શું થાય છે તે પોતે નજરે જોઈ શકે એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા યોગી ઇચ્છે છે. મનની પ્રત્યેક ક્રિયા તેની માનસિક દષ્ટિ આગળ ખડી થવી જોઈએ. બાહ્યવિષયો ઇંદ્રિયોનાં યત્રો સાથે સમાગમમાં આવતાં જે લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે, તે લાગણી જ્ઞાનતંતુઓની મારફતે કેવી રીતે મન સુધી પહોંચે છે અને મનની મારફતે તે લાગણીને યુદ્ધિ કેવી રીતે

પ્રહણ કરે છે; અને પછી છેવટે તેનું પુરુષ અથવા આત્માને કેવી રીતે જ્ઞાન થાય છે એ આપણે પ્રથમ સમજી લેવું પડશે. દરેક વિદ્યાનો અભ્યાસ કરવાની પદ્ધતિ નિયત કરેલી હોય છે. કોઈ પણ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરવો હોય, તો પ્રથમ તેને માટે તૈયારી કરવી પડે છે અને પછી જતાવેલે માર્ગે ધીરજથી પ્રયત્ન કરવો પડે છે; એ સિવાય જ્ઞાન મેળવવાનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી. રાજયોગના અભ્યાસ માટે પણ એવોજ નિયમ છે.

શરૂઆતમાં સાધકને જોરાકની જાળતમાં પણ ફેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે. જેનાથી મનની પવિત્રતા સચવાય એવોજ જોરાક લેવો જોઈએ. જોરાક અને મનનો કેવો નિકટ સંબંધ છે, તે પશુશાળામાં જઈને જુદાંજુદાં પશુઓનો આહાર અને તેમના સ્વભાવની સરખામણી કર્યાથી સમજાઈ જશે. હાથી એક પ્રચંડ જાનવર છે, તોપણ તેનો સ્વભાવ ઘણોજ શાંત છે; પણ તમે સિંહ કે વાઘના પાંજરા આગળ જઈને ઊભા રહેશો તો તે કેવા અચળ વૃત્તિના છે, તે તરત જણાઈ આવશે. જોરાકની સ્વભાવ ઉપર કેવી પ્રજાળ અસર થાય છે, તેનું મેં તમને આ એક દૃષ્ટાંત આપ્યું. આપણા શરીરમાં જે જે શક્તિઓ કામ કરી રહી છે, તેની ઉત્પત્તિ આહારમાંથી થાય છે એ તો આપણે દરરોજ જોઈ શકીએ છીએ; એટલા માટે સાધક અવસ્થામાં જોરાકની જાળતમાં જહુજ કાળજી રાખવાની જરૂર છે, યોગાભ્યાસમાં ઘણા આગળ વધી ગયા પછી જહુ સાવધાનતા ન રાખીએ તો કદાચ ચાલી શકે. જાડ નાનું હોય ત્યાંસુધી તો તેને આસપાસ વાડ કરીને જાળવી રાખવું પડે છે; નહિ તો ઢાર ઉમેડી નાખીને ખાઈ જાય. મોટું થયા પછી તો એવા અનેક ઉપદ્રવ સહન કરવાની તેનામાં શક્તિ આવે છે.

અત્યંત વિલાસ અને અત્યંત દેહદમન એ બેઉનો યોગા-

ધ્યાસીએ ત્યાગ કરવો જોઈએ યોગીને ભગવદ્ગીતામા ઉપદેશ આપ્યો છે કે શરીરને વિના કારણ હુ ખ બિપજે એવું કામ તેણે કદી કરવું નહિ

નાત્યશ્રતસ્તુ યોગોઽસ્તિ ન ચૈકાન્તમનશ્રતઃ ।

ન ચાતિસ્વપ્નશીલસ્ય જાગ્રતો નૈવ ચાર્જુન ॥

યુક્તાહારવિહારસ્ય યુક્તચેષ્ટસ્ય કર્મસુ ।

યુક્તસ્યમાવબોધસ્ય યોગો ભવતિ દુઃખહા ॥

ગીતા-અધ્યાય ૬, શ્લોક ૧૬, ૧૭

અર્થાત્-અતિ આહાર કરનાર, અતિ ઉપવાસ કરનાર, અતિ નિદ્રા કરનાર, અતિ ઉભાગરો કરનાર, અત્ય ત શ્રમ કરનાર અને અત્ય ત નિરુધમી-એમાનો કોઈ યોગાધ્યાયમા પ્રગતિ કરી શકશે નહિ

અધ્યાય ૨ જો-સાધનનું પહેલું પગથિયું

રાજયોગનાં આઠ અંગ મનાય છે. (૧) યમ-એમાં અહિંસા., સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહનો સમાવેશ થાય છે. (૨) નિયમ-એમાં શૌચ, મંત્રોપ, તપશ્ચર્યા, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વર-પ્રભુધાન અથવા ઇશ્વરને આત્મમર્મર્પણ. (૩) આસન એટલે ધ્યાન ધરવા માટે યોગ્ય બેઠક (૪) પ્રાણાયામ એટલે પ્રાણો ઉપર કાબૂ બેસાડવો. (૫) પ્રત્યાહાર એટલે મનને અંતર્મુખ કરવાની ક્રિયા. (૬) ધારણા એટલે ચિત્તની એકાગ્રતા. (૭) ધ્યાન. (૮) સમાધિ એટલે જ્ઞાનાત્મક અવસ્થા. યોગનાં ઉપર ગણાવેલાં આઠ અંગો પૈકી પહેલા બે અંગ ઉત્તમ પ્રકારનું ચારિત્ર ઘડવાનાં સાધન છે. ચારિત્રરૂપી પાયો સુઢઢ કર્યા વગર યોગસાધનાની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. યમ અને નિયમ એ બે અંગ સિદ્ધ કર્યા વગર યોગાભ્યાસનું લેશમાત્ર પણ ફળ મળી શકતું નથી. મન, વચન અને કર્મથી યોગીએ સંપૂર્ણ અહિંસાનું પાલન કરવું જરૂરનું છે આ અહિંસાભાવ એકલા મનુષ્યપ્રતિજ નહિ, પણ પ્રાણીમાત્ર તરફ હોવો જોઈએ. યોગીએ સંપૂર્ણ નિર્વેર અને નિર્દોષ રહેવું જોઈએ. તેની દયા માત્ર મનુષ્યને જ નહિ, પણ આખા જગતને પોતાની અંદર સમાવી લે એવી વિશ્વ-વ્યાપી થવી જોઈએ.

યમ નિયમ પછી યોગીએ આસનનો વિચાર કરવાનો છે.

કેઈ પ્રશ્ન કરશે કે, આસન સિદ્ધ કરવાનો શો ઉદ્દેશ હશે? જ્યાં-
 સુધી જોઈએ તેવી ઉચ્ચ અવસ્થા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી નિયમિત
 રીતે સાધન કર્યાજ કરવું જોઈએ. આ સાધનમાં કેટલીક શારી-
 રિક તેમજ માનસિક બેઉ તરફની ક્રિયાઓ જરૂરનો મનાય છે.
 જ્યાં સુધી એકના એક આસને વગર અડચણે લાંબા વખત સુધી
 બેસી શકાય, ત્યાં સુધી આસન સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈ-
 એ. જેને જે આસને બેસવાનું ફાવે તેને માટે તે આસન ઉત્તમ
 કહેવાય. કેટલાક અમુક આસને બેસીને વિનાકષ્ટે ધ્યાન ધરી
 શકે છે, તો બીજા કેટલાકને તે આસને બેસતાં શરીરને કષ્ટનો
 અનુભવ થાય છે. આસન લગાવીને ત્રણ કલાક સુધી યુગ્મરૂપ
 બેસી શકાય અને જાણે શરીર છેજ નહિ, એવું ભાન થવા લાગે,
 ત્યારે આસન સિદ્ધ થયું જાય. યોગવિદ્યાના સાધનમાર્ગમાં
 કાંઈક પ્રગતિ થયા પછી શરીરમાં કેવી રીતે ક્રિયાઓ ચાલી
 રહે છે તેનો સાધકને અનુભવ થવા લાગશે. નાહી અને ચઢીની
 અંદર શતદિવસ જે શક્તિપ્રવાહ સંચાર કરી રહ્યો છે, તેની ગતિ
 ફેરવીને તેને જુદી દિશામાં વાળવી પડશે. એમ થતાંજ શરીર-
 માં તદ્દન નવા પ્રકારનાં કંપન અને ક્રિયાનો આરંભ થવા લાગશે;
 આખા શરીરની પુનર્ઘટના થવા માંડશે. મોટે ભાગે આ ક્રિયા
 કરોડની અંદર રહેલાં જ્ઞાનરજ્જુમાં ચાલવા લાગે છે; એટલા
 માટે આસન સંબંધી કેટલીક અગત્યની સમજ આપવાની
 જરૂર છે. બેસતી વખતે કરોડને તેની કુદરતી સ્થિતિમાં એટલે
 ટટાર રાખવી. છાતી, ડોક અને માથું ત્રણે અવયવ ઝળઝળર
 સીધી લીટીમાં રહેવા જોઈએ. શરીરના ઉપલા ભાગનું જાંઘું
 વજન પાંસળાં ઉપર આવે એ પ્રમાણે બેસવાથી આસન ઘણું
 સુગમ અને સ્વાભાવિક થઈ જશે અને કરોડ પણ સીધી રહેશે.
 છાતી અંદર વળી ગઈ હોય એવી સ્થિતિમાં બેસવાથી સારા

વિચાર કરી ન શકાય, એ વાત તો તમે સહેલાઈથી સમજી શકશો. રાજયોગનું આ અંગ કેટલીક રીતે હઠયોગને મળતું છે. હઠયોગનો કાર્યપ્રદેશ મુખ્યત્વે કરીને સ્થૂલદેહને સુદૃઢ અને નીરોગી રાખવાનો છે. અત્યારે આપણે તેના વિષેના વિવેચનમાં જિતરી શક્તિ નથી. એક તો તેને લગતી ક્રિયાઓ ઘણી અધૂરી અને એક દિવસમાં શીખવી શકાય એવી નથી અને તેના દ્વારા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. એને લગતી ક્રિયાઓનો મોટો ભાગ તેમને દેહચાર્ત અથવા એવા ધીજ વ્યાયામશિક્ષકોના અંધેશમાંથી મળી આવશે. એ લોકોએ પણ શરીરને જુદી જુદી સ્થિતિમાં રાખવાની રીતો જતાવી છે, પણ હઠયોગની માફક એમનો ઉદ્દેશ પણ શરીરને જળવાન અને નીરોગી કરવાનો છે, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સાધવાનો નથી. હઠયોગીના કાળુમાં શરીરની એકેએક માંમપેશી આવી ગયેલી હોય છે. તે પોતાના દૃઢ્યની ગતિને પણ મરજી પ્રમાણે ધીમી અથવા ત્વરાથી ચલાવી શકે છે. સારાંશમાં શરીરના આખા યંત્ર ઉપર તેનો એવો સંપૂર્ણ અધિકાર હોય છે કે, તે પોતાની મરજી મુજબ શરીરના કોઈ પણ અવયવની પરિચાલના કરી શકે છે.

શું કરીએ તો દીર્ઘાયુષી થવાય, એજ હઠયોગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. શરીર કેવી રીતે સંપૂર્ણ આરોગ્ય લોગવે એ તરફજ હઠયોગીનું લક્ષ્ય હોય છે. પોતાના શરીરને લેશમાત્ર પણ પીડા ન થાય, એવો તેનો દૃઢ સંકલ્પ હોય છે અને તે ઘણુંજ લાંબું આયુષ્ય લોગવે છે. સો વર્ષ સુધી જીવવું એ તો તેને મન રમત જેવું છે. દોઢસો વર્ષની ઉંમર થઈ હોય, તો પણ હઠયોગી ભરજીવાન અને તેજસ્વી દેખાય છે. તેના માથાનો એક પણ વાળ સફેદ થતો નથી; પણ આટલામાંજ હઠયોગનું જાણુ ફળ આવી જાય છે. વડનાં ઝાડ પણ ઘણી વાર પાંચપાંચ હજાર વર્ષ

સુધી જીવતા રહે છે, પણ તે ઝાડનું ઝાડજ રહે છે આટલા
 બધા વર્ષ જીવીને તેણે કયા અર્થની સિદ્ધિ કરી ? તેવીજ રીતે
 મનુષ્ય પણ સોબસો વર્ષ જીવે તેથી શુ થયું ? માત્ર એક નિ-
 રોગી પ્રાણી તરીકેજ તેની ગણના થઈ શકે હઠયોગની એકબે
 સામાન્ય ક્રિયાઓ ઘણી ઉપયોગી હોવાથી હું જનાવું છું કેમકે
 માથું ડુબ્યા કરતું હોય તો પથારીમાંથી ઊઠીને તરતજ નાક વડે
 થોડું ઠંડું પાણી પીવાથી આખો ત્રિવિધ ભગજ ૦ કું રહે છે અને
 સળેખમ થવાનો ભય રહેતો નથી નાક વાટે પાણી પીવામાં કશું
 અઘડ નથી-ઘણુંજ સહેલું છે પાણીમાં નાકનું છિદ્ર રાખીને
 (અથવા ટોટીવાળા પાત્રની ટોટી નાકમાં ધાવીને) નસકોરા
 દ્વારા પાણીને અંકર ખેંચતા જવું સ્થિર મન રાખીને ગભરાયા
 વગર આ ક્રિયા કરવાથી પાણી આપોઆપ જળામાં ઊતરતું જશે

આસન સિદ્ધ કર્યા પછી નાડીઓ અને ચક્રોને શુદ્ધ કરવા
 જોઈએ, એવો પણ ટેટલાક યોગીઓનો અભિપ્રાય છે કેટલાક
 એને રાજયોગની બહારનો વિષય ગણીને રાજયોગના અભ્યાસ
 ક્રમમાં એને સ્થાન આપતા નથી પણ શકરાચાર્ય જેવા ભાષ્ય
 કારે એની અગત્ય સ્વીકારી છે, એટલે તત્સ બધી ઉત્તેજ કર
 વાની મને પણ જરૂર લાગે છે હું શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદના
 ભાષ્યમાંથી એ સંબંધી શકરાચાર્યનો અભિપ્રાય ટાંકું છું
 "પ્રાણાયામની ક્રિયા વડેજે મન મળરહિત થયું હોય, તેજ બ્રહ્મમાં
 સંલગ્ન થઈ શકે છે એટલા માટેજ શાસ્ત્રમાં પ્રાણાયામની ક્રિયા
 બતાવવામાં આવી છે પ્રથમ નાડી શુદ્ધ કર્યા પછી પ્રાણાયામ
 કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે અજૂઠાવડે જમણ નસકોર
 બંધ કરીને ડાગા નસકોરાદ્વારા વાયુનું યથાશક્તિ શોષણ
 કરવું પછી વગર ચિલ્લે ડાબું નસકોર બંધ કરીને જમણા
 નસકોરાદ્વારા વાયુને યથાશક્તિ ધીરજથી બહાર કાઢી નાખવો

પછી પાઠો જમણા નમકોરાદ્વારા વાયુને અદર જે થીને ડાળા નસકોરાદ્વારા તેનું મેથન કરવું ઉપરોક્ત ક્રિયા મવારે, જાપોરે સાગે અને મધ્યરાત્રિએ કરવાથી પળવાડિયામાં કે મહિનામાં નાડીઓની શુદ્ધિ થાય છે પછી પ્રાણાયામ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે ”

અભ્યાસ તો હમેશા જરૂરનો છે તમે યોગ કલાકોના કલાકો સુધી બેસીને માફ સાપણ સાલજ્યા કરો અને અભ્યાસ ન કરો, તો લેશમાન પણ ઉન્નતિ કરી શકશો નહિ સિદ્ધિને આધાર સાધન ઉપર છે તમને પોતાને જ્યાંસુધી અપરોક્ષ અનુભવ ન થાય, ત્યાંસુધી તમે આ યોગવિદ્યાનું રહસ્ય સમજી શકોજ નહિ અહીં તો અનુભવ જાતેજ મેળવી લેવાનો છે બીજાનું વ્યાખ્યાન સાલજ્યાથી કે બીજાઓના અભિપ્રાયને સાચા માનીને સ્વીકારી લીધાથી કશું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી

યોગાભ્યાસના સાધનમાં અનેક પ્રકારના વિધ્નો આવી પડે છે પહેલું અને સૌથી મોટું વિધન તો શરીરની અસ્વસ્થતા છે શરીર સ્વસ્થ ન હોય તો આધન અડકી પડે છે, જોટલા માટે શરીરરૂપી યંત્રને સારી હાલતમાં રાખવાની જરૂર છે સાધકે ખાનપાનમાં ઘણીજ કાળજી રાખવી જોઈએ તેમજ બીજી રીતે પણ પોતે દેવા પ્રકારનું જીવન ગાળે છે, તેની ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ મારા શરીરમાં વ્યાધિ પ્રવેશ કરી શકેજ નહિ, માફ શરીર સુદૃઢ અને જળવાન છે એવી ભાવના નિત્ય કરવી અને તેમાં થોડી વાર સુધી તદ્દનીન જની જવું અમેરિકાના લોકો જેને ‘કિશ્ચિયન સાયન્સ’ કહે છે, તેનું આજ તારતમ્ય છે શરીરને

■ ‘કિશ્ચિયન સાયન્સ’ એ એક પાશ્ચાત્ય સપ્રદાય છે મિસિસ એન્ડિ નામની અમેરિકન સ્ત્રી તેની મૂળ પ્રવર્તન છે જે મત પ્રમાણે જગતમાં જડ જેવો કોઈ પદાર્થ નથી જડ પદાર્થ એ તો મનનો

માટે આથી વધારે કરવાની જરૂર નથી. આપણે એક વાત તે કહી પણ જૂલવી ન જોઈએ કે, સ્વસ્થ શરીર એ મુક્તિ મેળવવાનું એટલે આપણા એક પરમ પુરુષાર્થની સિદ્ધિનું કેવળ સાધનજ છે. શરીરનું આરોગ્ય એ કાંઈ અંતિમ સાધ્ય નથી; તેમ હોય તો પછી આપણામાં અને પશુઓમાં ફેર શો? કેમકે પશુઓ ઘણુંજ સારું આરોગ્ય લોગવે છે અને ભાગ્યેજ માંદાં પડે છે.

બીજું વિષ્ણુ સંદેહ છે. આપણે જે કાંઈ તજજે જોઈ શકતા નથી, તેને વિષે સંદિગ્ધ રહીએ એ જનવાજોગ છે. માણસ ગમે તેવો યદ્વાળુ હોય, તોપણ તે કેવળ શબ્દોના ઉપરજ લાંબા વખત સુધી વિશ્વાસ રાખી શકતો નથી; એટલાજ માટે યોગ-શાસ્ત્રમાં જણાવેલી બાબતોની સત્યતા વિષે શંકા ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. સારા સારા માણસોના મનમાં પણ એ વિષે વારંવાર સંદેહ આવ્યા કરે છે, પણ સાધનનો આરંભ કયાં પછી થોડાજ વખતમાં કાંઈક કાંઈક અલોકિક ઘટનાઓ તમે જોઈ શકશો અને તેટલાથી તમને આગળ વધવાનું પ્રોત્સાહન મળશે. દાખલા તરીકે થોડાક મહિના સાધન કરતાં તમને અનુભવ થશે કે, તમે બીજાના મનના વિચારો જાણી શકો છો. તેના વિચારો તમારી આગળ સારા ભૂતિરૂપે પ્રત્યક્ષ થયેલા લાગશે. મનને એકાગ્ર કરીને સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરશો, તો કોઈ કોઈ વાર ઘણું દૂર થતી વાતો તમે સાંભળી શકશો. શરૂઆતમાં આ અનુભવ તમને અતિ અલ્પ પ્રમાણમાં મળવા લાગશે; પરંતુ તે પછી તમારી

બ્રમ છે. આપણામાં રોમ નથી જેવી ભાવના કરીએ કે તરત આપણે રોગમુક્ત થઈએ, એ મતને માનનારા કહે છે કે, “અમે ૧ શુષ્કિસ્તનું અનુકરણ કરીએ છીએ. તેણે જે જે ચમત્કારો કર્યા હતા, તે અમે પણ કરી શકીએ અને સર્વ રીતે નિર્દોષ જીવન ગાળવું. એ અમારો ઉદ્દેશ છે.” તે ઉપરથી આ સંપ્રદાયનું નામ ક્રિશ્ચિયન સાધન-સ પાડેલું છે.

શ્રદ્ધા, મનોબળ અને આશામાં ઘણો વધારો થઈ જશે. વળી જો તમે તમારી નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર ચિત્ત સ્થિર કરવાનો અભ્યાસ પાડશો, તો થોડાજ દિવસમાં તમે કોઈ દિવ્ય સુગંધની સોડમ લેતા હો, એવો અનુભવ થવા માંડશે. એટલા ઉપરથી તમને સમજાશે કે, આપણું મન કોઈ કોઈવાર જે પદાર્થની સાથે સમાગમમાં આવ્યું ન હોય, તોપણ તે પદાર્થનો અનુભવ થઈ શકે છે. હતાં એક વાત તો હમેશાં સ્મરણમાં રાખવી જોઈએ કે, આ સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિઓની કશી કિંમત નથી. માત્ર આપણા મૂળ ઉદ્દેશની સિદ્ધિમાં તેઓ ફક્ત સાધનભૂત છે. આપણી સર્વ પ્રકારની સાધનાનો એકજ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ અને તે આત્માની મુક્તિજ છે, જો વાત સાધકે કદી પણ ભૂલવી નહિ. પ્રકૃતિને વશ કરવા તરફજ તેણે પોતાનું બધું લક્ષ્ય પડેાવવું. સાધારણ સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે સંતોષ માનીને બેસી રહેવાથી આગળ વધી શકાતું નથી. આપણે પ્રકૃતિને તાબે કરવી અને પ્રકૃતિ આપણને તાબે ન કરે; શરીર કે મન એમાંથી કોઈની પણ આપણા ઉપર સત્તા ન ચાલે, એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો. “શરીર આપણું છે” અને “આપણે શરીરના નથી” એ વાત પ્રત્યેક સાધકે પોતાની નજર આગળ રાખ્યા કરવી જોઈએ.

એક વાર એક દેવ અને એક અમુર બેઠે જણ આત્મજ્ઞાન લેવા માટે કોઈ મહાત્મા પુરુષ પાસે ગયા. તેઓએ તેની પાસે ઘણા દિવસો સુધી રહીને તેનો ઉપદેશ સાંભળ્યો. ત્યાર પછી તે મહાત્માએ તેમને કહ્યું કે, “તમે જેની શોધમાં છો તે તમે પોતે જ છો.” આ ઉપરથી તેઓ એમ સમજ્યા કે, “દેહ એજ અમારું ખરું સ્વરૂપ છે.” પછી બેઠે જણા ખુશી થતા થતા ઘેર ગયા. તેઓ પોતપોતાનાં સગાંસંબંધીઓને કહેવા લાગ્યા કે, “જે કાંઈ જાણવાનું છે તે બધું જાણીને અમે આવ્યા છીએ. આવો, ખાઓ,

પીઓ અને ચેનળાણ ઉઠાવો. આપણે પોતેજ આત્મા છીએ.” પેલા અસુરની ખુદ્ધિ ઉપર તો અજ્ઞાનનું કાળું વાદળ ફરી વળ્યું હતું, તેથી તેણે તો આ બાગતનો છંડો વિચાર કર્યોજ નહિ. હું પોતેજ ઇશ્વર છું, એવું માની લઈને તે ખૂળ સંતુષ્ટ રહેવા લાગ્યો. “આત્મા” શબ્દનો અર્થ તે દેહજ સમજતો હતો, પણ દેવતાની ખુદ્ધિ અસુરના કરતાં વધારે નિર્મળ હતી. પ્રથમ તો તે પણ ભ્રમમાં પડી ગયો હતો કે, “આ દેહ એજ માફ સત્યસ્વરૂપ છે. હું દેહજ છું અને દેહજ બ્રહ્મ છે; માટે તેને બળવાન અને સ્વસ્થ રાખવું, સારાં સારાં વસ્ત્રાભૂષણથી તેને શણગારવું અને સર્વ પ્રકારના દૈનિક વિલાસ લોગવવા એજ માફ કર્તવ્ય છે.”

આવી સ્થિતિમાં થોડા દિવસ ગયા હશે, એટલામાં તેને મનમાં એમ સમજવા લાગ્યું કે, ગુરુજીના ઉપદેશનો અર્થ “દેહ એજ આત્મા” છે, એવો તો ન હોય! દેહના કરતાં કંઈ શ્રેષ્ઠ પદાર્થ હશે. આવું વિચારીને તે ગુરુ પાસે ગયો અને બોલ્યો: “ગુરુદેવ! શરીર એજ આત્મા છે, એવું શું આપના ઉપદેશનું તાત્પર્ય છે? એમ હોઈજ કેમ શકે? શરીર તો બધાંજે નાશ પામે છે અને આત્મા તો અવિનાશી કહેવાય છે.” ગુરુએ કહ્યું: “તત્ત્વમસિ” (તુંજ તે છે) એવું રહસ્ય તારી મેળેજ શોધી કાઢ, વળી તે શિષ્ય ઘેર જઈને વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “શરીરની અંદર જે પ્રાણ રહેલો છે તેને ઉદ્દેશીને ગુરુજીએ ઉપરોક્ત બોધ આપ્યો હશે; પણ અવલોકન અને વિચારથી તેને સમજાઈ ગયું કે, આહાર લેવાથી પ્રાણ બળવાન થાય છે અને ઉપવાસ કરવાથી તે દુર્બળ થઈ જાય છે વળી પાછો તે ગુરુ પાસે ગયો અને પૂછવા લાગ્યો કે, “ગુરુદેવ! આપ શું પ્રાણને આત્મા માનો છો?” ગુરુજીએ જવાબ આપ્યો: “તત્ત્વમસિ-એનું રહસ્ય તારી મેળેજ શોધી કાઢ.” પછી તે વિચારશીલ શિષ્ય ઘેર ગયો.

અને વિચાર કરવા લાગ્યો કે “મન એજ આત્મા હશે” પણ થોડાજ દિવસમા તેને ખબર પડી ગઈ કે, મનોવૃત્તિ તો અનેક પ્રકારની છે કોઈ વાર મનમા પવિત્ર વિચારો ઉદ્ભવે છે, તો કોઈ વાર અપવિત્ર વિચારો પણ આવી જાય છે આટલું બધું અસ્થિર વૃત્તિવાળું મન તે કદી આત્મા હોઈ શકેજ નહિ તે ત્રીજી વાર શુરુ પાને જઈને પૂછવા લાગ્યો કે, “મન એજ આત્મા છે, એ વાત તો મારાથી માની શકાતી નથી શું આપનો ઉપદેશ એવો છે?” શુરુએ જવાબ દીધો “તત્ત્વમાસિ-એતુ રહસ્ય તારી મેજેજ શોધી કાઢ” વળી પાછો તે શિષ્ય ઘેર ગયો અને વિચાર કરતા તેને સત્યજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ કે, “હું તમામ મનો-વૃત્તિથી પર આત્મા છું, હું એક અદ્વિતીય છું, મારે જન્મ મરણ નથી, મને શસ્ત્રો છેદી શકતા નથી, મને વાયુ શોષી શકતો નથી, મને પાણી ભીજવી શકતું નથી હું અનાદિ, જન્મરહિત અચળ, અસ્પૃશ્ય, અર્વંશ અને સર્વશક્તિમાન પુરુષ-આત્મા છું આત્મા શરીર નથી, મન નથી પ્રાણ નથી આત્મા એ મર્વથી પર છે” આ પ્રમાણે તે દેવને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ અને જ્ઞાનમાથી ઉદ્ભવતા આનંદનો ઉપભોગ કરી તે પોતાને કૃતાત્મ માનવા લાગ્યો. પેલા અમુરને લેશમાન પણ જ્ઞાન થયું નહિ, કારણ કે તેને પોતાના દેહમા અત્યંત આસક્તિ બધાઈ ગઈ હતી એ અમુરના જેવીજ પ્રકૃતિના ઘણા માણસો જોવામા આવે છે પણ દેવતાના જેવી પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યો નથી એમ તો નથીજ જો કોઈ એમ કહેવા તૈયાર થાય કે, “આવો, હું તમને એવો ઇલમ શીખવી દઉં કે ઇન્દ્રિયસુખ ભોગવવાના તમારા સાધન અને શક્તિ અનતગણા વધી જાય,” તો હજારો લોકો તેની પાસેથી ઇલમ શીખી લેવાને પડાપડી કરશે, પણ આત્મજ્ઞાન જે મનુષ્યજીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે, તે વિષેનો ઉપદેશ સામળવા

ભાગ્યેજ કંઈ આવશે. ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનને બુદ્ધિથી સમજી લેવા જેટલી શક્તિ ધણા થોડા માણસોમાં હોય છે અને તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાની યોગ્યતા તો તેથીયે થોડા માણસોમાં હોય છે. આમ છતાં દુનિયામાં એવા પણ ઉચ્ચ કોટીના આત્માઓ છે કે જેઓ નિશ્ચયપૂર્વક માને છે કે, મનુષ્યજીવન હલ્લર વર્પતું હોય કે લાખ વર્ષ સુધી લંબાય, તોપણ અંતમાં તો તેનું એકજ પરિણામ આવે છે. જે જે શક્તિઓને આધારે દેહ ટકી રહ્યો છે તે ખસી જતાં તેનું પતન થયા વગર રહેવાનુંજ નથી. પોતાના શરીરને પરિવર્તન પામતું એક ક્ષણ પણ અટકાવી શકે એવો કંઈ મનુષ્ય આજ સુધી પેદા થયેલ નથી. શરીર જોટલે ચોક્કસ નિયમ પ્રમાણે ફેરફારને પામતા પરમાણુઓનો સમૂહ. નદીના દર્યાંતથી આ બાગત ઘણીજ સારી રીતે સમજાઈ જાય છે. તમે તમારી સામે એક નદીનો વિસ્તૃત જળસમૂહ જોઈ રહ્યા છો. એ જળસમૂહ એક પણ વારમાં ચાફ્યો જાય છે અને તેની જગ્યાએ બીજો જળસમૂહ આરીને જીલો રહે છે. તેજ પ્રમાણે શરીરમાં પણ ક્રમે ક્રમે પરિવર્તન થવાજ કરે છે આ પ્રમાણે શરીર એ જો કે પરિવર્તનશીલ છે, તોપણ તેને સ્વસ્થ અને બળવાન રાખવું એ મનુષ્યનો ધર્મ છે, કારણકે એની મદદગીજ આપણે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. એ શ્રિવાય બીજો કંઈ ઉપાય નથી.

અખિલ વિશ્વમાં અન્ય મર્વ દેહો કરતાં માનવદેહ સર્વોન્નત છે. સમગ્ર પ્રાણીઓમાં મનુષ્ય એક છે. મનુષ્ય આખી સૃષ્ટિના મુગટ તુલ્ય છે. દેવો કરતાં પણ તેની પદવી જિંચી છે. દેવતાઓને પણ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે માનવશરીર ધારણ કરવું પડે છે. મનુષ્ય એકલોજ જ્ઞાનનો અધિકારી છે. દેવતાઓ પણ એ અધિકાર-રહિત મળાય છે. યદુરી અને મુમતમાન વગેરેનાં શાસ્ત્રમાં તો એવી દયા છે કે, ઇશ્વરે ફિરસ્તાઓની અને આખી

સૃષ્ટિની રચના કર્યો પછી છેવટે મનુષ્યને પેદા કર્યો. પછી ફિરસ્તા-ઓને આજ્ઞા કરી કે, “તમે બધા એ મનુષ્યને વંદન કરો.” બધા ફિરસ્તાઓએ મનુષ્યને વંદન કર્યું; એકલા દંખિલસે ના પાડી, તેથી તેને ઇશ્વરે શાપિત કર્યો અને સ્વર્ગમાંથી બહિષ્કૃત કર્યો. તે ઉપરથી તે શયતાન કહેવાયો. આ દંતકથાની અંદર એક ગૂઢ સત્ય રહેલું છે. તે એ છે કે, આખી સૃષ્ટિમાં મનુષ્યજન્મ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પશુપક્ષી આદિ પ્રાણીઓની રચના તમોશુણ્યમાંથી થયેલી હોવાથી તેમની ધુદ્ધિ અતિ સ્થૂળ છે. તેઓ કદી પણ ઉચ્ચ વિચાર કરી શકતાં નથી. મનુષ્યની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો સામાન્ય રીતે વિચાર કરતાં અતિશય સમૃદ્ધિ અને અતિશય દારિદ્ર્ય એ બેઉ ઉન્નતિના માર્ગમાં બાધક છે. જગતમાં જે જે મહાત્માપુરુષો થઈ ગયા છે, તેમાંના ઘણાખરા મધ્યમ વર્ગમાં જન્મ્યા હોય છે; કેમકે મધ્યમ વર્ગમાં સર્વશક્તિઓ સમતોલપણે વહેંચાયેલી હોય છે.

હવે પાછા આપણે મૂળ વિષય ઉપર આવી જઈએ. નાડી-ઓની શુદ્ધિ કર્યો પછી સાધકને પ્રાણાયામ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રાણાયામ સંબંધી હવે આપણે કાંઈક વિચાર કરીએ. ચિત્તવૃત્તિના નિરોધ સાથે પ્રાણાયામનો કેવો સંબંધ છે તે સમજી લેજો. દરેક એન્જિનમાં એક મોટું ચક્ર હોય છે. તે પ્રથમ ગતિમાં આવે છે અને તે પછી તે બીજાં બધાં ચક્રોને ગતિમાં મૂકી તેમનું નિયમન કરે છે. એ ચક્રને ચાલકચક્ર કહે છે. શ્વાસપ્રશ્વાસ એ દેહચક્રમાંનું ચાલકચક્ર છે. શ્વાસપ્રશ્વાસ વડે શરીરનાં તમામ સ્થાનોમાં જ્યાં જેટલી શક્તિ જોઈએ ત્યાં તેટલી શક્તિ કામે લાગે છે અને તેનું નિયમન થાય છે. એ ઉપરથી હવે તમને સમજાશે કે, એ શ્વાસપ્રશ્વાસને કાળૂમાં લાવવાથી શરીરનાં બીજાં ચક્રો પણ આપોઆપ કાળૂમાં આવી જાય છે.

કોઈ એક રાજાનો પ્રધાન હતો. અમુક કારણસર રાજાની તેના ઉપર ઇતરાજ થઈ. રાજાએ તેને કિલ્લાની ઊંચામાં ઊંચી ઝોરડીમાં ફેદ રાખવાનો હુકમ કર્યો. તે હુકમનું તત્કાળ પાલન થયું અને પ્રધાન બિચારો બંદીવાન બનીને મૃત્યુની વાટ ભેગા લાગ્યો. તેની સ્ત્રી ઘણીજ પતિપરાયણ હતી. તે પોતાના ઘણીની વિપત્તિની વાત સાંભળીને રાત્રે પેલા ઝોરડાની દીવાલ આગળ આવી ઊભી અને બોલી: “હું તમને ફેદખાનામાંથી શી રીતે છોડાવું, તે મને ખતાવે.” પ્રધાને બારી બહાર ટોકું કાઢી કહ્યું: “તું કાલે રાત્રે પાછી અહીં આવજે અને સાથે લાંબું મજબૂત દોરડું, સૂતળીનો દડો, રેશમી દોરો, થોડો સીવવાનો ઝીણો દોરો, એક વાદો અને થોડુંક મધ લેતી આવજે.” આ વાત સાંભળી તે સ્ત્રીને બહુ નવાઈ લાગી. તોપણ પોતાના પતિએ મંગાવેલી બધી વસ્તુઓ સહિત બીજે દિવસે તે ત્યાં હાજર થઈ. પ્રધાને કહ્યું: “રેશમી દોરો વાંદાના ચરીર સાથે ખાંધ; તેના કપાળ પર મધનું એક ટપકું કર અને તેનું મોં બારી તરફ રાખીને તેને બીંત પર છોટા મૂકી દે.” તેણે એ પ્રમાણે કર્યું એટલે મધની વાસથી લલચાઈને પેલું જીવડું ઉપર ને ઉપર જવા લાગ્યું. બારી આગળ આવી પહોંચતાજ પ્રધાને તે વાંદાને પકડી લીધો એટલે તેના હાથમાં રેશમનો દોરો આવી ગયો. પછી તેણે પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું: “રેશમના દોરાને નીચલે છેડે હવે સૂતળીનો દોરો ખાંધ.” તેણે તેમ કર્યું એટલે પ્રધાને તેને ખેંચીને એક છોટા પોતાના હાથમાં પકડી રાખ્યો. તે સૂતળી વડે પછી મજબૂત દોરડાનો છોટો પણ તેના હાથમાં આવ્યો, જે પકડીને તે ધણી સહેલાઈથી નીચે ઊતરીને નામી ગયો.

આપણા શરીરની અંદર શ્વાગ્રપ્રત્યાસની ગતિ એ જીજ્ઞા રેશમના દોરાની જગ્યાએ છે. એ હાથમાં આવતાં તેની મદદથી

નાડીઓની મારફતે વહેન કરતો સૂતળીડપી એક પ્રકારનો શક્તિ-
પ્રવાહ આપણા કાળુમા આવી જાય છે અને તેના વડે મનરૂપી
મજબૂત દોરડું પડીને તેની સહાયતા વડે આપણે મુક્તિની
પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ

આપણે આપણા શરીરના રચના વિષે બહુજ અલ્પ જ્ઞાન
ધરાવીએ છીએ અને જ્ઞાન મેળવવાની જે પદ્ધતિ અત્યારે ચાલુ
છે, તે જોતા એ જ્ઞાન મેળવવાનો સબવ પણ નથી બહુ તો આપણે
એકાદ શળને ચીરી જોઈને તેની અદર રહેલા જડ અવયવોનું
અવલોકન કરી શકીએ કેટલાક જીવતા પ્રાણીને ચીરીને પણ
તેના અવયવોની રચનાનું નિરીક્ષણ કરે છે, તેથી કાંઈ આપણા શરી-
રની અદરની રચનાનું ખરૂ જ્ઞાન મળતું નથી આપણા શરીરમાં
ચાલતા યત્રો વિષે આપણને કાંઈજ જ્ઞાન નથી, તેનું કારણ એ છે
કે, શરીરની અદર આની રહેલી અતિ સૂક્ષ્મ હિલચાલોનો આપણે
અનુભવ કરી શકીએ તેટલા પૂરતી મનની એકાગ્રતા આપણે કરી
શકતા નથી આ કાર્યમાં માનસિક નિરીક્ષણશક્તિની બહુ જરૂર
છે મનને એટલી તાલીમ આપ્યા વગર શરીરના અત્યંત ગૂઢ
અવયવોમાં તે પેસી શકતું નથી, માત્ર જડ પદાર્થોનોજ લાખા
વળત સુધી અભ્યાસ કરવાની આપણને ટેવ પડેલી હોવાથી
આપણા મનમાં પણ ઘણી જડતા આવી ગયેલી છે તેને ફરીથી
ચૈતન્યરૂપ બનાવી દેવું, એ આપણું પહેલું કામ છે સૂક્ષ્મ અનુ-
ભવો જીવવાની યોગ્યતા મેળવવા માટે પ્રથમ સ્થૂળ લાગણીઓ
ના અનુભવથી શરૂઆત કરવી ઘટે છે જે જળવાન ચાલનચક્ર
ના જોરથી આપણા શરીરરૂપી જાણુ એન્જિન ગતિમાં આવી જાય
છે, તે પ્રાણને કાળુમા લાવવો એ આપણું અતિમ લક્ષ્ય હોવું
જોઈએ પ્રાણ તો અત્યંત સૂક્ષ્મ પદાર્થ છે શ્વાસપ્રશ્વાસ તો તેનું
પ્રત્યક્ષ અથવા જડ સ્વરૂપજ છે એ જડ શ્વાસપ્રશ્વાસનું નિયમન

કરવાથી પ્રાણને કાળૂમાં લાવવાનું કામ પણ ઘણું સહેલું થઈ જાય છે. શ્વાસનું યોગ્ય રીતે નિયમન કરવાથી મનને ચેતના મળે છે અને તેથી કરીને તે શરીરના અત્યંત ગૂઢ ભાગમાં પ્રવેશ કરવાને માટે યોગ્ય બનવાને લીધે શરીરની અંદર ચાલી રહેલી સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓ તથા જ્ઞાનતાંત્રુઓ મારફતે વહન કરતા શક્તિપ્રવાહ વિષે જ્ઞાન મેળવવાનું તેનામાં સામર્થ્ય આવી જાય છે. આપણે એ શક્તિપ્રવાહને જોઈએ અને અનુભવી શક્તિએ એટલે તેને કાળૂમાં લાવવાનું કાર્ય પણ સરળ થતું જાય છે. એ શક્તિપ્રવાહ આપણા કાળૂમાં આવી જતાં મન અને શરીર બેઉ આપણને સર્વાંશે આધીન બની જાય છે—આપણી ઠરેક આરા પ્રમાણે અમલ કરે છે. જ્ઞાન એ શક્તિસ્વરૂપ છે. એ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ આપણો ઉદ્દેશ છે. અત્યારે તો આપણે મન અને શરીરના તાબેદાર છીએ; પણ શ્વાસદ્વારા નાડીઓ, નાડીઓદ્વારા મન અને મનદ્વારા શરીર આપણા તાબામાં આવી જતાં આપણે નોકર મટીને માલિક બનીએ છીએ અને જે આપણા માલિક હતા તે નોકર બની જાય છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે પહેલા પગથિયાથીજ શરૂઆત કરવી જોઈએ. પ્રાણાયામ એ પહેલું પગથિયું છે. એ બહુ લંબા-જુદી અર્થવા જેવો વિષય છે. એ સંપૂર્ણ રીતે સમજાવવા માટે એના ઉપરજ થોડાંક વ્યાખ્યાન આપવાં પડશે સરળતા માટે હું એ વિષયનાં પ્રત્યેક અંગ છૂટાંછૂટાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

પ્રાણાયામમાં જે જે ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, તે પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ, હેતુ તથા અંતઃસૃષ્ટિમાં તે શી શી અસર નિપજાવે છે, તે કંઈ કંઈ શક્તિઓને ગતિ આપે છે, તે જાણના વિચાર કરવાની જરૂર છે. એ બધું ધીમે ધીમે સમજાઈ જશે, પણ સમજ્યા પછીથી નિરંતર સાધના કરવાની આવશ્યકતા રહે છે. હું જે કાંઈ તમને કહું છું, તેની સત્યાસત્યતાની સાબિ-

તી માત્ર સાધનાદ્વારાજ તમને મળી જાય રહ્યાં છે. ત્યાં દાખલ
જ્યાંસુધી તેની પ્રતીતિ ન થાય, ત્યાંસુધા જાય છે. પણ ઘણુંખરે
દૃઢ નજ હોય. તમને અપરોક્ષ અનુભવ ન થઈ ગયું છે. આવો
તમને ગમે તેટલું યુક્તિપ્રયુક્તિથી સમજાવું, તો ખરું નાહિંમત
છે. જ્યારે તમને દેહની અંદરના શક્તિપ્રવાહની ગોપંમાણે મર-
અનુભવ થશે, ત્યારે તમારા સંશયમાત્ર ટળી જશે; પણ
અનુભવ કરવાની યોગ્યતા મેળવવા માટે રોજ સખ્ત અભ્યાસની
અને સાધનાની જરૂર છે. ઓછામાં ઓછો રોજ બે વાર તો આ
ક્રિયાનો અભ્યાસ થવોજ જોઈએ; અને તેને માટે યોગ્ય સમય
પ્રાતઃકાળ અને સાયંકાળનો છે. રાત્રિનું અવસાન થઈ દિવસના
પ્રકાશની શરૂઆત થતી હોય અને દિવસ પૂરો થતાં જગતના
ઉપર રાત્રિનો પડદો પડતો હોય, એ બેઉ પ્રસંગે સમસ્ત
પ્રકૃતિ હમેશના કરતાં વિશેષ શાંતભાવ ધારણ કરે છે.
સવારમાં અરુણોદય વેળા તથા સૂર્યાસ્ત થવાની તૈયારી
હોય-સૂર્યની રાત્રી પ્રભા પશ્ચિમાકાશમાંથી અદૃશ્ય ન થઈ હોય,
તે વખતે આ ક્રિયાનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે એ સમયે
આખી સૃષ્ટિમાં શાંતિ પથરાઈ ગયેલી હોવાથી તમારા શરીર
અને મન ઉપર પણ એ શાંતિની અસર થયેલી હોય છે
જે વખતે શાંતિ વિનાપ્રયાસે મળી શકે છે, કુદરત જે
વખતે આ ક્રિયાના સાધન માટે અનુકૂળ હોય છે, તે વખતે
તેનો લાભ લઈ લેવો જોઈએ. સાધન કયાં વગર લોજન
ન લેવું, એવો નિયમ રાખવાથી ક્ષુધા ચોતેજ તમારી આજ-
સને હાફી કાઢશે. અમારા દેશમાં તો એવો રિવાજજ છે
કે, સ્નાન, સંધ્યા વગેરે કયાં વગર ખવાયજ નહિ. બાળકોને
પહેલેથીજ તેમનાં માળાપ એ જાળતની શિખામણ અને
કેળવણી આપતાં રહે છે; એટલે પછી તેમને એ સ્વાભાવિકજ

કરવાથી પ્રાણને કાળૂમાં ન
લાય છે. શ્વાસનું ચોગ્યું
છે અને તેથી કરીને
વાને માટે ચોગ્યું
સૂક્ષ્મ ક્રિયાનું
વિશેષ સાધન
શાસ્ત્રી

પ્રાણને પગથિયું

૭૮

ધ્યાન વગેરે સાધન
થતી નથી.

છે સાધન કરવા
અને તે જગ્યા
નહિજ. તે ઓર-
કામ કરવું નહિ.
માટે તેનો ઉપયોગ
વગર તથા મનને
વેશ પણ ન કરવો.

પ્રથમે મૂંઝી રાખવાં,

યોગાભ્યાસને માટે પુષ્પ બહુજ ઉપકારક વસ્તુ છે. દેવોનાં
તથા સાધુપુરુષોનાં ચિત્રો ભીત પર ટાંચી રાખવાં. સવારસાંજ
બેઉ વખત ત્યાં પૂજ કરવો. ત્યાં કદી ગાળાગાળી કરવી
નહિ, એટલુંજ નહિ પણ અપવિત્ર વિચાર સરખો પણ મનમાં
આવવા દેવો નહિ. આપણા વિચાર સાથે જેમનું સામ્ય હોય
એવાં માણસો સિવાય બીજા કોઈને એ ઓરકામાં દાખલ
કરવાં નહિ. ખાસ કરીને જેઓ યોગાભ્યાસની મફકરી કરતા
હોય તેવાઓનો તો ત્યાં પગ પણ બોધએ નહિ. આ નિયમોનું
પાલન કર્યાથી ચોક્કસ દિવસમાં તે ઓરકાનું વાતાવરણ
એવું તો પવિત્ર થઈ જશે કે, તમને પોતાને તેની ખાતરી
થવા વિના નહિ રહે. તમારું મન કોઈ વેળા કલેશથી બચાક
જની ગયું હોય, મગજ ઊકળી ગયું હોય, હૃદય વ્યગ્ર થઈ
ગયું હોય, મનમાં કોઈ સશય ગૂંચવાયા કરતો હોય, પણ
તે ઓરકાના પવિત્ર, શાંતિદાયક વાતાવરણમાં દાખલ થતાંજ
તમને ચિત્તની પ્રસન્નતા અને શાંતિનો અનુભવ થવા માંડશે.
દેવળની રચના કરવાનો મૂળ હેતુ આજ છે. કેટલાંક દેવળો

હજી પણ અમલની પવિત્રતા જાળવી રહ્યાં છે ત્યાં દાખલ થતાંજ તમારા મનની વ્યગ્રતા ટળી જાય છે. પણ ઘણેખરે ઠેકાણે તો આ ઉદ્દેશનું લોકોને વિસ્મરણ થઈ ગયું છે. આવો જોરડો રાખવાનું જેમનાથી ન જની શકે, તેમણે નાહિંમત થવાનું કાંઈ કારણ નથી તેમણે પોતાની સગવડ પ્રમાણે મરજીમાં આવે ત્યાં બેસીને સાધન કરવું.

આવા પ્રકારની જને તેટલી તૈયારી કર્યા પછી સાધન કરવાની જગ્યાએ એક આસન પર હમણાં કહેવામા આવ્યું તે પ્રમાણે કરોડ ટગર રાખી, માથું, ઠાક અને છાતી સીધી લીટીમાં રાખી, સ્વસ્થ ચિત્તે બેમલું પછી મનને શાંત કરીને આખી સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર શાંતિ અને આનંદ પ્રવર્તી રહો, એવા પવિત્ર વિચારનો પ્રવાહ તમારા મગજમાંથી વહેવડાવવો જધા માણસો સુખી થાઓ, સર્વને શાંતિ મળે, સૌની આપદાઓ ટળી જાઓ એવી મનમાં બાવના કરો અને તેને પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ એમ ચારે દિશાએ પ્રેરો. આ બાવનામા તમે જેમ જેમ તરખોળ થતા જશો, તેમ તેમ તમને સુખનો વિશેષ અનુભવ થવા લાગશે. ખીલ સુખી થાઓ એવી બાવના કેવી કટ્યાણુકારક છે, તેનો તમને અનુભવ થશે જધા શરીરે જળવાન થાઓ એવી બાવના તમારા પોતાના શરીરને સ્વસ્થ રાખશે જધા સુખી થાઓ એવી દૃઢ ઇચ્છાથી તમે પોતે સુખી થશો.

सर्वेष्ट सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्॥

એવી પ્રાર્થના સાધુપુરુષો હમેશાં કરતા રહે છે તેનું આજ કારણ છે જેઓ ઇશ્વરના અસ્તિત્વને માનતા હોય, તેમણે જ્ઞાન અને સત્યના પ્રકાશને માટે તેની પ્રાર્થના કરવી. પ્રાર્થનામાં કોઈ

પણ વિનાશી પદાર્થને માટે માગણી કદી પણ ન કરવી; કેમકે તેવી માગણી અસાનમૂલક અને સ્વાર્થી છે. આટલું કયાં પછી તમારા પોતાના દેહને વિચાર કરો. તે નીરોગી છે, બળવાન છે, વજ્ર જેવો દૃઢ છે, એવી કલ્પના કરો. તમે કલ્પો છો તેવો તે થતો જાય છે એવી દૃઢ ભાવના કરો. તેવા શરીરની મૂર્તિ તમારા મન આગળ ખડી કરો અને તેમાં થોડી વાર સુધી તન્મય થઈ જાઓ. સંસાર-સાગરને તરી જવાને માટે શરીર એ અગત્યનું સાધન છે, એવો વિચાર કરો અને તમારી નિર્જાળતાને ફેંદી દો. નિર્જાળ મનુષ્ય કદી પણ મુક્તિ નહિ મેળવી શકે. શરીરને કહો કે, “તું બળવાન છે” તમારા મનને કહો કે, “તું દૃઢ છે. મારા શરીર અને મન ઉપર કોઈ પણ વ્યાધિ કે નિર્જાળતાનો અધિકાર નથી.” એવી ભાવના કરશે એટલે તમારો આત્મવિશ્વાસ સતેજ થશે.

અધ્યાય ૩ જો-પ્રાણ

ઘણા હોઠોના મનમાં એવો ભૂલશરેલો ખ્યાલ છે કે, પ્રાણાયામ એટલે શ્વાસોચ્છ્વાસને લગતી અમુક ક્રિયા; પરંતુ શ્વાસોચ્છ્વાસને પ્રાણાયામ સાથે ઘણોજ થોડો સંબંધ છે. ખરેખરો પ્રાણાયામ કરવાની યોગ્યતા મેળવવા માટે જે વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરવો પડે છે, તેમાંની એક શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા છે. એમ હોવાથી ખરા પ્રાણાયામ સાથે તેનો અધિક સંબંધ નથી. પ્રાણાયામ એટલે પ્રાણનુ નિયમન.

આર્યતત્ત્વજ્ઞ પંડિતોનો એવો અભિપ્રાય છે કે, આખા વિશ્વમાં માત્ર બેજ મૂળતત્ત્વો છે અને તે બેનુંજ જગત બનેલું છે: એમાંનું એક મૂળતત્ત્વ આકાશ છે. આકાશ સર્વવ્યાપી અને સર્વ પદાર્થોન્તર્ગત છે. જ્યાં આકાશ ન હોય એવું કોઈ સ્થળ જગતમાં નથી. જે જે સાકાર પદાર્થો જગતમાં છે અને જે અનેક પદાર્થોના મિશ્રણથી અથવા પુનર્મિશ્રણથી જે જે પદાર્થો બનેલા છે, તે સર્વે આકાશતત્ત્વમાથીજ આવિર્ભાવ પામ્યા છે. હવા, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા અને ધૂમકેતુ એ સર્વ આકાશમાંથીજ પેદા થયા છે. એજ આકાશમાંથી વાયુ બને છે, તેમાંથીજ પ્રવાહી પદાર્થો બને છે અને તેમાંથીજ ઘન પદાર્થો પણ ઉત્પન્ન થાય છે. આકાશેજ પ્રત્યેક પદાર્થનું રૂપ ધારણ કરેલું છે. મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, વનસ્પતિ તથા જે જે સાકાર પદાર્થો આપણે નેત્ર વડે

જેઈ શક્તીએ છીએ અથવા ઇદ્રિયોદ્ધારા જેમનું આપણને જ્ઞાન થાય છે, સારાશમાં જેમને અસ્તિત્વ છે એમ આપણે માનીએ છીએ, તે સર્વ આકાશનાજ રૂપાતરો છે આકાશની વ્યાપકતા આટલી મોટી હોવા છતાં ઇદ્રિયગોચર નથી તે એવો વિરલ અને સૂક્ષ્મ પદાર્થ છે કે, ગોઈ પણ પ્રકારના સાધનથી તે જોઈ શકાતો નથી જ્યારે તે વ્યક્ત થાય છે એટલે જડરૂપ ધારણ કરે છે, ત્યારેજ તે નજરે પડે છે ‘કંપ’ ના આરભમાં એક માત્ર આકાશ હતું, ‘કંપ’ના અતમા જ્યારે સર્વ દૃશ્ય પદાર્થો તેમના મૂળરૂપમાં લય પામી જશે ત્યારે પાછું એકલું આકાશજ અવ શિષ્ટ રહેશે અને બળી પાછો જ્યારે નવો ‘કંપ’ શરૂ થશે, ત્યારે એજ આકાશ અગાઉના ક્રમમાં વ્યક્ત થશે

આ પ્રમાણે આકાશ અત્યંત વિરલ અને અદૃશ્ય પદાર્થ હોવા છતાં તે પણ જડ છે હવે ત્યારે કયી શક્તિના પ્રભાવે કરીને એ આકાશ જગતરૂપે પરિણામ પામ્યું હશે ? એ કાર્ય કરનાર એક બીજું મૂળતત્ત્વ છે અને તેને ‘પ્રાણ’ કહે છે પ્રાણનો આકાશ સાથે સંયોગ થવાથી આકાશે વ્યક્ત રૂપ ધારણ કર્યું એટલે દૃશ્ય સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ જેવી રીતે આકાશ જગતનો કારણભૂત, અનંત, સર્વવ્યાપી મૂળ પદાર્થ છે, તેવીજ રીતે પ્રાણ પણ જગતની ઉત્પત્તિમા કારણભૂત, અનંત, સર્વવ્યાપી અને વિકાસ શક્તિ છે ‘કંપ’ના અતમા તેમજ નવા ‘કંપ’ના આરભ પહેલાં સર્વ દૃશ્ય પદાર્થો જેમ આકાશતત્ત્વમાં લય પામી જાય છે, તેમ જગતમાં દૃશ્યમાન થતી સર્વ શક્તિઓ તે સમયે તેના મૂળ ત્વરૂપમાં એટલે પ્રાણમાં લીન થઈ જાય છે નવો ‘કંપ’ શરૂ થતાં જેનેજેને આપણે શક્તિ કહીએ છીએ, તે પાછી જો પ્રાણના અનંત બળ રમથી વ્યક્ત થવા માટે છે પદાર્થમાત્રમાં રહેલી શુરુવાકર્ષણ શક્તિ, લોહસુગંધમાં રહેલી ચુમકાકર્ષણશક્તિ એ બધી શક્તિઓ

પ્રાણનાજ વ્યક્ત સ્વરૂપ છે, તેજ પ્રમાણે શરીરની નાડીઓ તથા ચક્રોમા વ્યાપી રહેલો શક્તિપ્રવાહ, તેમજ સકલપમા રહેલું બળ એ પણ પ્રાણનાજ વ્યક્ત સ્વરૂપ છે આપણા પગની આગળીએ કોઈ પણ પ્રાણી કરડે, તેની આપણા મગજને તરતજ ખબર થઈ જાય છે આખા શરીરમા જ્ઞાનતત્ત્વોની બળ પથરાયેલી છે. મગજને ખબર પહોંચાડવી અને મગજનો હુકમ શરીરના અવયવોને પહોંચાડવો, એ કામ જ્ઞાનતત્ત્વ છે જ્ઞાનતત્ત્વ આકાશી તત્ત્વના બનેલા હોવાથી તેમા વ્યાપી રહેલી શક્તિ પ્રાણમાથી ઉત્પન્ન થયેલી હોવી જોઈએ જેવી રીતે આકાશે અનેકવિધ સર્વ દૃશ્ય પદાર્થોનું રૂપ ધારણ કર્યું છે, તેવી રીતે પ્રાણે અનેક પ્રકારની સર્વ શક્તિઓના રૂપ ધારણ કર્યા છે વિચારશક્તિથી માડીને જગતમા જણાતી અતિ આમાન્ય હૈદિકશક્તિ પર્યંતની તમામ શક્તિઓ એ ઢેવળ પ્રાણનોજ વિકાસ છે આખા જગતની માનસિક, સૂક્ષ્મ અને સૂચૂળ શક્તિઓનો સમૂહ તેના જે અસલ અવ્યક્ત સ્વરૂપ-માથી ઉદ્ભવે છે અને પ્રલયકાળે જેમા લય પામી જાય છે, તેનું નામ પ્રાણ કહેવાય છે “જે વખતે અસ્તિ-ભાતિ એટલે સૃષ્ટિનું દૃશ્ય સ્વરૂપ ન હતું, જે વેળા સર્વત્ર ગાઢ અધકાર પથરાયેલો હતો, તે વખતે એકલુ આકાશજ અસ્તિત્વમા હતું અને તે આકાશ ગતિરહિત હતું” તે વખતે પ્રાણની બાહ્યગતિનો અવરોધ થયેલો હોવાથી તે અવ્યક્ત હતો, પણ તેનું અસ્તિત્વ તો હતું જ આધુનિક વિજ્ઞાન પણ એમજ કહે છે કે, જગતમા જે જે શક્તિઓ છે તેનો કુલ સરવાળો તો તેનો તેજ રહે છે માત્ર સૃષ્ટિના અત વખતે તેનિષ્ક્રિયરૂપે રહે છે, અવ્યક્ત થાય છે અને ફરીથી સૃષ્ટિનો આરંભ થતા એની એજ શક્તિ પાછી સક્રિય-વ્યક્ત થતી જાય છે શક્તિ વ્યક્ત થતાજ આકાશ ઉપર કામ કરવા લાગે છે શક્તિ અને આકાશનો સંયોગ થતા આખી સૃષ્ટિ પાછી પોતાના

અનંત રૂપમાં વિલસવા લાગે છે. દુઃખમાં કહેવાનું એજ છે કે, પદાર્થમાત્રમાં જે જડ-ભાગ છે તે આકાશ છે અને શક્તિને ભાગ છે તે પ્રાણ છે એ પ્રાણનું અર્જ-તત્ત્વ જાણીને તેની તમામ હિલચાલોને કાળૂમાં લાવવી એનું નામ પ્રાણાયામ છે.

પ્રાણ સર્વ પ્રકારના સામર્થ્યનું અધિષ્ઠાન હોવાથી પ્રાણાયામ સિદ્ધ થતાંની સાથે અનંતશક્તિના જાંઠારના દરવાજા ઊઘડી જાય છે. ધારો કે, કોઈ માણસને પ્રાણતત્ત્વનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થઈ જાય અને તે તેના ઉપર પોતાની સત્તા સંપૂર્ણ રીતે સ્થાપિત કરે, તો પછી જગતમાં એવી કોઈ શક્તિ નથી કે જે તેના હાથમાં ન હોય. તેની મરજીમાં આવે તો ચંદ્ર અને સૂર્યને પણ લખોટાની માફક તેમની કક્ષામાંથી એચી પાડે. અણુથી માંડીને મોટામાં મોટા સૂર્ય જેવા પ્રચંડ ગોળા સુધીની જગતની તમામ વસ્તુઓને તે પોતાની મરજી પ્રમાણે હલાવીચલાવી શકે. આમાં કશું આશ્ચર્ય નથી; કારણ કે તેણે પ્રાણાયામ સિદ્ધ કરીને પ્રાણને તાબે કર્યો છે. યોગાભ્યારા પૂર્ણ થાય એટલે યોગી આખા જગત ઉપર પોતાનું પ્રભુત્વ ચલાવી શકે છે. તેના સંકલ્પના બળથી મરેલાં જીવતાં થઈ શકે; દેવતાઓ અને પિતૃલોકવાસી જીવાત્માઓ તેનો હુકમ થતાંજ હાથ જોડીને તેની આગળ ખડા થઈ જાય. તમામ શિદ્ધિશિદ્ધિઓ તેની દાસીઓ બની જાય. પ્રકૃતિની સમગ્ર શક્તિઓનો તે સ્વામી થઈ જાય યોગ-શિદ્ધિનો એકાદ દાખલો જ્યારે દુનિયામાં જેવામાં આવે છે, ત્યારે અજ્ઞાન માણસો તેને ચમત્કાર કહે છે; પરંતુ એમાં ચમત્કાર જેવું કંઈ છેજ નહિ. એ ચમત્કાર સામાન્ય ઠોડીનાં મનુષ્યોની મમજમાં ન આવે, એવી કોઈ કુદરતની શક્તિ ઉપર મેજવેલા કાળૂનુંજ પરિણામ છે.

કેઇ પણ જાણતનું અંતિમ સારરૂપ તત્ત્વ શું છે, તે પ્રથમથીજ જાણી લેવાની ઉત્કટ ઇચ્છા, એ હિંદુ તત્ત્વજ્ઞોનું વિશિષ્ટ લક્ષણ મનાઇ ચૂક્યું છે. તે ઝીણી ઝીણી વિગતની ઝાઝી પરવા રાખતા નથી, પણ એકદમ છેલ્લામાં છેલ્લા મૂળતત્ત્વનેજ શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તે તત્ત્વ જ્યાં-સુધી પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાંસુધી વચગાળાના તળછાઓ ઉપર તેઓ થોભતા નથી. એક વાર છેવટનો સિદ્ધાંત જાણી લીધા પછીજ તેની વિગતો તરફ લક્ષ દોડાવે છે. વેદમાં એકનો એક પ્રશ્ન વારંવાર પૂછવામાં આવ્યો છે કે, “એવી કયી વસ્તુ છે કે જેને જાણ્યા પછી કશુંજ જાણવાનું બાકી રહે નહિ?” આ પ્રમાણે આપણા દેશનાં તમામ શાસ્ત્રો, તમામ દર્શનો તે એકજ વસ્તુને શોધવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે કે જેને જાણ્યા પછી બીજું કંઈ પણ જાણવાનું બાકી રહે નહિ. જગત અનંત પદાર્થોથી ભરેલું છે. દરેક પદાર્થનો જુદોજુદો અભ્યાસ કરીને આખા જગતનું જ્ઞાન મેળવવાનો કેઇ પ્રયત્ન કરે, તો અનંત જન્મે પણ પાર આવે નહિ. એટલે એ રીતે-તો જ્ઞાન મેળવવુંજ અશક્ય છે. ત્યારે શું સર્વજ્ઞ થવાનો કેઇ ઉપાયજ નહિ હોય? આ પ્રશ્નનો યોગવિદ્યા સંતોષકારક જવાબ આપે છે કે, અનંત-વિશેષરૂપે દૃશ્યમાન થતા જગતની અંદર એક સામાન્ય-નિર્વિશેષ તત્ત્વ રહેલું છે. અનંતરૂપે દેખાતી સમગ્ર શક્તિઓની અંદર, તેમજ અનંત વિચાર-પરંપરાઓની અંદર સર્વત્ર એકજ સામાન્ય શક્તિ, એકજ સામાન્ય તત્ત્વ રહેલું છે. એ એકને જોળખવાની તમ્બીજ કરો. એ એકને જેણે જોળખ્યો તેણે બધું જાણવાનું જાણી લીધું. દૃશ્યવિશ્વમાં અને કાર્યકારણની પરંપરાની અંદર જે એક કેવળ તત્ત્વ અથવા અસ્તિત્વ રહેલું છે, તે વેદોએ શોધી

કાઢ્યું છે. જેણે એ અસ્તિત્વના સ્વરૂપને જાણી લીધું, તેને આખા જગતનું જ્ઞાન થયું સમજવું. આ રીતે વિચાર કરતાં જગતમાં દેખાતી તમામ શક્તિઓને પ્રાણરૂપી સામાન્ય શક્તિમાં ફેરવી શકાય. એટલે જેણે પ્રાણને પોતાના કાળૂમાં આપ્યો, તેણે જગતની તમામ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓને પોતાની કરી કહેવાય. તેણે પોતાનું મન અને પોતાનું શરીર તાણે ક્યું છે, એટલુંજ નહિ પણ સર્વનાં મન અને સર્વનાં શરીર આપોઆપ તેને તાણે થયાં છે; કારણકે પ્રાણ એજ સમગ્ર શક્તિઓની સમષ્ટિ છે.

હવે એ પ્રાણનું નિયમન કેવી રીતે કરવું, એ પ્રાણાયામના વિધિમાં બતાવવું રહ્યું. પ્રાણાયામમાં અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ અને સાધનપ્રણાલિઓનો સમાવેશ થાય છે, પણ તે સર્વનો ઉદ્દેશ તો એકજ છે કે, પ્રાણનું નિયમન કરવું. એનો આરંભ ક્યાંથી કરવો જોઈએ? દરેક જણે જે પદાર્થ પોતાની પાસેમાં પાસે હોય તેના ઉપર જ્ય મેળવતાં શીખવું—એ તેના સાધન માર્ગનું પહેલું પગથિયું છે. બાહ્યજગતના બીજા કોઈ પણ પદાર્થો કરતાં આપણું પોતાનું શરીર ઘણુંજ નિકટનું કહેવાય અને આપણું મન તો બીજી શરીરના કરતાં પણ વધારે નિકટનું છે, જે પ્રાણ આખા વિશ્વમાં વ્યાપી રહ્યો છે, તેજ પ્રાણ આપણા શરીરમાં પ્રવેશ કરીને શરીર અને મન બેઉની પાસે તેમનાં કાર્યો કરાવે છે. તે પ્રાણ તો મનના કરતાં પણ વિશેષ નિકટનો ગણાય. વિશ્વવ્યાપી પ્રાણનો ભંડાર એક અનંત સમુદ્ર તુલ્ય છે અને તેનો એક નાનો સરખો તરંગજ આપણા શરીરમાં દાખલ થયેલો છે. આ નાનકડા તરંગને જો આપણે તાણે કરી શકીએ, તો તેની મારફતે પ્રાણનો અનંત સમુદ્ર આપણા કાળૂમાં આવી શકે. જે યોગી પોતાના શરીરની અંદર રહેલા પ્રાણને છૂતી લે તેની

યોગસિદ્ધિ પૂણું થઈ સમજવી. તે સર્વશક્તિમાન બની ગયો. એમાં કાંઈજ શક નથી. તેના ઉપર સત્તા ચલાવી શકે એવી કોઈ શક્તિ જગતમાં શોધી જડે એમ નથી. તે સર્વ શક્તિમાન અને સર્વજ્ઞ છે, એમ કહીએ તો ચાલે. દરેક દેશમાં પ્રાણુને વશ કરવાનો જેમણે પ્રયત્ન કર્યો હોય; એવા અનેક સંપ્રદાયો જેવામાં આવે છે. તમારા દેશમાં (અમેરિકામાં) મનોજાળથી વ્યાધિ મટાડનારા, શ્રદ્ધાથી આરોગ્યપ્રદાન કરનારા, પ્રેત-તત્ત્વની શોધ કરનારા, ખ્રિસ્તી વૈજ્ઞાનિકો, વરીકરણવિદ્યાને જાણનારાઓ વગેરે અનેક સંપ્રદાયો પોતપોતાની દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે. એ દરેક સંપ્રદાયનાં મંત્રો અને ક્રિયાઓનું આપણે પૃથક્કરણ કરીએ, તો એ સર્વના મંત્રોના મૂળમાં, જાણ્યેઅજાણ્યે પણ પ્રાણાયામનું જ બળ રહેલું છે. તેઓ બધા અમુક શક્તિને આધારે જ પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે, પણ તેમને સફળતા અપાવનાર કંઈ શક્તિ છે, તે તેઓ જાણતા નથી. તેમના બધા સિદ્ધાંતોનો આપણે અર્કનિષેધી કાઢીશું, તો તેમાં પ્રાણાયામનું જ અસ્તિત્વ માલૂમ પડશે; પણ કોઈને ઠાકર વાગતાં અકસ્માત એકાદ રત્ન હાથ આવી જાય, તેમ તેઓને અકસ્માત્ રીતે આ શક્તિનો કાંઈક ઉપયોગ આવડી ગયો છે અને તેનું ખરું તત્ત્વ જાણ્યા વગરજ તેની પરિચાલના કરીને તેઓ કેટલેક અંશે સફળતા મેળવે છે. યોગવિદ્યામાં જે ક્રિયા પ્રાણાયામની સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે, તેના એક અંગનો આ ક્રિયાઓમાં ઉપયોગ થાય છે અને તેમાં ચમત્કારમાત્ર પ્રાણની શક્તિનોજ છે.

પ્રત્યેક પ્રાણીની અંદર રહેલી જીવનશક્તિ એ પ્રાણનું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે વિચારશક્તિ એ પ્રાણનું અતિ સૂક્ષ્મ અને સર્વશ્રેષ્ઠ કાર્ય છે. જેને આપણે સાધારણ ભાષામાં “વિચાર” કહીએ છીએ તે “વિચાર”ની અંદર પ્રકૃત વિચારશક્તિનાં સઘળાં અંગોનો

સમાવેશ થતો નથી. જેને આપણે “મહાજ્ઞાન” અથવા કુદ-રતી પ્રેરણા કહીએ છીએ, તે તો વિચારશક્તિનાં અનેક અંગોમાંનું નીચામાં નીચું એક અંગ છે. જેને કેટલાક જ્ઞાનરહિત માણસો “ચિત્તવૃત્તિ” એવું નામ પણ આપે છે. એ વૃત્તિ વડેજ દરેક પ્રાણી પોતાનું રક્ષણ કરે છે. એ ક્રિયા કરતી વખતે હું અમુક ક્રિયા કરું છું, એવું જ્ઞાન તે પ્રાણીને હોતું નથી; પણ સ્વાભાવિક રીતે તેનાથી તે ક્રિયા થઈ જાય છે. જેમકે આપણને મચ્છર કરડે તો આપણો હાથ પોતાની મેજેજ તેને મારવા જાય થાય છે. આપણને તે વાતની ખબર પણ હોતી નથી; પરંતુ આ પણ વિચારશક્તિનુંજ એક અંગ છે. શરીરની અંદર જ્ઞાનરહિત ચાલતી પ્રતિક્રિયાઓનો પણ એમાંજ સમાવેશ થાય છે.

એના કરતાં વધારે ઉચ્ચ શ્રેણીની એક બીજી ચિત્તવૃત્તિ છે, જેને જ્ઞાનપૂર્વકની વૃત્તિ કહે છે. આપણે વિચાર કરીએ, તુલના કરીએ, કાર્યકારણ શોધી કાઢીએ અને દરેક બાબતનું ગંધી બાબુએથી અવલોકન કરીને વિચાર કરીએ, તેટલાથીજ કંઈ સમગ્ર વિચારશક્તિ પચાસ થતી નથી. વિચારશક્તિનો પ્રદેશ આથી પણ વધારે વિસ્તીર્ણ છે તર્કશક્તિ અને તુલનાશક્તિની સીમા કેટલી સાંકડી છે, તે તો સૌ જાણે છે. એ શક્તિઓ તો અમુક હદ સુધીજ કામ કરી શકે છે અને ત્યાં જઈને તે અટકી પડે છે. સૃષ્ટિના અનંતત્વનો વિચાર કરવા જતાં આપણી સ્થૂળ બુદ્ધિનું કાર્યક્ષેત્ર કેટલું સાંકડું છે, તે તરતજ સમજાઈ જશે. તે ઘણુંજ સાંકડું હોવા છતાં કોઈ કોઈ વાર એવો પણ અનુભવ થાય કે, જે કેટલાક આપણી બુદ્ધિની સીમાની બહારના વિચારો પણ સૂર્યમંડળમાં એકાએક ધસી આવતા ધૂમકેતુની માફક બુદ્ધિના તે સાંકડા પ્રદેશમાં ધસી આવે છે. તે બુદ્ધિની બહારના પ્રદેશમાંથી આવે છે એ વાત નિર્વિવાદ છે અને બુદ્ધિ તેની ચુકર

કરેલી સીમા જોળંગી શકતી નથી, એ પણ તેટલુંજ નિર્વિવાદ છે. આ પ્રમાણે આ સાંકડા પ્રદેશની અંદર જે વિચારો પ્રવેશ કરે છે, તેનાં કારણો પણ બુદ્ધિ શોધી શકતી નથી; પરંતુ એ પ્રાપ્ત બુદ્ધિ (પ્રાપ્ત લૌકિક નિશ્ચયો)ના કરતાં પણ અંતઃકરણનો પ્રદેશ વિશેષ વિસ્તીર્ણ છે. તેથી કરીને જ્યાં બુદ્ધિ પ્રવેશ કરી શકતી નથી, ત્યાં પણ અંતઃકરણ જઈ શકે છે એ પ્રદેશ તે જ્ઞાનાતીત અથવા પૂર્ણ ચૈતન્યનો પ્રદેશ કહેવાય છે. અંતઃકરણની પૂર્ણ એકાગ્ર અને જ્ઞાનાતીત અવસ્થા જેને સમાધિ કહે છે, તે સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે અંતઃકરણ બુદ્ધિના પ્રદેશથી બહુજ આગળ નીકળી ગયેલું હોય છે અને જે વિષયો “સહજાતજ્ઞાન” થી અને બુદ્ધિથી અગમ્ય છે તેને તે અનુભવી શકે છે. શરીરની અંદર કામ કરતી અત્યંત સૂક્ષ્મ શક્તિઓ, જે વાસ્તવમાં પ્રાણનીજ જુદીજુદી અવસ્થાઓ છે, તેની યોગ્ય રીતે પરિચાલના કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થતાં તેઓ અંતઃકરણના ઉપર વિશેષરૂપે કાયં કરે છે અને તેને વધારે ઉચ્ચતર અવસ્થામાં એટલે જ્ઞાનાતીત અથવા પૂર્ણચૈતન્યની ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરાવી દે છે; એટલે ત્યાં રહીને તે પોતાનું કાયં સિદ્ધ કરે છે.

બાહ્યજગતમાં તેમજ આંતરજગતમાં, સર્વ સ્થળે તથા સર્વ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓમાં તે તે સ્થળો તથા સ્થિતિઓરૂપે એકજ અખંડ વસ્તુ રહેલી છે. અર્થાત્ આખી જડસૃષ્ટિ એજ વસ્તુની બનેલી છે; અથવા તો એ એકજ પદાર્થ નાના પ્રકારનાં રૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે. વાસ્તવિક રીતે તમે અને સૂર્ય બેઉ એકજ છો. તેની અને તમારી વચ્ચે વાસ્તવમાં કશોજ ભેદ નથી. કેાઇ પણ વૈજ્ઞાનિકને પૂછ્યો તો તે પણ તમને એમજ કહેશે કે, બે વસ્તુઓની વચ્ચે જે ભેદ આપણે કદપીએ છીએ, તે માત્ર કહેવાનોજ છે. આ એજ અને હું એ બેઉની વચ્ચે વસ્તુતઃ કશુંજ

જુદા પાણી નથી. અનંત જડપદાર્થોના શિત્તુ જ એજ પણ એક જિંદુ છે અને હું પણ એક જિંદુ છું. પ્રત્યેક સાકાર વસ્તુ તે અનંત જડપદાર્થોના સમુદ્રનું એક વમળ છે. નદી કે સમુદ્રનાં વહેતાં પાણીમાં વારંવાર જે વમળ અથવા ભમરા થયાજ કરે છે, તેઓ હમેશાં એકના એક હોતા નથી. ધારો કે, એક વિશાળ નદી છે, તેમાં હજારો વમળ થયા કરે છે. દરેક પળે પ્રત્યેક વમળમાં નવુંજ પાણી આવતું હોય છે, પણવાર તે તેમાં ધૂમે છે અને પાણું આગળ વહી જાય છે અને તેની જગ્યાએ પેલા વમળમાં નવું પાણી ઢાખલ થાય છે; આમ છતાં વમળ તો તેનું તેજ હોય એમ દેખાય છે. તેવીજ સીતે સમગ્ર વિશ્વ મુકરર કરેલા ક્રમ પ્રમાણે પરિવર્તન પામતા જડપદાર્થોના અનંત સમુદ્રનુદય છે. આપણે તેમજ તમામ દૃશ્યસ્પર્શ્યો તેના નાજા નાના વમળને ઠેકાણે છીએ. જડપદાર્થોના અમુક સમૂહ એક વમળમાં એટલે એક મનુષ્યદેહમાં ઢાખલ થાય છે; ત્યાં અમુક કાળ રહે છે; ત્યાં થોડાં વર્ષ રહી કોઈ બીજા વમળમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ કરતાં તેની આકૃતિ બદલાય છે અને તે અમુક શરીરનું રૂપ ધારણ કરે છે; વળી કેટલાંક વર્ષ પછી તે કોઈ ત્રીજાજ પદાર્થરૂપી વમળમાં પ્રવેશ કરે છે. આ પ્રમાણે ક્રમવાર પરિવર્તન આદ્યુંજ આવે છે. કોઈ વસ્તુ સ્થિર તો છેજ નહિ. આ માટે શરીર અને આ તમારું શરીર એમ માનવા જેવું વાસ્તવમાં કાંઈ છેજ નહિ. માત્ર સત્ય વસ્તુ તો એક અખંડ પદાર્થનો જે અનંત જાંડાર જુદાંજુદાં નામરૂપોમાં જગતમાં સચરાચર પથરાઈ રહ્યો છે, તેજ છે. તેના એક જિંદુને આપણે ચંદ્ર કહીએ છીએ; બીજા જિંદુને સૂર્ય કહીએ છીએ. કોઈ જિંદુ મનુષ્ય કહેવાય છે, તો કોઈ જિંદુ પૃથ્વી કહેવાય છે. કોઈ જિંદુ વનસ્પતિ તો કોઈ અનિજ પદાર્થરૂપે દેખાય છે. આમાંની કોઈ પણ વસ્તુ હમેશાં એકરૂપે રહેતી નથી.

બધાની સ્થિતિમાં, નામમાં અને આકૃતિમાં પરિવર્તન થયાજ કરે છે. કેાઈ વાર તે પદાર્થરાશિ સ્થૂળતાને પામે છે તો કેાઈ વાર સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં પરિણામ પામે છે. સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિમાં પણ બાહ્ય-સૃષ્ટિની માફકજ નિરંતર પરિવર્તન થયા કરે છે. જગતની તમામ વસ્તુઓ આકાશ (ધર) માંથી પેદા થયેલી છે, એટલે આપણે એ “ધર”-આકાશનેજ જડપદાર્થના પ્રતિનિધિરૂપ માની લઈએ. પ્રાણની અત્યંત સૂક્ષ્મ આંદોલનયુક્ત અવસ્થામાં એજ આકાશ અથવા “ધર” મનનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, એટલે મન પણ સ્થૂળજગતની પેઠે એક અખંડ પદાર્થરાશિમાંનોજ એક પદાર્થ છે આકાશનાં જે આંદોલનો મનનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, તે એટલાં બધાં સૂક્ષ્મ હોય છે કે, જડ નેત્રો તેમને જોવા સમર્થ નથી. પવન એકદમ પડી ગયો હોય એવે વખતે આપણે એકાદ તળાવને કાંઠે ઊભા રહીને જોઈશું, તો આપણને પાણી તદ્દન સ્થિર દેખાશે; કેમકે તેની અંદર ચાલી રહેલા સૂક્ષ્મતર તરંગોને આપણી દષ્ટિ જોઈ શકતી નથી. આપણને તળાવનું પાણી તરંગ રહિત દેખાય છે તે ખરું; પણ ખરી રીતે તેમાં હજારો સૂક્ષ્મ તરંગો ઊપજ્યાજ કરે છે. આકાશતરંગમાં જે સૂક્ષ્મ આંદોલનો નિરંતર ધંપી રહે છે, તેને જોઈ શકાય એવી દિવ્યદષ્ટિ કેાઈ પ્રાપ્ત કરે, તો તેને પ્રત્યક્ષ જણાઈ રહે કે, જગતના તમામ પદાર્થો કેવળ સૂક્ષ્મ આંદોલનોજ માત્ર છે. તેમાં સ્થૂળતા જેવું કંઈ છેજ નહિ. જગતમાં આપણે જે જે પદાર્થો જોઈએ છીએ તેમાં તેમની કંપનય સ્થિતિથી ઉત્પન્ન થતી આકૃતિજ માત્ર જોઈએ છીએ. દાખલા તરીકે કેાઈ માણસ એકાદ સોટીને એક છેડેથી સળગાવીને તેને જોરથી વીંઝે, તો જોનારને સોટીનું અસલ સ્વરૂપ નહિ દેખાય, પણ પ્રકાશનું એક કુંડાળું દેખાશે. એવુંજ અખિલ વિશ્વના તમામ પદાર્થોનું દેખાવું સમજવું. આપણને

વસ્તુની સ્થૂળતા અને આકૃતિનો આભાસ થાય છે, તે તેની કંપ-
મય સ્થિતિને લઈને જે આકૃતિ બને છે તેજ હોય છે. કેટલીક
ઓપધિઓની અસરથી બેશુદ્ધ યથા વગર ઈદ્રિયાતીત ભૂમિકામાં
અમુક કાળપર્યંત ગતિ કરી શકાય છે. એવી અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ
આંદોલનોનો સ્પષ્ટ અનુભવ મળે છે. તમારામાંના ઘણાને સર-
હંદે ઉવીએ કરેલા વિખ્યાત પ્રયોગની વાત યાદ હશે. એ રસા-
યનશાસ્ત્રી કેલસાની ખાણોમાં સળગી જીડે એવા વાયુથી થતા
અકસ્માતો અટકાવવાને માટે પ્રયોગો કરી રહ્યો હતો. એક વેળા
તે સપ્રયોગ વ્યાખ્યાન આપતો હતો, તે દરમિયાન “લાક્ટિંગ
ગેસ”-હાથજનક વાયુની અસરથી તે એકદમ નિશ્ચેષ્ટ અવ-
સ્થામાં થોડી વાર સુધી પડ્યો રહ્યો. એ સ્થિતિમાંથી જાગૃત
થતાંજ તેણે કહ્યું કે, “આખું જગત કલ્પનાની જાળ છે અને એ
કલ્પનાનાંજ અનેક વ્યક્તસ્વરૂપો દૃષ્ટિએ પડે છે.” આવો અનુ-
ભવ થવાનું કારણ એ હતું કે, પેલા વાયુની અસરથી જગ-
તનાં સ્થૂળ આંદોલનો તેનાથી ગ્રહણ થઈ શક્યાં નહિ, તેથી
સ્થૂળ પદાર્થો તેની નજર આગળથી અદૃશ્ય થઈ ગયા. પોતાની
આસપાસ સૂક્ષ્મ આંદોલનોજ માત્ર જોઈ શકતો હતો, તેથી કરીને
તેને સમસ્ત વિશ્વ વિચાર અને કલ્પનાની સમપ્રિરૂપ જ ટેળાચું.
વિચારના સમુદ્રરૂપ જગતમાં દરેક પદાર્થ જાણે વિચારનો સૂક્ષ્મ
વમજળ હોય, એવો તેને અનુભવ થયો.

જેમ જડસૃષ્ટિ એક અખંડ પદાર્થથી પરિવ્યાપ્ત થયેલી છે,
તેવીજ રીને સૂક્ષ્મસૃષ્ટિ પણ એક અખંડ પદાર્થથી વ્યાપ્ત છે. એ
તમને હવે સમજાઈ ગયું હશે. એજ પ્રમાણે જ્યારે આપણે સ્થૂળ-
સૃષ્ટિ અને સૂક્ષ્મસૃષ્ટિ બેઉના પ્રદેશની પેલી પાર પહોંચીએ
છીએ, ત્યારે પણ એમજ સમજાય છે કે, ત્યાં પણ એક અખંડ
આત્મતત્ત્વ સિવાય બીજું કંઈ છેજ નહિ.

આ સત્યની સામે શંકા લાવી શકાય એમ છેજ નહિ. વર્તમાન સમયના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે પણ એજ સત્યનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. પદાર્થવિજ્ઞાને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે, જગતની તમામ શક્તિઓનો કુલ સરવાળો હમેશાં એકનો એકજ રહે છે. વળી એમ પણ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે કે, શક્તિસમૂહ બે પ્રકારનાં રૂપ ધારણ કરે છે. કેઈ વાર તે અવ્યક્ત અવસ્થામાં રહે છે, તો કેઈ વાર વ્યક્ત થઈ વિવિધ શક્તિરૂપે પ્રકટ થાય છે. એ પ્રમાણે અનંતકાળ પર્થત કેઈ વાર વ્યક્ત તો કેઈ વાર અવ્યક્ત ભાવ ધારણ કર્યાજ કરે છે. આ શક્તિરૂપી પ્રાણનો સંયમ કરવો એનું જ નામ પ્રાણાયામ.

મનુષ્યના શરીરમાં વ્યાપી રહેલો પ્રાણ દેહસાંની નિરંતર ચાલુ રહેતી ગતિમાં બહુજ સ્પષ્ટ સ્વરૂપે જણાય છે. ખરેખરો પ્રાણાયામ કરવાની યોગ્યતા મેળવવા માટે શ્વાસોર્ધ્વાસની ક્રિયા ઉપર પણ લક્ષ આપવું પડે છે. એ ક્રિયાદ્વારાજ પ્રાણશક્તિ મનુષ્યદેહને ટકાવી રાખે છે. જો શ્વાસોર્ધ્વાસ અર્થાત્ દેહસાંની ગતિ બંધ થાય, તો શરીરની બીજી ક્રિયાઓ થોડીજ વારમાં આપોઆપ બંધ પડી જાય છે, પરંતુ એવા પણ કેટલાક માણસો જેવામાં આવે છે કે, જેઓ શ્વાસોર્ધ્વાસની ક્રિયા બંધ કર્યા પછી પણ જીવતા રહી શકે છે. અભ્યાસ વડે એવું સામર્થ્ય પણ મેળવી શકાય છે. એથી આગળ વધીને કહું તો એવા પણ કેઈ કેઈ યોગીઓ છે કે જેઓ શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા અટકાવીને, જમીનમાં દટાઈને પડ્યા રહે; તોપણ પાછા જોઈ કાઢો ત્યારે જીવતાને જીવતાજ! પરંતુ સાધારણ માણસોને માટે તો એમ કહી શકાય કે. શરીરની તમામ ક્રિયાઓમાં શ્વમનક્રિયાજ મુખ્ય છે, સૂક્ષ્મ શક્તિના મૂળ સુખી પહોંચી જવા માટે આ સ્થળ શક્તિની પણ મદદ લેવી પડે છે, અને એમ કરતાંજ સૂક્ષ્મથી પણ

સૂક્ષ્મ શક્તિઓની ચાવી હાથ લાગે છે; અને અંતમાં આપણું પરમ લક્ષ્ય જે આત્મા છે, ત્યાંસુધી આપણે ગતિ કરી શકીએ છીએ. શરીરની અંદરની અનેક ગતિઓમાં દેહસાંની હિલચાલ ઘણીજ સહજ અને પ્રત્યક્ષ છે. જેમ ચાલકચક્ર એન્જિનને ગતિમાં મૂકે છે, તેવીજ રીતે દેહસાંની ગતિ શરીરની સર્વ ક્રિયાઓને ગતિ આપે છે એ ગતિની સાથે શ્વાસનો સંબંધ ઘણો નિકટનો છે શ્વાસપ્રશ્વાસથી એ ગતિ ઉત્પન્ન થતી નથી, પણ દેહસાંની હિલચાલ થવાથી શ્વાસપ્રશ્વાસ ચાલુ થાય છે. દેહસાં કૂલે છે એટલે જાંખામાં જેમ પાણી ચડે તેમ તેમાં વાયુ ભરાય છે અને તે દળાય એટલે પાછો વાયુ નીકળી જાય છે. દેહસાંની આ ગતિનો ઉત્પાદક પ્રાણ છે, એ ઉપરથી સમજાશે કે, પ્રાણાયામનો શ્વસનક્રિયા સાથે સંબંધ છે. પ્રાણાયામ એટલે શ્વસનક્રિયાનું નિયમન નહિ, પણ જે શક્તિ વડે દેહસાંની આકુચન અને સંકુચન ગતિ ચાલુ થાય છે, તેમૂળ ગતિનું નિયમન, એવો પ્રાણાયામનો ખરો અર્થ છે જ્ઞાનતાંત્રીઓની મારફતે દેહસાંની સાથે સંબંધ ધરાવતી માંસપેશીઓને પણ એ ગતિ મળે છે અને તેથી તેમનું હલનચલન થાય છે. એ શક્તિ શરીરમાં રહેલા પ્રાણમાંથી ઉદ્ભવે છે; માટે જો પ્રાણ આપણા કાબૂમાં આવે, તો ધીમે ધીમે શરીરમાં ચાલતી દરેક ક્રિયા અને દરેક સ્નાયુ આપણા કાબૂમાં આવી જાય. પોતાના શરીરની દરેક માંસપેશીને પોતાની મરજી મુજબ હલાવી ચલાવી શકે એવા માણસો મેં જાતે જોયા છે. એમાં કશુંયે આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. જ્યારે હું મારા શરીરની અચુક માંસપેશીને મરજી પ્રમાણે હલાવી શકુ છું, ત્યારે જોઈ માંસપેશીને કેમ ન હલાવી શકું? દરેક માંસપેશી અને દરેક નાડી મારો હુકમ કેમ ન માને? એનું કારણ એજ કે, હું મારું સ્વામીત્વ સુમાવી બેઠો છું. એથી કરીને કેટલાક સ્નાયુ અને જ્ઞાનતાંત્રી પોતાની મરજી

મુજબ કારભાર કરતા થઈ ગયા છે. હું મારી મરણ પ્રમાણે મારો કાન હલાવી શકતો નથી, કારણકે કાનના સ્નાયુઓ ઉપરથી મારો અધિકાર મેં જોયો છે; પણ પગુઓ તેમના કાનને મરણમાં આવે તેમ હલાવી શકે છે. આપણે મનુષ્યજાતિએ તે સ્નાયુઓનો અત્યંત લાંબા કાળથી ઉપયોગ છોડી દીધો, તેથી કરીને એટલી શક્તિનો ક્ષય થઈ ગયો.

વળી જે ક્રિયાશક્તિ આપણે ગુમાવીએકા છીએ અથવા અન્ય-કન સ્થિતિમાં આવી પડી છે, તે શક્તિને પાછા આપણે પ્રકટ કરી શકીએ તેમ છીએ. એને માટે માત્ર કુશળતાપૂર્વક પરિશ્રમ કરવાની જરૂર છે. એમ કયાંથી આપણા શરીરની અંદરની અનેક ક્રિયાઓ જે અત્યારે આપણા કાખૂમા નથી, તે ફરીથી આપણી ઇચ્છાને અધીન થઈ રહે એ સંભવિત છે; સંભવિત છે, એટલુંજ નહિ પણ તેમ થવુંજ જોઈએ, એમ નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકાય. આ રીતે વિચાર કરતાં સમજાશે કે, શરીરના પ્રત્યેક સ્નાયુને અને પ્રત્યેક નાડીને આપણે તાણે કરી શકીએ છીએ. આ બધું કામ યોગી પ્રાણાયામના અભ્યાસથી કરે છે. તમારામાંના કેટલાકે યોગશાસ્ત્રના અગ્રેણ અનુવાદ વાંચ્યા હશે, તેમને યાદજ હશે કે, “શ્વાસ લેતી વખતે આખા શરીરને પ્રાણથી ભરી દો” એવો તેમાં ઉપદેશ આપેલો છે. અગ્રેણ અનુવાદકે એમાં “પ્રાણ” શબ્દનો અર્થ “શ્વાસ” એવો કરેલો છે. આ ઉપરથી તમને સ્વાભાવિક રીતે સંદેહ ઉત્પન્ન થશે કે, આખા શરીરને વળી શ્વાસ વડે કેવી રીતે ભરી શકાય? ખરું જોતાં એમાં અનુવાદકનો દોષ છે. શરીરનો દરેક ભાગ પ્રાણ એટલે જીવનશક્તિથી ભરી શકાય છે અને તમે તેમ કરી શકો એટલે તમારા શરીર ઉપર તમારો અધિકાર આવી ગયોજ જાણવો. તમારા પોતાના

શરીર ઉપરજ નહિ, પણ જગતમાં જેટલા પ્રકારનાં શરીર છે તે સર્વના ઉપર તમારી સત્તા જાતી જશે. દેહના તમામ વ્યાધિ, તમામ દુઃખો તમારા એક સંકલ્પથી હઠાવી શકશો; એટલુંજ નહિ પણ તમારા મનોબળથી અન્ય મનુષ્યોનાં દુઃખ, વ્યાધિ વગેરેનું નિવારણ કરવાનું સામર્થ્ય તમારામાં પ્રકટી નીકળશે જગતમાં જે કાંઈ સારું નરસુ છે તે બધુંજે સાંસર્ગિક છે. જેવી રીતે જાંચી સપાટી પર આવેલા પાણીના સમૂહનું નીચી સપાટી પર આવેલા જળસમૂહ સાથે જોડાણ થતાં પહેલામાંથી બીજામાં જળનું વહન થવા માંડે છે; જેમ ઓછીવત્તી ઉષ્ણતાવાળાં બે પદાર્થો સમાગમમાં આવતાં બેઉ ગરમી સરખી થતાં સુધી વધારે ઉષ્ણ પદાર્થમાંની ગરમી થોડા ઉષ્ણ પદાર્થમાં ફાળવ થાય છે; તેજ નિયમ માનવસૃષ્ટિને પણ લાગુ પડે છે. જેટલો અંશે તમારું શરીર પ્રાણશક્તિનાં આદોલનથી કંપી રહ્યું હોય, તેટલે અંશે તમારા શરીરની સાથે સમાગમમાં આવતા બીજાના શરીરને પણ તમે કંપાવી શકશો. જો તમે બળવાન અને સ્વસ્થ હો તો તમારી સાથે સમાગમમાં આવનારાઓને પણ ધીમે ધીમે તમારા જોજસની અસર થશે અને તે પણ તમારા જેવીજ સ્થિતિમાં આવવા લાગશે. એથી ઊલટું જો તમે નિર્જાળ, નિર્મોહ્ય જેવા અને માંદા હો તો તમારી સાથે લાંબો વખત રહેનાર વ્યક્તિ જો સાવધ નહિ રહે, તમારા શરીરમાંથી ઝરતાં પ્રાણનાં મઠ આદોલનોથી પોતાને સુરક્ષિત રાખવાની કળા જો તે નહિ જાણતો હોય, તો જો પણ થોડાજ વખતમાં તમારાજ જેવો માંદો અને દુર્બળ થઈ જવાનો. એક માણસ જ્યારે ઔષધિનો ઉપયોગ કર્યા વગર કેવળ મનોબળથીજ બીજાનો વ્યાધિ મટાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે; ત્યારે તે પોતાના શરીરના સ્વાસ્થ્યનો બીજાના શરીરમાં

સંચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. માનવસમાજની છેક શરૂઆતની સ્થિતિમાં રોગ મટાડવાની આજ પદ્ધતિ ચાલતી હતી. ઘણી વાર આપણે અભણપણે જ એકબીજાના શરીરમાં આરોગ્યનો સંચાર કરી દઈએ છીએ. ઠેાઠ ઘણોજ બળવાન માણસ એકાદ નિર્બળ માણસની સાથેનો સાથે રહે, તો પેલો નિર્બળ માણસ કેટલેક અંશે બળવાન બનતોજ ચાલવાનો.

પોતાના બળનો અને આરોગ્યનો બીજાના શરીરમાં સંચાર કરવાની ક્રિયા બે રીતે થઈ શકે છે. એક તો ઇરાદાપૂર્વક અને બીજી અભણપણે જ્યારે આ ક્રિયા ઇરાદાપૂર્વક કરવામાં આવે છે. ત્યારે તેનું પરિણામ વધારે ત્વરાથી અને ઉત્તમ પ્રકારનું આવે છે. આવી જાતની ચિકિત્સાનો એક બીજો પણ પ્રકાર છે. તેમાં ચિકિત્સક પોતે ઝાઝો બળવાન અને તંદુરસ્ત ન હોય, તોપણ તે બીજાના શરીરમાં આરોગ્યનો સંચાર કરી શકે છે. જ્યાં ત્યાં તમે આવા પ્રયોગ જુઓ ત્યાં ત્યાં તમારે સમજી જ લેવું કે, જે એવી રીતે આરોગ્યનો સંચાર કરે છે, તેણે કેટલાક પ્રમાણમાં પ્રાણ ઉપર કાબૂ મેળવ્યોજ હોવો જોઈએ. તે થોડા વખતને માટે પોતાના પ્રાણમાં એક પ્રકારની વિશેષ ગતિ ઉત્પન્ન કરીને તેનો બીજાના શરીરમાં સંચાર કરી શકે છે.

ઘણી વાર ચિકિત્સક અને રોગી બેઠે એકબીજાથી દૂર રહેતા હોય, તોપણ આ કાર્ય થઈ શકે છે; પણ ખરૂં જોતાં તેમની વચ્ચે કશું અંતર છેજ નહિ. “દૂર” શબ્દનો ખરો અર્થ બે સંબંધ-રહિતપણું એવો કરીએ, તો સર્વત્ર એક અખંડ પદાર્થરાશિથી અવિચ્છિન્ન રીતે ભરેલા આ જગતમાં દૂર જેવું કંઈ છેજ નહિ. બેઉ વચ્ચે લાખો યોજનનું અંતર હોય, તોપણ જ્યાંસુધી સંબંધ તૃત્યો નથી ત્યાંસુધી તે અંતરનો કયો હિસાબ નથી. વીજબળના તારનો સંદેશો બે એક માઈલ જઈ શકે તો દસહજાર

માઇલ જવાને પણ શી હરકત છે? માત્ર બેઠ જગ્યાને ભેડનાર તાર અખંડ હોવો જોઈએ. તમે પણ આ જગતરૂપી વિશાળ સમુદ્રમાંના એક બિંદુરૂપ છો અને સૂર્ય પણ તેવુંજ એક બિંદુ છે. બેઠની વચ્ચે પદાર્થોનો અખંડ સમુદ્ર પડેલો છે, તો પછી અંતર કેવું? નદીના એક ભાગનો બીજા ભાગની સાથેનો સળાંધ જેમ અખંડ છે, તેમ જગતના દરેક પદાર્થનું સમજવું. આમ હોવાથી પ્રાણની શક્તિ એક સ્થાનથી બીજે સ્થાન કેમ ન પ્રેરી શકાય? આની સામે કોઈનાથી કરી દલીલ કરી શકાય એમ નથી. દરથી વ્યાધિ મટાડવાની ક્રિયા વિષે તમે જે હકીકત સાંભળો છો તે પૂરેપૂરી સાચી છે. પ્રાણની શક્તિને ઘણે દૂર સુધી પ્રેરી શકાય છે; માત્ર પ્રેરનારમાં તેટલું જળ જોઈએ. પણ એક વાત બૂલ્યો નહિ. દરથી વ્યાધિ મટાડવાની વાતોમાં સેંકડે એક ટકા જેટલીજ વાતો સાચી હોય છે. બાકીની નબળાઈમાં ફગે અને ઢાંગ હોય છે. દરથી વ્યાધિ મટાડવાનું કામ લોકો ધારે છે તેટલું સહેલું નથી. સેંકડે એકાદ દાખલામાંજ પ્રાણની શક્તિને દૂર ગોકલવાની ક્રિયા કદાચ થઈ હોય. બાકીના ઘણાખરા દાખલામાં તો એવું જાણે છે કે ચિકિત્સકો દરદીઓનાં શરીરમાં સ્વાભાવિક રીતે રહેલી સ્વાસ્થ્યસંચારક-શક્તિનોજ લાભ લઈને જશ ખાટી જાય છે, રોગી માત્ર આરામ લે અને કોઈ વેધ કે ડોક્ટર તેને ઝોમડિયાં પાઇને હેરાન ન કરે, તો તે ઘણી વાર સ્વાભાવિક રીતેજ સાજો થઈ જાય છે. કુદરતે શરીરમાં એવી શક્તિ મૂકેલી છે. એ શક્તિને મદદ કરવી અને તેના માર્ગમાં જો કોઈ અડચણ આવેલી હોય તો તે અડચણને આરામ વડે કે બીજા કોઈ દવા વગરના અથવા દવાવાળા ઉપાયવડે દૂર કરવી એટલુંજ માત્ર શાળા વેધ કે ડોક્ટરનું કામ છે. ધારો કે, કોઈ ગામમાં વિપુચિકા (કોગળિયું) નો રોગ ફેલાયો, ડોક્ટરે દવા આપવા માંડી, પણ તેનો દવા પડી

વાર એવી વિચિત્ર હોય છે કે રોગીના શરીરની કુદરતી શક્તિ તેનાથી દગાઈ જાય છે. પછી એક હોમિયોપેથિક ચિકિત્સક આવ્યો. તેણે પોતાની એકાદ દવા અત્યંત અદ્ય પ્રમાણમાં આપી અને ડોક્ટરના કરતાં વધારે દરદીઓને સારા કર્યા; કારણકે તેણે રોગીની કુદરતી શક્તિનો અવરોધ કર્યો નહિ; બલકુલ તેને તેનું કામ કરવા દીધું. વળી શ્રદ્ધાના બળથી ચિકિત્સા કરનાર એથી વધારે રોગીને સાજા કરી શકે; કારણકે તે પોતાની ઇચ્છાશક્તિના બળથી આપણા તો દરદીને જ્ઞાન અને ઉત્સાહ આપીને તેની પ્રાણશક્તિને ઉત્તેજિત કરે છે અને પછી બાકીનું કામ એ શક્તિ પોતેજ કરી લે છે.

પરંતુ શ્રદ્ધાના બળથી વ્યાધિ મટાડનારાઓ હમેશાં એક જાતની ભૂલ કરતા આવ્યા છે. તેઓ એમ સમજે છે કે, કેવળ શ્રદ્ધાથીજ લોકો સાજા થઈ જાય છે; પણ તેમ નથી. વાસ્તવમાં એકલી શ્રદ્ધાથીજ કાંઈ બધું કામ થઈ શકતું નથી. એવા પણ કેટલાક રોગ છે કે, જેની ખરાબમાં ખરાબ અસર રોગી ઉપર એ થાય છે કે મને રોગ થયો છે, એ વાત તે માનતોજ નથી-સમજતોજ નથી. “હું રોગગ્રસ્ત છું” એવી શ્રદ્ધાપૂર્વકની ભાવનાથીજ બધા રોગ મટતા હોય તો આવા રોગી આપોઆપ સાજા થવા જોઈએ. ખરું જોના રોગને મટાડનાર તો પ્રાણની શક્તિજ છે. શ્રદ્ધા તો તેને માત્ર મદદ કરે છે જેણે પ્રાણનો જય કર્યો હોય એવો પવિત્ર પુરુષ પોતાના શરીરના પ્રાણને અમુક વેગથી કંપાચમાન કરે છે અને પોતાની ઇચ્છાશક્તિથી તે આદોલનો બીજાના શરીરમાં દાખલ કરીને તેના શરીરના પ્રાણને પોતાના જેવીજ સ્થિતિમાં લાવી દે છે. આપણા રોગના બનાવોમાંથી પણ આ બાબતની સામિતી મળી જાય છે.

હું તમારી આગળ બાપણ આપું છું ત્યારે શું કરું છું? હું

મારા મનની અંદર અમુક પ્રકારનાં આંદોલનો ઉત્પન્ન કરવા પ્રયત્ન કરું છું અને એ આંદોલનો ઉત્પન્ન કરવામાં જેટલે અંશે હું સફળ થયો હોઉં છું, તેટલે અંશે હું મારા વ્યાખ્યાનને અસરકારક કરી શકું છું. તમે સૌ અનુભવથી જાણો છો કે, જે દહાડે હું ઉત્સાહથી બરપૂર હોઉં છું તે દહાડે મારા ભાષણમાં તમને ખૂબ રસ પડે છે અને જે દહાડે મારો ઉત્સાહ મંદ હોય છે, તે દહાડે તમને તેટલો રસ પડતો નથી. જેઓ અદ્ભુત શક્તિનો સંચાર કરીને માનવસમાજને ઘણી ઉન્નત સ્થિતિએ ઠેરી જાય છે, એવા પ્રતિભાવાન યુગપ્રવર્તકો પોતાના પ્રાણમાં એવાં જીવંત અને સૂક્ષ્મ આંદોલનો ઉત્પન્ન કરી શકે છે અને પ્રાણનો વેગ એટલો તો બળથી પ્રેરી શકે છે કે બીજા માણસોનાં મન ઉપર તેની જખ્ખર-અસર થાય છે. હજારો મનુષ્યોનાં હૃદય તેમના તરફ આકર્ષાય છે અને લાખોકરોડો મનુષ્યો તેમના વિચાર ગ્રહણ કરી લે છે. દુનિયામાં જેટલા જેટલા મહાપુરુષો થઈ ગયા છે તે બધાએ કોઈ પણ રીતે પ્રાણશક્તિ ઉપર અસાધારણ કાબૂ મેળવેલો હોય છે અને એ શક્તિના બળથી તેમણે અસૌક્રિક માનસિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરી હોય છે. તેઓ પોતાના પ્રાણમૂહમાંથી અત્યંત જીવંત પ્રકારનાં કંપન ઉત્પન્ન કરી શકે છે અને તેના પ્રતાપથી આખા જગત ઉપર તેમનો પ્રભાવ પડે છે. ધર્મના પ્રદેશમાં અથવા બીજા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યપ્રદેશમાં જ્યારે જ્યારે એક મહાસમર્થ વ્યક્તિને જનસમૂહ ઉપર પ્રભાવ પાડતી જુઓ, ત્યારે ત્યારે નહીં સમજવું કે, એ શક્તિ પ્રાણના સંયમમાથીજ ઉત્પન્ન થયેલી છે. આ રહસ્ય તેઓના જાણવામાં હોય ન હોય, તોપણ તેમના અસાધારણ સામર્થ્યનો આ સિવાય બીજો ખુલાસો ખુદિપૂર્વક આપી શકાય એમ નથી. એ પ્રાણ તમારા શરીરમાં કોઈ ઠેકાણે વધી પડે છે તો કોઈ ઠેકાણે બેઠે છે તે

કરતાં ઓછો થઈ જાય છે. આવી રીતે પ્રાણની ન્યૂનાધિકતા થવી તેનું નામ વ્યાધિ. પ્રાણનું પ્રમાણ જે ઠેકાણે વધી પડ્યું હોય ત્યાંથી કમી કરી નાખવું અને જ્યાં કમી થઈ ગયું હોય ત્યાં પ્રાણનો સંચાર કરવો. આટલું જો કંઈ કરી શકે, તો વ્યાધિનું નિવારણ આપોઆપ થઈ જાય. કુચે ઠેકાણે પ્રાણ વધારે છે અને ક્યાં પ્રાણ ઓછો છે તે જાણી લેવું, એ પણ પ્રાણાયામની ક્રિયાનું એક અંગ છે. અભ્યાસથી શ્રદ્ધાશક્તિ એવી સૂક્ષ્મ થઈ જાય છે કે પગના અંગૂઠામાં કે આંગળીમાં જોઈએ તે કરતાં પ્રાણ કમી થઈ ગયો હોય તો તે પણ મન જાણી જાય છે અને તે ઠેકાણે પ્રાણનું વહન કરાવવાની તેનામાં શક્તિ આવી જાય છે. પ્રાણાયામની અંદર આવી આવી અનેક ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે. એ બધી ક્રિયાઓ તમે ધીમે ધીમે ક્રમવાર શીખી શકશો. આગળ ઉપર તમને સમજાઈ જશે કે, જુદી શક્તિઓરૂપે વ્યક્ત થતા પ્રાણનો સંયમ કરવો અને તેનો જુદીજુદી ભૂમિકાઓમાં ઉપયોગ કરવો એ રાજયોગનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે. દેહની તમામ શક્તિઓને એકાગ્ર કરવાથી શરીરમાંના પ્રાણ ઉપર જ્ય ભેળવાય છે, જ્યારે કંઈ માણસ ધ્યાનરત્થ થાય છે ત્યારે પણ તે પ્રાણને એકાગ્ર કરે છે.

મહાસાગર તરફ દષ્ટિપાત કરશો તો તમે જોઈ શકશો કે, તેમાં પર્વત જેવા ઊંચા અને પહોળા તરંગ કોઈ કોઈ વાર ઉત્પન્ન થાય છે; વળી કોઈ ઠેકાણે તેથી નાના તરંગો, કોઈ ઠેકાણે તેનાથીયે નાના તરંગો અને છેક નાના નાના પરપોટા પણ તેમાં પેદા થતા જોવામાં આવે છે; પણ એ સૌની પાછળ તેમના મૂળ આધારરૂપ અનંત મહામાગર આવેલો છે એ મહાસાગરની સાથે નાનોસરખો પરપોટો તેમજ પર્વત જેવડો મોટો તરંગ બંને એકસરખી રીતે જોડાયેલા છે. એવીજ રીતે સંસારમાં વિવિધ

પ્રકારના સામર્થ્યવાળા માણસો જોવામાં આવે છે કેાઈ મહા સાગરના પર્વત જેવા મહામોજની માફક સામર્થ્યવાન છે, તેા કેાઈ ક્ષુદ્ર પરપોટા જેવી સામાન્ય વ્યક્તિઓ છે, પણ સોના અસ્તિત્વનો આધાર તેઓ જેની સાથે સળધ રાખે છે, તે શક્તિના વિશાળ સમુદ્રની સાથે છે એ મહાશક્તિની સાથે જીવમાત્ર જન્મથીજ જોડાયેલા છે જ્યાં જ્યાં જીવનશક્તિનો પ્રકાશ છે, ત્યાં ત્યાં તેની પાછળ અનંતશક્તિનો ભંડાર રહેલોજ છે અને તેમાંથીજ એ શક્તિનો પ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે એમ સમજવું પ્રાણી માત્ર એ શક્તિના વહનને માટે નાનીમોટી નીકોને ઠેકાણું છે. ખેતરોમાં પાણી વાળવા માટે નીકો કંદેલી હોય છે તેમાં કેાઈ નાની તો કેાઈ મોટી હોય છે, પણ તે બધામાં પાણી તો એકજ જળાશયમાથી ચાલ્યું આવે છે એવું જ આ અનંત પ્રાણશક્તિનું પણ સમજવું ચોખ્ખામાં કેાઈ કેાઈ ભેજવાળી જગ્યાએ એક ક્ષુદ્ર વનસ્પતિ ઊગે છે જગતમાં વ્યાપી રહેવા અનંત ચૈતન્યમાગ રનો આ એક અત્યંત ક્ષુદ્ર પરપોટો છે તે એટલો સૂક્ષ્મ છે કે સૂક્ષ્મદર્શકની મદદ વગર જોઈ પણ શકાય નહિ, પણ કંમે કંમે ઉપરોક્ત શક્તિના ભંડારમાથી તે ચૈતન્યનું શોષણ કરે છે અને ઘણે કાળે પશુનું રૂપ પણ ધારણ કરે છે ત્યાર પછી ઉત્પત્તિક્રમના પગથિયા ચડતા ચડતા તે પશુમાથી મનુષ્ય અને મનુષ્યમાથી દેવની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે કુદરતનું કામ એટલી ધીમી ગતિથી ચાલે છે કે, વનસ્પતિમાથી દેવની ઠાટિએ પહોંચતા કરોડો-અગણે વર્ષો વ્યતીત થઈ જાય છે

પરંતુ આપણે તો મનુષ્યદશાએ પહોંચેલા છીએ આપણે શા માટે એટલો બધો વળત યોગ્ય જોઈએ? સાધનનો વેગ વધારીને આપણે લાખ વર્ષોનું કામ યોગાજ વર્ષમાં કેમ સિદ્ધ ન કરી શકીએ? યોગશાસ્ત્ર કહે છે કે, સાધારણ પ્રવૃત્તિથી જે કામમાં

ઘણાજ લાંબો સમય લાગે છે, તેજ કામ કાર્યકારિણી શક્તિનો વેગ વધારીને બહુજ થોડા સમયમાં પણ પૂર્ણ કરી શકાય છે. સર્વવ્યાપી અખૂટ શક્તિભંડારમાંથી મનુષ્યે બહુજ અલ્પ પ્રમાણમાં શક્તિનું શોષણ કરતા કરતા આગળ વધે છે; પરંતુ એવી રીતે પ્રગતિ કરવાથી તો કદાચ એક મનુષ્યને ઉચ્ચ અવસ્થાએ પહોંચતાં પાંચ લાખ વર્ષ પણ લાગે અને પૂર્ણ સિદ્ધિ થતાં બીજાં પણ પાંચ લાખ વર્ષ વીતી જાય! ઉન્નતિના વેગમાં વધારો ક્યાંથી આ સમયને અવશ્ય દુકાવી શકાય છે. રીતસર સાધન કરવાથી છ વર્ષમાં તો શું, પણ છ મહિનામાં પણ સિદ્ધિ કેમ ન મળે ? વિચાર કરતાં સમજતથે કે, આ સ્થિતિએ પહોંચવા માટે અમુક સમય તો લાગવોજ જોઈએ, એવો કોઈ નિયમ નથી. જેમકે એક એન્જિનમાં અમુક રતલ ઠોલસા નાખીએ તો તે કલાકે બે માઈલના વેગથી ચાલી શકે છે તેને જો આપણે વધારે મોટું, મજબૂત બનાવી તેમાં વધારે ઠોલસા પૂરેએ તો વધારે ઝડપથી ચાલે. એવી રીતે આપણે પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે તીવ્ર ઇચ્છાથી સખત પરિશ્રમ કરીએ, તો આ જન્મમાં મુક્ત થઈ શકીએ અલગત, આખરે વહેલીમોડી તો મનુષ્યમાત્રને મુક્તિ મળવાની છેજ; પણ ત્યાંસુધી આપણે થોભવુંજ શા માટે ? હાલનાજ મનુષ્યદેહમાં આપણે મુક્ત કેમ ન થઈએ ? અનંત જ્ઞાન અને અનંત સામર્થ્યના લોકતા આપણે અત્યારેજ શા માટે ન થઈએ ?

આત્માની ઉન્નતિનો વેગ વધારીને કેવી રીતે ઘણા થોડાજ સમયમાં મુક્તિના અધિકારી થઈ જવું, એ રાજયોગનાં મુખ્ય લક્ષ્ય અને ઉદ્દેશ છે. શક્તિના અનંત ભંડારમાંથી શક્તિનું આકર્ષણ કરવાની શક્તિ કેમ કેળવવી અને વધારવી, તથા એકેએક માણસ મુક્ત થઈ જાય ત્યાંસુધી રાહ જોયા વગર અપાટણધ કેવી રીતે આગળ ચાલ્યા જવું, એ શીખવવા માટે યોગવિદ્યાએ

ઉપાય બતાવ્યા છે મહાપુરુષો, સંતો, સિદ્ધપુરુષો, પયગંબરો એમણે શું કયું છે? માત્ર એકજ જન્મમાં તેઓ માનવજાતિનો આખો જીવનક્રમ પમાર કરી ગયા છે. સાધારણ મનુષ્યો કરોડો વર્ષો સુધી અનેક જન્મ ગ્રહણ કરતો કરતે જે જે અવસ્થાઓમાંથી પસાર થઈ થઈને મુક્ત થાય, તે સઘળું તેઓ એકજ જન્મમાં કરીને પાર ઊતરી ગયા છે. બળદના રગશિયા ગાડામાં ન બેસતાં કોઈ માણસ વીજળીની ગાડીમાં બેસીને મહિનાઓની મુસાફરી એક કલાકમાં કરી નાખે; તેની પેઠે તેઓ સમયને પી ગયા અને એકજ જન્મમાં મુક્ત બનીને ઊભા રહ્યા. બસ, મુક્ત થવું છે. એ એકજ ઇચ્છાથી નેમનું હૃદય ધગી ઊઠ્યું હતું. બીજો વિચાર તેમના મનમાં પેસી શકતોજ નહિ. હૃદયના આવેગના ધક્કાથી તેઓ આગળ વધેજ જતા હતા. વિશ્રામ લેવાની તેમને પરવા ન હતી. જીવનની એક પળ પણ તેમણે ફેાકટ બરબાદ કરી નથી. એકાગ્રતાનો આજ અર્થ છે કે શક્તિનો સંચય કરવાની ઝડપમાં અત્યંત વૃદ્ધિ કરીને ઘણા વખતનું કામ થોડા વખતમાં કરી નાખવું. એ એકાગ્રતા શીખવનાર વિજ્ઞાન તેજ આપણા રાજયોગ.

કેટલાક તરફથી એક પ્રશ્ન પુછાય છે કે, પ્રાણાયામ અને પ્રેતતત્ત્વવિદ્યા (સ્પિરિટ્યુઆલિઝમ) વચ્ચે કાંઈ સંબંધ છે ખરે? એ વિદ્યા પણ પ્રાણાયામનું એક ચોક્કસ અંગ છે. પરલોકમાં વસતા આત્માઓ અસ્તિત્વ લોગવે છે, એ વાત જો સાચી હોય અને માત્ર આપણે તેમને જોઈ શકતા નથી એટલેજ આપણી અને તેમની વચ્ચે અંતરાય હોય; તો અત્યારે, આજ ઓરડામાં, સેંકડો, હજારો આત્માઓ હાજર હોય એ ઘણું જ ઘનવાળું છે. કદાચ આપણે તેમનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનાં બનેલાં શરીરમાં થઈને દિવસમાં સેંકડો વાર પસાર થતા હોઈશું તેઓ પણ કદાચ આપણને જોઈ શકતા ન હોય, અડકી શકતા ન હોય, એ પણ

માની શકાય એવું છે જેમ એક વર્તુળની અંદર બીજું વર્તુળ સમાઈ શકે, તેમ એક દુનિયાની અંદર બીજી દુનિયા આવી ગયેલી છે. એકજ ભૂમિકામાં વસનારા છવો એકબીજાને જોઈ શકે છે. આપણે પંચેન્દ્રિયયુક્ત પ્રાણીઓ છીએ અને આપણા શરીરમાંનો પ્રાણ અમુક વેગથી કંપી શકે એવા ધોરણ ઉપર આપણાં શરીર રચાયાં છે. જેમનાં શરીરમાંનો પ્રાણ આપણાં શરીરના પ્રાણના જેટલા વેગે કંપાયમાન થતો હોય, તેમનેજ આપણે જોઈ શકીએ, પણ જેમનાં શરીરમાંનો પ્રાણ આપણા પ્રાણ કરતાં વધારે જિંઘા પ્રકારનાં આંદોલનોથી કંપાયમાન થતો હોય, તેમને આપણે નજ જોઈ શકીએ. પ્રકાશ પણ એક વિશેષ પ્રકારના આંદોલનમય આકાશનુંજ સ્વરૂપ છે. એક સેકંડમાં આકાશમાં અમુક સંખ્યાનાં આંદોલન થાય ત્યાંસુધીજ તેનો પ્રકાશ ઝીલવાની આપણાં નેત્રોમાં શક્તિ છે. તે કરતાં આંદોલનની સંખ્યા વધી જાય એટલે પ્રકાશની ઉજ્જવલતા અમુક હદ કરતાં વધી જાય છે અને તેથી તે પ્રકાશને આપણે જોઈ શકતા નથી; પણ જો એવાં પણ પ્રાણીઓ હોય કે, જેમનાં ચક્ષુઓમાં એ પ્રકાશને ઝીલવા જેટલું સામર્થ્ય હોય, તો તેઓ તેને જરૂર જોઈ શકે. વળી એથી જિલ્દું તેજનાં આંદોલન અમુક સંખ્યા કરતાં ઓછાં હોય, તો તેમાંથી ઉત્પન્ન થતો પ્રકાશ એટલો મંદ થઈ જાય છે કે, તેને પણ આપણે જોઈ નથી શકતા. આમ છતાં ધ્રુવડ, ગિર્લાદી વગેરે નિશાયર પ્રાણીઓ એ મંદ પ્રકાશને પણ જોઈ શકે છે. માત્ર જેટલા પ્રદેશમાં પ્રાણ અમુક વેગથી કંપાયમાન થતો હોય, તેટલાજ પ્રદેશને આપણી દષ્ટિ વીંધી શકે છે. વાયુનો દાખલો લઈએ. પૃથ્વીની સપાટીથી આશરે સો માઈલ સુધી ઓછીવત્તી ઘટનાવાળા વાયુના થર એક ઉપર એક આવી રહેલા છે. વાયુનો જે થર પૃથ્વીની નજીક છે તે તેનાથી ઉપરના

થર કરતાં વધારે ઘટ્ટ છે અને જેમ જેમ આપણે ઉપર ચડતા જઈએ તેમ તેમ હવા વધારે ને વધારે પાતળી થતી જોવામાં આવે છે. સમુદ્રમાં પણ એજ નિયમ છે. તેમાં આપણે જેમ જેમ જિંડા જતા જઈએ, તેમ તેમ તેનું પાણી વધારે ને વધારે ઘટ્ટ હોય છે. જે પ્રાણીઓ સમુદ્રને તળિયે રહે છે તેઓ કદી તેની સપાટી ઉપર આવી શકતાં નથી અને જો આવે તો આવતાં વારજ તેઓ મરી જાય. તેમનાં શરીર પાણીના થરનું દબાણ ખમવાનેજ ટેવાઈ ગયેલાં હોય છે. પાણીની સપાટી પર આવે તો એ દબાણ જતું રહે એટલે તેમનાં શરીર આપોઆપજ ફાટીને કકડેકકડા થઈ જાય.

એજ રીતે આપું વિચ્છિન્ન જાણે “ઈયર”-આકાશનો એક અનંત સમુદ્ર છે, એવી કલ્પના કરો. સમુદ્રની માફક અહીં પણ અઢતીજિતરતી ઘટનાવાળા અને પ્રાણશક્તિના જુદાજુદા વેગથી કંયાચમાન થવાવાળા આકાશના અનેક થર એક ઉપર એક આવી રહેલા છે. આકાશ-સમુદ્રના કેંદ્ર આગળ આકાશનાં આંદોલનનો વેગ સૌથી વિશેષ પ્રબળ હોય છે. ત્યાંથી જેમ દૂર જતા જઈએ તેમ તેમ એ આંદોલનનો વેગ ધીમે પડતો જાય છે. હવે એમ ધારો કે, એક સરખા વેગવાળાં આંદોલનના પ્રદેશના જુદાજુદા થર બનેલા છે. અમુક વેગવાળાં આંદોલનના પ્રદેશનો વિસ્તાર ધારો કે પચાસ લાખ માઈલ સુધીનો હોય, તેના પછી બીજા પચાસ લાખ માઈલ સુધીના પ્રદેશમાં એથી વધારે વેગવાળાં આંદોલનો થતાં હોય; એ પ્રમાણે લાખો કરોડો-માઈલના વિસ્તારની કલ્પના કરો. સિદ્ધિ દશાને વિશ્વસમુદ્રનું મધ્યખિંદુ કલ્પી લો. એ સ્થિતિથી આપણે જોઈએ દૂર, તેટલા પ્રમાણમાં આંદોલનનો વેગ ધીમે. જડ પદાર્થોનો થર સૌથી આવેનો છે; મનનો થર તેના કરતાં વધારે નજીકનો છે અને આત્મા તો બરાબર મધ્યખિંદુને ઠેકાણે છે. હવે તમને સમજાયે કે, જેઓ એક થરમાં રહેલાં છે તેઓ એકબીજાને

ઝોળખી શકે છે; પણ તેઓ તેમનાથી ઉપલા કે નીચલા થરમાં રહેનારા જીવોને જોઈ શકે નહિ, પરંતુ જેવી રીતે સૂક્ષ્મદર્શકયંત્રની મદદથી આપણાં નેત્રોની કુદરતી શક્તિમાં વધારો કરીને ઘણાજ સૂક્ષ્મ અથવા દૂરના પદાર્થોને પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ; તેવી રીતે આપણા મનમાં યોગવિદ્યાની મદદથી વધારે વેગવાળાં આંદોલનો ઉત્પન્ન કરીને બીજા થરોમાં અર્થાત્ ભૂમિકાઓમાં વસનારા જીવોને પણ આપણે જોઈ શકીએ. આ રીતે યોગી અહીં રહ્યો રહ્યો પણ સપ્તલોકમાં શું શું ચાલી રહ્યું છે, તે જોઈ શકે છે. જે ઝોરડામાં આપણે બેઠા છીએ તેમાં જેમને આપણે ન જોઈ શકીએ, એવા જીવો પણ રહેલા છે; પરંતુ તેમના પ્રાણનાં આંદોલનો આપણા પ્રાણનાં આંદોલનથી જુદા પ્રકારનાં છે. કેટલાકનાં આંદોલનનો વેગ આપણાથી વધારે છે અને કેટલાકનો આપણાથી ધીમો છે. જે મૂળ પદાર્થ-પ્રાણનાં આપણાં શરીર બનેલાં છે, તેજ પ્રાણનાં તેમનાં શરીર પણ બનેલાં છે. એકજ અનંત પ્રાણ-સમુદ્રના આપણે અને તેઓ જુદીજુદી ધનતાવાળા અશે છીએ. દરક માત્ર આંદોલનના વેગનો છે. હવે જો હું મારા મનને વધારે વેગવાળાં આંદોલનથી કંપાયમાન કરી શકું, તો પછી હાલ હું જે થરમાં છું, ત્યાં રહી શકું નહિ. હું તમને જોઈ ન શકું. તમે મારી નજર આગળથી અદૃશ્ય થઈ જાઓ અને જેમનાં આંદોલન મારા જેટલાંજ હોય તેઓજ મારી નજરે દેખાય. આવા બનાવનો તમારામાંના કોઈ કોઈને અનુભવ પણ થયો હશે. આ રીતે પોતાના મનને જિંયામાં જિંયા આંદોલનવાળી સ્થિતિમાં લઈ જવાની ક્રિયાને યોગશાસ્ત્ર એકજ શબ્દમાં “સમાધિ” કહે છે. એ સમાધિની અમુક કનિષ્ઠ પ્રકારની સ્થિતિએ પહોંચતાં, સામાન્ય મનુષ્યને અદૃશ્ય હોય એવા જીવોનું તથા તેમની સ્થિતિનું દર્શન થઈ શકે છે. એમાં માત્ર મનને જિંયાં આંદોલન-

વાળી સ્થિતિએ-કે જે સ્થિતિને આપણે ઈંદ્રિયાતીત જ્ઞાનની અવ-
સ્થા કહીએ છીએ-તે સ્થિતિએ મનને પહોંચાડવાથી અતીંદ્રિય
જીવગણોને પણ આપણે જોઈ શકીએ; પરંતુ એ સ્થિતિ કાંઈ
સમાધિની સર્વોત્તમ સ્થિતિ નથી. જાયામાં જાચી સમાધિમાં તો
આપણને પ્રવેશનું દર્શન થવું જોઈએ જેમ માટીના એક ટુકડાને
જાણ્યાથી માટીના બધા સમૂહનું જ્ઞાન થઈ રહે છે; તેમ પ્રવેશને
જાણ્યાથી આખા વિશ્વનું જ્ઞાન આપોઆપ થઈ રહે છે.

આટલા વિવેચન ઉપરથી તમને સમજાયું હશે કે, પ્રેતતત્ત્વ-
વિદ્યામાં જેટલો અંશ સત્ય છે, તેટલા તમામ અંશનો પ્રાણા-
યામમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી જ્યારે કોઈ
પણ મંડળ કે સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ અતીંદ્રિય અથવા શુભ
તત્ત્વને જાણવાનો પ્રયાસ કરતા હોય, ત્યારે તમારે નક્કી સમ-
જવું કે, તેઓ અમુક પ્રમાણમાં રાજયોગનું જ પાલન કરે છે અને
એક અથવા બીજા રૂપમાં પ્રાણાયામનો જ અભ્યાસ કરે છે. જ્યાં
જ્યાં અસાધારણ શક્તિનો આવિર્ભાવ દેખાય ત્યાં ત્યાં એ સર્વ-
શક્તિ પ્રાણના પરિચાલનમાંથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે, એમ સમજી
લેવું. હું એથી આગળ વધીને જણાવું છું કે, ભૌતિક પદાર્થવિજ્ઞાન
પણ એક પ્રકારનો પ્રાણનો જ સંયમ છે. વરાળચંદ્રને કોણ ગતિ
આપે છે? વરાળદ્વારા તેમાં પ્રાણજ કામ કરી રહ્યો છે. પીંજળીના
અદ્ભુત સામર્થ્યમાં પણ હું તો પ્રાણનું જ બળ જોઈ રહ્યો છું.
પદાર્થવિજ્ઞાન એટલે શું? તે પણ બાહ્ય પ્રક્રિયાઓ વડે પ્રાણ-
શક્તિનું નિયમન કરવાની વિદ્યા છે. પ્રાણ, માનસિક શક્તિઓ-
રૂપે પ્રકટ થાય છે, તેનું નિયમન પણ માનસિક ક્રિયાઓ વડે થઈ
શકે છે. પ્રાણના સ્થૂળ સ્વરૂપનું સ્થૂળ ક્રિયાઓ વડે નિયમન કર-
વાની વિદ્યા, તે સ્થૂળ પદાર્થવિજ્ઞાન અને તેના સૂક્ષ્મ રૂપનું સૂક્ષ્મ
માનસિક ક્રિયા વડે નિયમન કરવાની વિદ્યા તેનું નામ રાજયોગ.

અધ્યાય ૪ થો--પ્રાણનું આધ્યાત્મિક રૂપ

યોગીઓના અભિપ્રાય પ્રમાણે કરોડની અંદર “ઈડા” અને “પિંગલા” નામની બે નાડીઓ રહેલી છે અને કરોડની અંદર રહેલી જ્ઞાનરજ્જુમાં “સુષુમ્ણા” નામની એક પોકળ નાડી છે. એ પોકળ નાડીના નીચલા ભાગમાં, જેને યોગીઓ “કુંડલિની” કહે છે, તેનું સ્થાન છે. એ કુંડલિની ચક્રની આકૃતિ ત્રિકોણાકાર છે. યોગવિદ્યાની રૂપક ભાષામાં કહીએ તો એ ઠેકાણે કુંડલિની-શક્તિ ગોળ કુંડાળું વળીને પડી રહેલી છે. જ્યારે તે જાગૃત થાય છે ત્યારે ઉપરોક્ત સુષુમ્ણા નામની પોકળ નાડીમાં થઈને જોરજોર જીંચે ચડવા લાગે છે; અને જેમ જેમ તે એકએક પગ-થિયુ જીંચે ચડે છે, તેમ તેમ મનના આવરણો ભેદાતાં ચાલી મનનો વિદ્વાસ થવા લાગે છે; નાના પ્રકારના અલૌકિક દર્શ્યો દેખાવા લાગે છે; અને યોગીને વિવિધ પ્રકારની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે એ કુંડલિની જીંચે ચડતાં ચડતાં ઠેઠ મરતક સુધી પહોંચી જાય છે, ત્યારે યોગી મન અને શરીરથી સંપૂર્ણ અંશે છુટો પડી જાય છે અને તેનો આત્મા સુક્ષ્મ દશા અનુભવે છે.

જ્ઞાનરજ્જુ એક પ્રકારના મગજને મળતા પદાર્થની બનેલી છે. ગોળ અંકેડા એકબીજા સાથે બેડીને બનાવેલી સાંકળના જેવી એ જ્ઞાનરજ્જુની આકૃતિ હોય છે, તેનો ડાબો ભાગ તે ઈડા, જમણો ભાગ તે પિંગલા અને એ જ્ઞાનરજ્જુના બરાબર મધ્ય-

ભાગમાં થઈને પસાર થતી પોકળ નાડી તે સુષુમ્ણા. જે ઠેકાણે કમરના નીચલા ભાગમાં કરોડની છેક નીચેની ગાંઠો આવેલી છે, ત્યાં આગળ અત્યંત સૂક્ષ્મ દોરી જેવો એક પદાર્થ ઠેક નીચે સુધી આવેલો છે. તેની અંદર પણ પેલી પોકળ સુષુમ્ણા નાડી રહેલી છે; પણ ઉપરના કરતાં એ સ્થળે તે વધારે જીણી બનેલી છે. નાભિ નીચે આવેલા જ્ઞાનતંતુના કેંદ્ર સુધી એ નાડી પહોંચી ગઈ છે. એ કેંદ્ર આધુનિક શરીરશાસ્ત્રના મત પ્રમાણે ત્રિકોણાકૃતિનું છે. સુષુમ્ણા નાડીનું મોં ત્યાં આગળ થઈ થઈ ગયેલું હોય છે. જ્ઞાનરજ્જુની અંદર એવાં અનેક ચક્રો છે, તેને યોગીઓ જુઠાંજુઠાં પક્ષોનાં નામથી ઓળખાવે છે.

યોગીઓ જણાવે છે કે, છેક નીચેના મૂળાધાર ચક્રથી આરંભીને માથાની ટોચ આગળ આવેલા સહસ્રલપદ સુધીમાં કેટલાંએક ચક્રો આવેલાં છે. એ ચક્રોને જ્ઞાનતંતુઓનાં જુઠાંજુઠાં કેંદ્રો માનીએ તો તેમના વિષે યોગવિદ્યામાં જે કહેણું છે, તે આધુનિક શરીરશાસ્ત્રની મદદથી ઘણું સહેલાઈથી સમજી શકાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે, શરીરમાં બે પ્રકારના જ્ઞાનતંતુના પ્રવાહ વહન કરે છે. એક આંતરગુખી અને બીજો બહિર્ગુખી; એક જ્ઞાનાત્મક અને બીજો ગત્યાત્મક; એક કેંદ્રાભિમુખી અને બીજો કેંદ્રાપસારી—એવાં જુઠાંજુઠાં નામથી તે ઓળખાય છે. તેમાંના એકનું કામ મગજ સુધી લાગણીની અસર પહોંચાડવાનું છે અને બીજાનું કામ મગજના સંદેશાને બહારના અવયવ સુધી લઈ જવાનું છે એ બેઉ પ્રવાહ અંદરના છેડા આગળથી લેગા થાય છે. હવે પછી એ સંબંધી જે હકીકત કહેવામાં આવશે તેને ધરાબર સમજી લેવા સોંડ બીજી પણ કેટલીક વાતો લક્ષમાં રાખવાની જરૂર છે. જ્ઞાનરજ્જુનો જે ભાગ મગજ સુધી ગયો છે તે, છેડા આગળ એક ગાંઠનો આકાર ધારણ કરે છે. તે

મગજ સાથે જોડાયેલો નથી, પણ મગજના નરમ પદાર્થમાં બાહ્ય તરફ હોય, એવી રીતે આવી રહેલો છે. આથી કરીને કદાચ મગજ ઉપર પ્રહાર થાય, તોપણ તેના આઘાતની અસર પેલા નરમ પદાર્થને લીધે ઘણી આછી થઈ જાય છે અને જ્ઞાનરજ્જુની ગાંઠ મુઠ્ઠી પડેાચતી નથી. આ વાત ઠેકઠી ઉપયોગી છે તે તમને આગળ ઉપર સમજાશે. વળી બધાં ચક્રોમાં ખાસ કરીને ત્રણ ચક્રો ઘણાંજ અગત્યનાં છે. એક તો સૌથી નીચેનું મૂળાધારચક્ર; બીજું માથાની ટોચ આગળ આવેલું સહસ્રાર અથવા સહસ્ર-હલ-પદ્મ અને ત્રીજું મૂળાધારની જરાક ઉપર એટલે નાભિ આગળનું સ્વાધિષ્ઠાનચક્ર

વળી પદાર્થવિજ્ઞાનનો પણ એક સિદ્ધાંત અત્રે લક્ષમાં લેવા જેવો છે આપણે વિદ્યુત તથા તેને લગતી અનેક શક્તિઓ વિષે સામળીએ છીએ, પણ એ વિદ્યુતનું સ્વરૂપ શું છે તે કોઈ જાણતું નથી માત્ર તે એક પ્રકારની ગતિ છે એટલુંજ આપણને કહેવામાં આવે છે જગતમાં નાના પ્રકારની ગતિઓના વ્યાપાર આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે તેમાં અને વિદ્યુતમાં શો તફાવત છે? ધારો કે, આ મેજ એવી રીતે હાલે કે જે પરમાણુઓ તે બનેલું છે તે બધા જુદીજુદી દિશામાં ગતિ કરવા માટે વિદ્યુતની અસર આથી જીલટી છે. તેના વડે તમામ પરમાણુઓ એકજ દિશામાં હલનચલન કરવા લાગે છે બધા પરમાણુઓને એકજ દિશાએ ગતિવાળા કરવાનું કામ વિદ્યુતશક્તિનું છે આ જોરડામાં જે હવા છે, તેના બધા પરમાણુ જો એકજ દિશામાં ગતિ કરવા માટે તો એક મહાપ્રયત્ન બેટરી-વિદ્યુદ્દત્પાદક યંત્રની રચના થઈ જાય

શારીરશાસ્ત્રની એક બીજી વાત પણ આપણા યોગના અભ્યાસમાં જરૂરની છે તે એ છે કે, જ્ઞાનતત્ત્વનું જે કેન્દ્ર શ્વાસપ્રશ્વાસની ગતિનું નિયમન કરે છે, તેની સત્તા જ્ઞાનતત્ત્વના અમત્ર તત્ત્વ

ઉપર ઘણી પ્રબળ છે. તે ફેફસાંની ગતિને વ્યવસ્થિત રાખે છે અને તડપરાંત જ્ઞાનતંતુનાં તમામ કેંદ્રો ઉપર કાબૂ ધરાવે છે.

પ્રાણાયામ કરતી વખતે શ્વાસપ્રશ્વાસનો શા માટે અધ્યાસ કરવાનું કહ્યું છે, તેનું કારણ હવે તમે કળી શકશો. પ્રથમ તો નિયમિત રીતે શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવાનો અધ્યાસ પાડવો જોઈએ. તેમ થાય એટલે શરીરનાં તમામ પરમાણુઓની ગતિ પણ નિયમિત રીતે એક સરખી ચાલવા લાગે. આપણું મન પણ જ્યારે અનેક વિષયોમાં ન ભટકતાં એકાગ્ર થઈ જાય, ત્યારે તે દૃઢ ઇચ્છાશક્તિનું રૂપ ધારણ કરે છે. તેમ થતાં શરીરના સમગ્ર જ્ઞાનતંતુઓનો પ્રવાહ વિદ્યુતના પ્રવાહની માફક એકસરખી ગતિએ વહન કરવા લાગે છે. પદાર્થવિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળામાં સાંજિત થઈ ચૂક્યું છે કે, જ્ઞાનતંતુઓમાં વિદ્યુતપ્રવાહની અસરથી વિદ્યુતતરંગ જાગૃત થવા લાગે છે. આ ઉપરથી દ્રવિત થાય છે કે, જ્યારે જ્ઞાનતંતુનો પ્રવાહ દૃઢ ઇચ્છાશક્તિના રૂપમાં પરિણામ પામે છે, ત્યારે તેનું સ્વરૂપ વીજળીથી બદલા કેાઈ પદાર્થના જેવું થઈ જાય છે. શરીરની તમામ શક્તિઓ જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે એકતાન થઈ જાય, એકજ વિષયાભિમુખ બની જાય, ત્યારે તેમાંથી ઇચ્છાશક્તિની એક પ્રચંડ ઘોંટરી ઉત્પન્ન થાય છે. આ બળવાન શક્તિ બંદારને પેદા કરવા તરફ યોગીનું હ્રમેશાં લક્ષ રહે છે. શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા શા માટે આટલી બધી અગત્યની છે, તેનું પ્રયોજન આ રીતે શારીરશાસ્ત્રની મદદથી સમજાઈ જાય છે. એનું પ્રયોજન સારાંશમાં કહીએ તો શરીરમાં એક પ્રકારની એકાભિમુખી ગતિ ઉત્પન્ન કરવાનું અને શ્વાસપ્રશ્વાસને લગતા અવયવો સાથે સંબંધ ધરાવનાર જ્ઞાનતંતુના કેંદ્રની મારફતે બીજા કેંદ્રોને કાબૂમાં લાવવાનું છે. આટલું થયા પછી મૂળાધારચક્રની અંદર સુષુપ્તાવસ્થામાં પડી રહેલી કુંડલિનીશક્તિને જાગૃત કરવા તરફ

પ્રાણાયામના અભ્યાસીનું 'લક્ષ રહે છે.

આપણે કોઈ પણ પદાર્થ જોઈએ છીએ અથવા તેની કલ્પના કરીએ છીએ અથવા સ્વપ્નમાં કોઈ પદાર્થને જોતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે તે સર્વને અમુક દિશામાંજ જોઈએ છીએ. એવી સર્વ દિશાઓને આપણે મહાકાશ એવું નામ આપેલું છે. પણ યોગી જ્યારે બીજાના મનના વિચાર પ્રત્યક્ષ કરે છે અથવા કોઈ અતીન્દ્રિય પદાર્થનું દર્શન કરે છે, ત્યારે જે આકાશમાં તે પદાર્થ અથવા વિચારને જુએ છે તેને ચિદાકાશ કહે છે. આપણું મન હમેશાં બાહ્યાલિમુખી હોવાથી આપણી દરેક કલ્પના મહાકાશની અંદરજ રચાય છે; પણ મન જ્યારે અંતર્મુખ થાય છે અને બહારના કોઈ પણ પદાર્થ તરફ તે ગયેલું હોતું નથી, ત્યારે તેનો વ્યાપાર ચિદાકાશમાં ચાલતો હોય છે. કુંડલિનીશક્તિ ભગૃત થતાં તે સુષુમ્ણા નાડીમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે જે જે અનુભવ થાય છે તે બધો ચિદાકાશમાંજ થાય છે. એમ કરતાં કરતાં જ્યારે કુંડલિનીશક્તિ સુષુમ્ણા નાડીના સૌથી ઉપરના છેડા સુધી એટલે છેક મસ્તિષ્ક સુધી પહોંચી જાય છે, ત્યારે તો ચિદાકાશમાં કેવળ વિષયશૂન્ય જ્ઞાનનોજ અનુભવ થાય છે. સ્થૂળ, વિદ્યુત સંબંધી આજ સુધીમાં આપણને જેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, તે જોતાં તેનું બળ યોગબળ આગળ કશાજ હિસાબમાં નથી. આપણે વીજળીના તારની મદદથી વીજળીનો પ્રવાહ એક

* દિશા અને કાલ એ તત્ત્વજ્ઞાનના પારિભાષિક શબ્દો છે. આપણો બધો અનુભવ દિશા અને કાલથી મર્યાદિત છે. કોઈ પણ પદાર્થ જોને આપણે જોયો, તેને અમુક સ્થળનો આધાર હોવો જોઈએ અને તે જગ્યાએ તે અમુક સમયે હોવો જોઈએ. નારી સામે ખડિયો છે તે મેજ પર છે. મેજ પર ન હોય તો જમીન પર હોય, પણ અધિ-જ્ઞાન વગર તે નજ રહી શકે.

ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે મોકલી શકીએ છીએ;* પરંતુ પ્રકૃતિને તો તારની પણ જરૂર પડતી નથી. તે પોતાનો અત્યંત બળવાન શક્તિ-પ્રવાહ તાર વિના પણ એકથી બીજે ઠેકાણે પ્રેરી શકે છે. આ ઉપરથી તમને સમજાશે કે, સદેશો મોકલવામાં તારની ખરી રીતે જરૂર તો નથી; પણ તેની મદદ વગર આપણે કામ કરી શકતા નથી, માટેજ આપણને તેનો ઉપયોગ કયાં વગર ચાલતું નથી.

આપણે કોઈ પણ બાહ્યપદાર્થ જોઈએ છીએ અથવા તેને વિષે સાંબળીએ છીએ ત્યારે જે અમુક લાગણી આપણને થાય છે, તે લાગણી પ્રથમ શરીરમાં અને ત્યાર પછી મગજ સુધી પ્રવેશ કરે છે. ત્યાર પછી શરીર જે ક્રિયા કરે છે તેની ઉત્પત્તિ પણ પ્રથમ મગજમાંથી શરૂ થઈ ક્રિયારૂપે શરીરના કોઈ અવયવદ્વારા બહાર આવે છે. આ રીતે લાગણીના સદેશો લઈ જવા લાવવાનું કામ જ્ઞાનતંતુરૂપી તારનાં દોરડાં બાંધે છે. જ્ઞાનરત્નજીમાં આવેલા ઋજ્ઞાનાત્મક અને કર્માત્મક જ્ઞાનતંતુઓની પોલી રેખાઓને ચોગીઓની પરિભ્રમણમાં ધડા અને પિંગલા નાડી કહેવામાં આવી છે. એ બે નાડીઓની મારફતે જ્ઞાનાત્મક અને કર્માત્મક શક્તિના પ્રવાહ વહન કરે છે, પણ સવાલ એ

* આ અંત્ય સ્વામીજીએ રચ્યો તે વખતે તાર વગરના સદેશો મોકલવાનો પ્રયોગ સફળ થયો ન હતો. અત્યારે તો ભૌતિકવિદ્યાને તાર વગર સદેશો મોકલવાના પ્રયોગમાં પણ પ્રગતિ કરી છે અને સ્વામીજીની આગાહી સાચી પાડી છે. —ભા. કં.

× શરીરના અવયવમાંથી મગજને લાગણીનું ભાન કરાવનાર તે જ્ઞાનાત્મક જોગકે મચ્છર કરડે છે એવું જ્ઞાન મગજને જોનાથી થાય છે તે. પછી મચ્છરને હાકી મૂકી એવી મગજની આગાહી હાય સુધી પહોંચાડનાર તે કર્માત્મક. —ભા. કં.

ભિન્નો થાય છે કે, કોઈ પણ પ્રકારના મધ્યવર્તી પદાર્થની મદદ વગર મન પોતાના ભાવ બહાર ચારે દિશાએ કેમ પ્રેરી ન શકે ? અને બહારની બળરો પણ જ્ઞાનતંતુઓની મદદ વગર તે શા માટે ગ્રહણ ન કરી શકે ? કુદરતમાં આવો વ્યાપાર નિરંતર ચાલ્યાજ કરે છે, તે આપણે જોઈએ છીએ. યોગીઓ કહે છે કે, જો તમે આટલી શક્તિ મેળવી લો તો તમે જડવસ્તુના બંધનમાંથી છૂટી ગયા જાણો; પણ હવે એ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી કેવી રીતે ? કરોડના મધ્ય ભાગમાં આવેલી સુષુમ્ણા નાડીમાં થઈને જો તમે જ્ઞાનતંતુનો પ્રવાહ પ્રેરી શકો, તો આ કાયડો આપોઆપ ઊકલી જાય. માણસના મનેજ જ્ઞાનતંતુઓની જાળ પોતાની સગવડને ખાતર ઉત્પન્ન કરી છે, માટે મન જો ધારે તો તેને તોડી પણ શકે છે અને તેની મદદ વગર પણ પોતાનું કામ ચલાવી શકે છે. આ પ્રમાણે થાય તોજ આપણને સર્વોત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને દેહનાં બંધન છૂટી જાય. સુષુમ્ણા નાડીને તાબે કરવાના કાર્યને યોગીઓ એટલા માટેજ પ્રાધાન્ય આપે છે જો તમે બીજા જ્ઞાન-તંતુઓનો ઉપયોગ કર્યા વગર ઉપરોક્ત પોકળ નાડીમાં થઈને વિચાર અથવા લાગણીના પ્રવાહને પ્રેરી શકો, તો તમારું કાર્ય સિદ્ધ થયું જાણવું. યોગવિદ્યા તો કહે છે કે, એમાં અસંભવિત જેવું કંઈજ નથી.

સાધારણ માણસોની સુષુમ્ણા નાડીનું નીચલું છિદ્ર બંધ હોય છે; જેથી એની મારફતે તેઓ કશું કામ લઈ શકતા નથી. એ છિદ્ર ઉઘાડીને તેની મારફતે લાગણી અને ભાવનો પ્રવાહ ચલાવવાની ક્રિયા યોગશાસ્ત્રમાં ગતાવેલી છે. એ ક્રિયાનો અભ્યાસ થયેથી બીજાં જ્ઞાનતંતુઓને બદલે સુષુમ્ણાની મારફતે જ્ઞાનનો પ્રવાહ ચાલવા માંડે છે. શરીરચત્રની એવા પ્રકારની રચના છે કે, જ્યારે કોઈ પણ જ્ઞાનતંતુના કેન્દ્રને બાહ્યપદાર્થનો

આઘાત લાગે છે, ત્યારે તે સામે પ્રત્યાઘાત કરે છે. આ પ્રત્યાઘાતની અસર શરીરનાં જુદાંજુદાં સ્થાનોમાં જુદાજુદા પ્રકારથી થાય છે. આપણા શરીરમાં જે જે શક્તિ-કેંદ્રો છે, તેમના બે વિભાગા કરી શકાય છે. એક તો જ્ઞાનરહિતગતિયુક્ત કેંદ્ર, એટલે આપણને ખબર ન પડે તેમ સ્વાભાવિક રીતે જે પોતાનું કાર્ય કરે તેમ અને બીજાં ચૈતન્યમય કેંદ્ર, એવા બે પ્રકાર છે. પહેલા વર્ગનાં કેંદ્રોના પ્રત્યાઘાત વડે ગતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને બીજા પ્રકારનાં કેંદ્રોના પ્રત્યાઘાત વડે પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી ગતિ પેદા થાય છે. આપણને બહારના કોઈ પણ વિષયનું જે કાંઈ જ્ઞાન થાય છે, તે હંમેશાં બાહ્યવિષયના આપણા જ્ઞાનકેંદ્ર ઉપર થતા આઘાતના જવાબમાં તે કેંદ્ર જે પ્રત્યાઘાત કરે છે, તેનું પરિણામ છે. ત્યારે કોઈ પૂછશે કે, સ્વપ્નમાં આપણે નાના પ્રકારના વિષયનો અનુભવ કરીએ છીએ, તે વખતે આપણા જ્ઞાનકેંદ્ર ઉપર આઘાત કરનાર કોઈ ખરેખરો પદાર્થ તો હોતો નથી. આ ઉપર વિચાર કરી જોતાં સમજાશે કે, જેવી રીતે ગત્યાત્મક ક્રિયા કરવાની શક્તિ શરીરનાં જુદાંજુદાં કેંદ્રોમાં રહેલી છે, તેવી જ રીતે શરીરના અમુક અમુક ભાગમાં જ્ઞાનાત્મક ક્રિયા કરવાની શક્તિ પણ જરૂર અવ્યક્તભાવે રહેલી હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે ધારો કે, હું એક શહેર જોઈ છું. નગર નામનો જે બાહ્ય પદાર્થ છે, તેનું સ્વરૂપ મારાં નેત્રો ઉપર પડતાં મારા મન ઉપર એક પ્રકારનો આઘાત થાય છે. તેના પ્રત્યાઘાતરૂપે મારા મનમાં એક ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે તેના પરિણામે મને શહેરના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન થાય છે. એનું તાત્પર્ય એ છે કે, બાહ્યવિષયદ્વારા આપણું જ્ઞાનતંતુઓ ઉપર જે અસર પેદા થાય છે, તેના પરિણામે મગજની અંદર એક ક્રિયા ચાલવા લાગે છે અને તેથી કરીને મગજનાં તમામ પરમાણુઓને ગતિ મળે છે. હવે આ વાતને ઘણા દિવસ

યઈ નય, તોપણ એ શહેરનું ચિત્ર મારા સ્મરણ-પટ ઉપર આલેખાયેલું રહેશે. સ્મૃતિ અને સ્વપ્ન બેઉ ઉપર વર્ણવી તેવીજ માનસિક ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાનું પરિણામ છે, પણ તેમાં જ્ઞાનતંતુની ક્રિયાની ગતિ કાંઈક મંદ છે એટલુંજ. તોપણ મગજની અંદર સાધારણ વેગથી આંદોલન ઉત્પન્ન કરનાર, આઘાત કરનાર કોણ? એ સવાલ તો હજી જેવો ને તેવોજ રહ્યો. બાહ્યપદાર્થનું પ્રથમ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરાવનાર લાગણીનું આ કામ છે, એમ તો કહી શકાયજ નહિ. ત્યારે આ ઉપરથી આપણે એવું અનુમાન બાંધી શકીએ કે, બાહ્યપદાર્થના જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલા સંસ્કાર શરીરનાં કોઈ ને કોઈ સ્થાનમાં સંચિત થતા હોવા બેઠ્યો. તેમના દ્વારાજ શરીરનાં જીહ્વાજીહ્વા કેંદ્રો ઉપર પ્રતિક્રિયા થવાથી સ્મૃતિ અને સ્વપ્નનો અનુભવ, જે મૂળજ્ઞાન કરતાં ઓછો સ્પષ્ટ હોય છે તેની ઉત્પત્તિ થાય છે. જે સ્થાનમાં અનુભવના સંચિત થયેલા સંસ્કાર પડી રહે છે તેને મૂળાધાર કહે છે અને ત્યાં આગળ જે ક્રિયાશક્તિ ગૂંચળું વળીને પડેલી છે તેને કુંડલિની કહેવામાં આવે છે. એવું પણ અનુમાન કરી શકાય કે, શરીરની અંદર સંચિત થયેલી શક્તિઓનો સમૂહ મૂળાધાર થકી આગળજ દેખાઈને પડી રહેલો હોવો બેઠ્યો; કારણકે કોઈ પણ બાહ્ય વિષયનો લાંબા વખત સુધી અભ્યાસ કે મનન કરી રહ્યા પછી આપણને એ ભાગ ગરમ થયેલો લાગે છે.

હવે જો એ કુંડલિનીશક્તિને જાગૃત કરીને, ઇરાદાપૂર્વક સુષુપ્ત્વા નાઠીમાં પ્રવેશ કરાવીને એક પછી એક ચક્રોમાં થઈને પસાર કરાવી દેવાય તો તેમાંથી એક અતિ બળવાન પ્રતિક્રિયા પેદા થાય છે. કુંડલિનીશક્તિનો અતિ અદ્ય અંશ કોઈ જ્ઞાનતંતુમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તે જ્ઞાનતંતુની પ્રતિક્રિયાને પરિણામે સ્વપ્ન અને સતેજ થયેલી કલ્પનાશક્તિનો અનુભવ થાય છે.

પરંતુ લાંબા સમયના ધ્યાનના પ્રભાવથી સચિત થયેલી કુંડલિનીશક્તિ જ્યારે સુષુપ્ત્તામાં વહન કરે છે, અને પશ્ચકો ઉપર જોરથી આધાત કરે છે, ત્યારે જે પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે તેનું બળ સ્વપ્ન, કલ્પના અને ઇન્દ્રિયજન્ય પ્રતિક્રિયાના બળ કરતાં અનંતગણું વધારે હોય છે. જેને ઇન્દ્રિયાતીત જ્ઞાન કહે છે, તે આજ સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જે અવસ્થામાંજ પૂર્ણ ચૈતન્યનો અનુભવ થાય છે. જ્યારે એ કુંડલિનીશક્તિ આખરે સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનના અને સર્વ પ્રકારના અનુભવના કેન્દ્રસ્વરૂપ મસ્તિષ્કમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે આપું મગજ અને તેના પ્રત્યેક અનુભવ-સંપન્ન પરમાણુઓમાં પ્રતિક્રિયા શરૂ થાય છે અને તેના પરિણામે જ્ઞાનસૂચનો સંપૂર્ણ પ્રકાશ ઝળહળી ઊઠીને આત્માનુભૂતિનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. તાત્પર્ય કે કુંડલિનીશક્તિ એક પછી એક ચક્રોને ભેદતી આગળ વધે છે, તેમ તેમ મનનાં આવરણો ચિરાંત આલીને યોગીની દૃષ્ટિએ આપું વિશ્વ તેના સૂક્ષ્મ અને કારણસ્વરૂપમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે; તથા જગતનું મૂળ કારણ અને ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન તથા તેની પ્રતિક્રિયાઓ તેમના ખરા સ્વરૂપમાં ભેદ શકાય છે અને તે પૂર્ણ જ્ઞાનનો માલિક બને છે. કારણ જાણ્યા પછી કાર્યનું જ્ઞાન તો આપોઆપજ થઈ જાય છે.

આ ઉપરથી તમને સમજાયું હશે કે, કુંડલિનીને જાગૃત કરવી એજ તત્ત્વજ્ઞાન, ઇન્દ્રિયાતીતજ્ઞાન અને આત્માનુભૂતિને પ્રાપ્ત કરવાનો સાચો અને અમોઘ ઉપાય છે. તેને જાગૃત કરવાની અનેક ક્રિયાઓ છે. કેવળ ઇશ્વરભક્તિનાજ બળથી કેટલાકની કુંડલિની જાગૃત થઈ જાય છે, તો કેટલાકની સિદ્ધ મહાત્માઓની કૃપાથી કે માત્ર તત્ત્વવિચારથીજ એ સ્થિતિ આવી જાય છે. આ જગતમાં જ્યાં પણ અલૌકિક જ્ઞાન અને સામર્થ્યનો ચમત્કાર જોવામાં આવે, ત્યાં એ કુંડલિનીશક્તિ થોડા અથવા ઘણા પ્રમા-

ણમાં સુપુમ્ણામાં ગયેલી હોવીજ જોઈએ. એવા અલૌકિક ઘણા-
ખરા પુરુષોમાં તેમની જાણ વગર પણ તેમની અમુક જ્ઞાન કિંવા
અજ્ઞાત સાધનાના બળથી તેમની કુંડલિનીશાકત થોડે અંશે
પણ છૂટી થઈને સુપુમ્ણામાં પ્રવિષ્ટ થયેલી હોય છે. ભક્તિ કરતાં
કરતાં પણ જાણ્યેઅજાણ્યે કુંડલિનીની જાગૃતિ થઈ જાય છે.
જ્યારે ભક્તો કહે છે કે, અમારી પ્રાર્થનાનો જવાબ મળે છે,
ત્યારે તેઓને ખબર નથી હોતી કે, તેમણે પ્રાર્થનારૂપી મનોવૃત્તિના
બળથી પોતાનાજ શરીરમાં રહેલી અનંતશક્તિના એક ગિંદુને
જાગૃત કરી દીધું છે, તેથીજ એ પરિણામ આપ્યું છે. માટે અજ્ઞાન
મનુષ્યો જેની ભય અને વ્યગ્રના પૂર્વક આરાધના કરે છે, તે વર-
દાયિની સર્વ મનકામના પૂર્ણ કરનારી મહાશક્તિ તેમના શરીર-
માંજ રહેલી છે. એમ યોગવિદ્યા જાહેર કરે છે તેની નજીક કેવી
રીતે જવું એટલુંજ શીખી લેવાની જરૂર છે, એટલા માટે રાજ-
યોગ ધર્મનું ખરેખરું વિજ્ઞાન છે. ભક્તિ, ઉપાસના, પ્રાર્થના
અને અન્ય સર્વ પ્રકારના સાધનમાર્ગ અને ચમત્કારનું ખરેખરું
વૈજ્ઞાનિક તત્ત્વ તે પ્રકટ રીતે સમજાવી દે છે.

અધ્યાય ૫ મો-પ્રાણનો સંયમ

હવે આપણે પ્રાણાયામની જુદીજુદી ક્રિયાઓની સમાલોચના કરીએ. આપણે જોઈશું તો જાણી લીધું છે કે, યોગવિદ્યાના મત પ્રમાણે સાધનનું પહેલું પગથિયું તો દેહસાની ગતિને પોતાના કાળમાં લાવવાનું છે. શરીરની અંદર જે જે અતિસૂક્ષ્મ ક્રિયાઓ ચાલી રહી છે, તેનો અનુભવ કરવો એ આપણું અત્યારે લક્ષ્ય છે. આપણું મન તદ્દનજ બહિર્બુજ બની ગયું છે, તેથી અંદરની સૂક્ષ્મ અતિ સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓને તો તે પ્રહણજ કરી શકતું નથી. આપણે એ ક્રિયાઓનો એક વાર અનુભવ કરી લઈએ, જોઈએ પછી તેમને કાળમાં લાવવાનું કામ સહેલું થઈ જાય છે. આપણા શરીરમાં જ્ઞાનતંત્રીઓની શક્તિનો પ્રવાહ બધાં અંગોને પહોંચાડે છે અને જો કે તેની આપણને ખબર નથી હોતી, તો પણ શરીરની પ્રત્યેક માંસપેશીને જ્ઞાનતંત્રીઓ દ્વારાજ જીવનશક્તિ પહોંચે છે. યોગવિદ્યા કહે છે કે, જ્ઞાનતંત્રીઓની આ બધી ક્રિયાઓનો અનુભવ કરી લેવાની તથા તેના પર કાળુ બેસાડવાની શક્તિ આપણામાં રહેલી છે. આપણે તેમ કરવાને ઈચ્છીએ જોઈએ માર્ગ ખુલ્લો થતો જાય છે પ્રથમ આસનપ્રથાસની ગતિથી આરંભીને અભ્યાસ કરતાં કરતાં પ્રાણની વિવિધ પ્રકારની ગતિઓ આપણા કાળમાં આવતી જાય છે અને પૂરતો વખત અભ્યાસ કર્યાથી શરીરની અંદરની સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ગતિઓ ઉપર પણ આપણે કાળુ મેળવી શકીએ છીએ.

હવે તમને પ્રાણાયામની ક્રિયાઓનું સ્વરૂપ જણાવું છું. શાંત મન રાખીને સીધા બેસવું. શરીરને ધરાખર ટટાર રાખવું. જ્ઞાન-રજ્જુ કરોડની સાથે વળગેલ નથી, તોપણ તેની અંદર તો રહેલી છેજ. ખૂંધા વળીને બેસવાથી એ જ્ઞાનરજ્જુને તમે ખલેલ જ પહોંચાડો છો; વાંકા બેસીને તમે જ્યારે પણ ધ્યાન કરવાનાં ફાંફાં મારો છો, ત્યારે તે કામ ન થતાં ઊલટા તમે પોતાની જાતને તુકસાનજ પહોંચાડો છો. છાતી, રોક અને માથું એ ત્રણે ભાગ ધરાખર સીધી લીટીમાં રહેવા જોઈએ. થોડાક અભ્યાસથી તમને આ ઢબે બેસવાનો મહાવરો પડી જતાં શ્વાસપ્રશ્વાસના જેવું એ સહેલું અને સ્વાભાવિક થઈ પડશે ત્યાર પછી તમારે જ્ઞાનતંતુ-ઓને તમારા કાળૂમાં લાવવા પ્રયત્ન કરવાનો છે. શરૂઆતમાં કદાચ મુજબ, જે જ્ઞાનતંતુનું કેંદ્ર ફેફસાંની ગતિનું નિયમન કરે છે, તે શરીરના બીજા જ્ઞાનતંતુઓને પણ કાળૂમાં રાખે છે. એટલાજ માટે શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસની ક્રિયા કાળના મુકરર માપસરજ એટલે તાલળંધ થવી જોઈએ આપણે શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા તો સદા કયાંજ કરીએ છીએ; પરંતુ તે ગિરકુલ બેતાલી અને અનિયમિત હોય છે. વળી એ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, સ્ત્રી અને પુરુષની શ્વસનક્રિયામાં પણ સ્વાભાવિક રીતે ફેર છે.

પ્રાણાયામનો પહેલો પાઠ એ છે કે, અમુક પ્રમાણમાં અને અમુક વખતમાં શ્વાસ અંદર લેવો અને બહાર કાઢવો. એમ કરવાથી શરીરચંત્રમાં સઘળે એકતાનતા વ્યાપી જશે. આવા પ્રકારનો અભ્યાસ થોડા દિવસ આણુ રાખ્યા પછી શ્વાસ લેતાંમૂકતાં ઝુકાર અથવા બીજા કોઈ ઇશ્વરવાચક પવિત્ર શબ્દનો ઉચ્ચાર કરતા જેવું. એ શબ્દનો ધ્વનિ તમારા શ્વાસની સાથે શરીરની અંદર જાય અને પ્રશ્વાસની સાથે નિયમિત રીતે તાલસહિત બહાર નીકળી જાય એવો પ્રયત્ન કરવો. એથી કરીને તમારા શ્વાસ

શરીરમાં એકતાનતા અને સમતા વ્યાપી ગયાં હોય, એવો તમને અનુભવ થવા માંડશે. ખરેખરે આરામ કેને કહે છે, તેનો તમને ત્યારેજ ખ્યાલ આવશે. આ પ્રાણાયામમાંથી શરીરને જે આરામ અને તાજગી મળે છે. તેની આગળ ઊંઘ કયા હિસાબમાં નથી. આવા પ્રકારની વિશ્રાંતિ લીધાથી તમારા અત્યંત શ્રમિત થયેલા જ્ઞાનતંતુઓને અપૂર્વ રાહત મળશે અને તમને એમજ થશે કે, ખરેખરી વિશ્રાંતિનું મુખ તો આજેજ લોગવ્યું. પ્રાણાયામ કરતી વખતે શ્વાસને લેવામાં તથા છોડવામાં કેટલો કાળ જવો જોઈએ, તેનું માપ કાઢવા માટે એક, બે, ત્રણ, ચાર એમ ન ગણતાં કે-ટલાક સાંકેતિક શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનો રિવાજ હિંદુસ્તાનમાં છે. એટલા માટે પ્રાણાયામની અંદર ઝુકાર અથવા એવા કોઈ ઇશ્વરવાચક પવિત્ર શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

આવા પ્રકારના અભ્યાસની સૌથી પહેલી અસર તો સાધકની કાંતિમાંજ પ્રત્યક્ષ થાય છે. મુખ ઉપરની શુષ્કતા અને કઠોરતા-સૂચક રેખાઓ ચાલી જાય છે. મન શાંતિથી પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે અને અંદરની શાંતિ તથા આનંદ બહાર પ્રકટી નીકળી સાધકના મુખની શોભામાં શાંતિ, આનંદ અને ગંભીરતાના ભાવ ઉમેરાય છે ત્યાર પછી સાધકનો કંઠ પણ ઘણો મધુર થવા લાગે છે. જેનો કંઠ કકંઈ હોય એવો એક પણ યોગી મેં જોયો નથી. થોડાક માસના અભ્યાસ પછી આ બધાં ચિહ્નો પ્રકટતાં ચાલે છે.

પ્રાણાયામને લગતી ઉપર જણાવેલી શરૂઆતની ક્રિયાનો અભ્યાસ થોડા દિવસ કર્યા પછીજ તે કરતાં વધારે ઊંચા પ્રકારનો પ્રાણાયામ આ પ્રમાણે કરવા માંડવો. ઇંડા એટલે ડાબા નસકોરાદ્વારા ફેફસાંને વાયુ વઠે ધીરે ધીરે ભરવાં. તેમ કરતી વખતે જ્ઞાનતંતુના પ્રવાહ ઉપર મનને એકાગ્ર કરો. ત્યાર પછી એવી ભાવના કરો કે, તમે જ્ઞાનતંતુના પ્રવાહને ઇંડા નાલીની

મારફતે નીચે મોકલો છો અને કુંડલિનીશક્તિના આધારરૂપ મૂળાધાર ચક્રની નજીકમાં આવેલા ત્રિકોણાકૃતિવાળા પદ્મ ઉપર તમે જોરથી આઘાત કરો છો. ત્યાર પછી એ પ્રવાહને થોડી વાર સુધી એજ જગ્યાએ સ્થિર કરો. તેમ કર્યા પછી એ શક્તિપ્રવાહને જાણે તમે શ્વાસની જોડેજ બીજી બાજુએ લઈ જતા હો એવી ભાવના કરો. પછી જમણા નસકોરાદ્વારા વાયુને ધીરે ધીરે બહાર કાઢો. આ ક્રિયા તમને જરા અઘરી લાગશે ખરી. પ્રથમ અંગૂઠા વડે જમણું નસકોરું બંધ કરી ડાબા નસકોરાદ્વારા ધીરે ધીરે વાયુનું શોષણ કરવું. ત્યાર પછી અંગૂઠા અને તર્જની વડે બેઉ નસકોરાં બંધ કરી દેવાં અને ભાવના કરવી કે, આપણે જ્ઞાનતંતુના પ્રવાહને નીચે મોકલીએ છીએ અને સુષુમ્ણાના મૂળ આગળ ધક્કો મારીએ છીએ. પછી અંગૂઠા ઉપાડી લઇને તે વાયુનું રેચન કરવું. ત્યાર પછી ફરીથી તર્જની વડે ડાબું નસકોરું બંધ કરીને જમણા નસકોરાદ્વારા ધીરે ધીરે શ્વાસ લેવો અને પછી પહેલાં કહ્યું તે પ્રમાણે બેઉ નસકોરાં બંધ કરવાં. હિંદુ લોકોની માફક પ્રાણાયામ કરવાનું આ દેશના (અમેરિકાના) લોકોને ઘણું અઘરું લાગે છે; કારણકે હિંદુ લોકોને તો બાળપણથીજ પ્રાણાયામ કરવાનો અભ્યાસ હોય છે અને તેમનાં ફેફસાં ટેવાઈ ગયેલાં હોય છે; માટે આ દેશના લોકોએ ચાર સેકન્ડથી ચાર જ કરવો અને ધીમે ધીમે સમયને વધારતા જવું. ચાર સેકન્ડ સુધી પૂરક કર્યા પછી સોળ સેકન્ડ સુધી કુંભક કરવો અને રેચકની ક્રિયામાં આઠ સેકન્ડ લેવી. આટલું કરીએ એટલે એક પ્રાણાયામ ધર્યો કહેવાય. હમેશાં મૂળાધાર ચક્ર આગળ રહેલા ત્રિકોણાકાર પદ્મ ઉપર મનને એકાગ્ર કરવાનું જૂલતા નહિ. આવી રીતે ભાવના કરવાથી સાધનમાર્ગમાં અનેક પ્રકારની સરળતા થઈ જાય છે. હવે તમને ત્રીજી જાતના પ્રાણા-

યામનો વિધિ જતાવું છું. ધીમે ધીમે શ્વાસ લેવો; પછી ક્ષણનો પણ વિલંબ ન કરતાં તેને ધીરે ધીરે બહાર કાઢી નાખવો અને ત્યાર પછી થોડી વાર બહારના વાયુને રોકી રાખવો. એટલે શ્વાસ લીધા વગર બેસી રહેવું. આમાં ત્રણ વખતના કાળનું માપ પહેલાંના જેટલું જ સમજવું. પ્રથમના પ્રાણાયામ અને આ પ્રાણાયામની વચ્ચે તફાવત એટલો જ છે કે, પહેલામાં શ્વાસને ફેફસાંની અંદર ધારણ કરવાનો (રોકવાનો) છે અને બીજામાં તેને બહાર રોકી રાખવાનો છે; પરંતુ એ વધારે સહેલો છે. જે પ્રાણાયામમાં શ્વાસને ફેફસાંમાં રોકી રાખવો પડે છે, તેના અભ્યાસ હઠ કરતાં વધારે કરવાથી તુકસાન થવાનો સંભવ છે. સવારમાં તેમજ સાંજે પ્રથમ, એવા ચારચાર પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવો અને તે પછી ધીમે ધીમે પ્રાણાયામની સંખ્યા અને પૂરક રચક તથા કુંબકના કાળમાં વધારો કરતા જવું. આ અભ્યાસ ઘણો સરળ છે અને તેમાં ઘણો આનંદ રહેલો છે. જ્યારે તમને જેમ લાગે કે, તમે આ ક્રિયા અત્યંત સરળતાપૂર્વક કરી શકો છો, ત્યારે ઘણીજ સાવધાનીથી પોતાની શક્તિનું માપ કાઢીને કાળનું માપ ચારને બદલે છ સેકન્ડનું કરી દેવું. પ્રાણાયામનો અભ્યાસ અનિયમિતપણે કરવાથી તુકસાન થાય છે.

નાડીઓને શુદ્ધ કરવાને માટે ઉપરની ત્રણ ક્રિયાઓ જેમકે

- (૧) નાડી શુદ્ધ કરવાની ક્રિયા, (૨) શ્વાસ ધારણ કરવાની ક્રિયા, (૩) શ્વાસને બહાર રોકી રાખવાની ક્રિયા—એ ત્રણમાં પહેલી અને છેલ્લી ઘણી સહેલી છે અને તેના અભ્યાસથી તુકસાન થવાનો સંભવ નથી. પહેલી ક્રિયાનો જેમ જેમ અભ્યાસ કરતા જશે તેમ તેમ તમારા ચિત્તની શાંતિ વધતી જશે. એ ક્રિયાની સાથે ઝકારના જખનો યોગ કરી દેજો. તમે ઠાઈ બીજ કામમાં રોકાયા હો તો તે કામ કરતાં કરતાં પણ તમે આ ક્રિયા કરી

શક્યો. તેમ કરવાથી તમારી ઉત્તરોત્તર ઉત્તિ થતી જશે. એ પ્રમાણે અભ્યાસ કરતાં કરતાં સાધનનું ગળ વધી જતાં એક દિવસ તમારી કુંડલિની પણ જાગૃત થઈ જશે. દિવસમાં એકાદ-બે વખત અભ્યાસ કરનારને પણ શરીર તથા મનની કાંઈક શાંતિ અને કંઠની મધુરતાનો લાભ તો મળશેજ; પણ એટલાથી સંતુષ્ટ ન થતાં જેઓ વધારે આગળ જવા મથશે તેમની કુંડલિની પણ અવશ્ય જાગૃત થઈ શકશે અને તેમ થતાં સમસ્ત પ્રકૃતિ તેમને નવાજ સ્વરૂપમાં દેખાવા લાગશે તથા જ્ઞાનનો કરવાળો તેમને માટે ઊઘડી જશે. પછી જ્ઞાનપ્રાપ્તિને માટે તેમને કોઈ પણ પુસ્તકનો આશ્રય લેવાની ગરજ નહિ રહે. તેમનું પોતાનું અંતઃકરણ જ અનંત જ્ઞાનથી ભરેલા પુસ્તકની ગરજ સારશે.

મેં પ્રારંભમાંજ કરોડની ડાળી તથા જમણી પાણુએ આવેલી ઇંડા તથા પિંગલા નાડીઓ વિષે તથા કરોડની વચ્ચે રહેલી સુષુમ્ણા નાડી વિષે ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે. આ ત્રણે નાડીઓ પ્રાણીમાત્રમાં રહેલી છે; પરંતુ યોગવિદ્યા કહે છે કે, સામાન્ય પ્રાણીઓમાં સુષુમ્ણાનું નીચલું દ્વાર બંધ હોઈને માત્ર ઇંડા અને પિંગલા નાડીઓદ્વારા શરીરના જીદાજીદા ભાગમાં શક્તિનું વહન કરવાની ક્રિયાજ તેમના શરીરમાં ચાલતી હોય છે. સુષુમ્ણાનું દ્વાર તો માત્ર યોગીઓનાજ શરીરમાં ઊઘડેલું હોય છે. જ્યારે એ સુષુમ્ણામાં થઈને જ્ઞાનતંતુની શક્તિનો પ્રવાહ વહેવા લાગે, એ રસ્તે જીવે ચડતો જાય અને ચિત્તની ક્રિયા એની અંદરજ ચાલવા માંડે ત્યારે આપણે અતીદ્રિય પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. તે વખતે મન અતીદ્રિય, જ્ઞાનાતીત તથા પૂર્ણ ચૈતન્યમય અવસ્થાનો અનુભવ કરે છે, તે વખતે આપણે બુદ્ધિની પેલી મેરના પ્રદેશમાં-જ્યાં બુદ્ધિ અને તર્ક પહોંચી શકતાંજ નથી ત્યાં-પહોંચી જઈએ છીએ. એ સુષુમ્ણાના દ્વારને કોઈ પણ રીતે

ઉઘાડવા તરફ જ યોગી ખાસ લક્ષ દે છે. જે શક્તિકેન્દ્રો વિષે હું પહેલાં કહી ગયો છું તે જાધાનાં સ્થાન આ સુપુમ્બ્યાના માર્ગમાં આવેલાં છે. એ કેન્દ્રોને યોગીઓ તેમની રૂપક ભાષામાં ચક્ર અથવા પદ્મ કહે છે. એમાંનું સૌથી નીચેનું ચક્ર સુપુમ્બ્યાના છેક નીચલા ભાગ આગળ છે; તેને મૂલાધારચક્ર કહે છે. ત્યાર પછી સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધ, આજ્ઞા અને સૌથી ઉપરનું 'જોપરીની ટોચ આગળ આવેલું' સહસ્રાર અથવા સહસ્રદલ-પદ્મ કહેવાય છે. એમાંથી અત્યારે આપણને માત્ર બેનું જ કામ છે. એક સૌથી નીચેનું મૂલાધાર અને બીજું સૌથી ઉપરનું સહસ્રાર. શક્તિનો ભંડાર જે સૌથી નીચેના ચક્ર આગળ પડી રહેલો છે તેને 'જે'થીને સૌથી ઊંચેના સહસ્રારચક્ર સુધી લઈ જવાનો છે. યોગીઓનો અભિપ્રાય એવો છે કે, મનુષ્યના શરીરમાં જે જે પ્રકારની શક્તિઓ રહેલી છે, તેમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ શક્તિ ઓજસ છે. એ ઓજસનું સ્થાન મસ્તિષ્કમાં છે અને હરકોઈ મનુષ્યના માથામાં ઓજસનો સમુદાય જેમ વધારે તેમ તે વિશેષ શુદ્ધિમાન, પ્રતિભાશાળી તથા આત્મભળણથી યુક્ત હોય છે. એક માણસ ઘણીજ સુંદર ભાષામાં ઘણાજ સુંદર વિચારો જણાવે છે, તોપણ લોકોના મન ઉપર અસર થતી નથી અને બીજો માણસ, કે જેની ભાષા અને વિચાર પહેલાના જેટલા મધુર અને સુંદર હોતા નથી, તેનું ભાષણ લોકોના ઉપર ભારે અસર ઉપજાવે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેના હાથની, નેત્રની એકેએક હિલચાલ બહુ અસર કરે છે તેનું કારણ એ છે કે, તેના માથામાં રહેલી ઓજસશક્તિ બહાર નીકળીને આ આશ્ચર્યજનક પરિણામે લાવે છે. એ માણસ જે જે કામ કરે છે તેમાં આ શક્તિનો વિકાસ દેખાય છે.

મનુષ્યમાત્રમાં યોગદષ્ટા પ્રમાણમાં તો ઓજસશક્તિ કુદરતી રીતેજ રહેલી છે. શરીરમાં જે જે શક્તિઓ કામ કરે છે, તેના જિંદામાં જિંદા વિકાસનું સ્વરૂપ તે ઓજસ. એક વાત

તમારે હમેશાં સ્મરણમાં રાખવી જોઈએ કે, આ જગતમાંની પ્રત્યેક પ્રકારની શક્તિઓ એક મૂળ શક્તિનું જ રૂપાંતર માત્ર છે; અને તેથી જે શક્તિ બાહ્યજગતમાં વિદ્યુત અથવા ચુંબકરૂપે કાર્ય કરે છે, તે શક્તિને આભ્યંતરિક શક્તિના સ્વરૂપમાં પણ પલટાવી શકાય છે. એવીજ રીતે શરીરગળને પણ ઓજસના રૂપમાં ફેરવી શકાય છે. યોગીઓ કહે છે કે, જે શક્તિ મનુષ્યના શરીરમાં કામક્રિયા અથવા કામ સંબંધી વિચારોના રૂપમાં રહેલી છે, તેનો નિગ્રહ અને હમન કરવાથી વીર્યનું ઓજસ બની જાય છે. એ શક્તિનું નિયામક મૂલાધારચક્ર હોવાથી યોગીઓ તેના તરફ વિશેષ લક્ષ આપે છે. શરીરમાં જે કામોત્પાદક શક્તિ રહેલી છે, તેનું ઓજસ કરવાની યોગીઓની ઇચ્છા હોય છે જે સ્ત્રીપુરુષોએ કામવાસનાને છૂટી છે, તેઓજ પોતાના માથામાં ઓજસનો સંચય કરી શકે છે. એટલાજ માટે તમામ દેશોમાં, તમામ ધર્મોમાં બ્રહ્મચર્યને ઊંચા પ્રકારનાં સાધનોમાં અગત્યનું સ્થાન અપાયેલું છે. દરેક મનુષ્ય જોઈ શકે છે કે, કામવિકારને તાબે થવાથી ધર્મભાવ, ચારિત્ર્યગળ અને માનસિક શક્તિઓ, એ સર્વ દુર્બળ થાય છે. આથીજ જે જે ધર્મમાં મહાન ધર્મવીરો પ્રકટ થયા છે તે બધાના ઉપદેશોમાં બ્રહ્મચર્ય ઉપર વિશેષ ભાર અપાયો છે; આજ કારણને લીધે આજીવન બ્રહ્મચર્ય પાળનારા સાધુસાધ્વીઓના સંપ્રદાય પેદા થયા છે. માટે મન, વચન અને કર્મથી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાની ઘણીજ આવશ્યકતા છે. બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કરતા જઈને રાજયોગનો અભ્યાસ કરવાથી ભારે નુકસાન થાય છે. એમાંથી ઘણાને મગજના વ્યાધિ અને ગાંડપણ પ્રાપ્ત થયાં છે. એક બાબુજેથી લોકો બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કરીને અપવિત્ર જીવન ગાળે અને બીજી બાબુજેથી રાજયોગનો અભ્યાસ કરતા જાય, એ રીતે યોગવિદ્યામાં આગળ વધવાની આશાજ કેમ રાખી શકાય ?

અધ્યાય ૬ ટો-પ્રત્યાહાર અને ધારણા

પ્રાણાયામ સિદ્ધ કર્યા પછી પ્રત્યાહારનું સાધન કરવાનું કહેલું છે. કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે, “પ્રત્યાહાર” એટલે કઈ ક્રિયા? પદાર્થનું જ્ઞાન આપણને કેવી રીતે થાય છે, એ તો તમે બધા જાણો છો. આપણને બહારના પદાર્થોનું જ્ઞાન કરાવનાર જે જે સાધનો છે, તેમાં પ્રથમ ઇન્દ્રિયોના ગારણાની ગરજ સારનારાં આંખ, નાક વગેરે બાહ્યચત્રો છે; તેમના પછી મગજનાં કેન્દ્રોની મારફતે કાર્ય કરનાર બાહ્યઇન્દ્રિયોની પાછળ રહેલી સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયો અને ત્યાર પછી મન. જ્યારે એ ત્રણેનો કોઈ બહારના પદાર્થની સાથે યોગ થાય છે, ત્યારે આપણને તે પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. પરંતુ મનને એકાગ્ર કરીને એક જ ઇન્દ્રિય ઉપર સ્થિર કરવાનું કામ ધણું અઘરું છે; કારણકે મન વિષયને આધીન બની ગયેલું છે.

આપણે વારંવાર ભેંધએ છીએ કે, ઉપદેશ આપનારાઓ હમેશાં ઉપદેશજ આપ્યા કરે છે કે, “પવિત્ર થાઓ,” “સાધુચરિત થાઓ.” કદાચ દુનિયામાં એવું એક પણ જાણક નહિ હોય કે જેને “ચોરી કરવી નહિ,” “જૂઠું ખોલવું નહિ,” એવી એવી શિખામણો દેવામાં આવી ન હોય; પણ અસત્ય, ચોરી વગેરે દુરુદ્યોગી કેમ બની જવું તેનો ઉપાય તેને કોઈ જતાવતું નથી. એકલો મોઢથી ઉપદેશ દીધાથી શું વળે? ચોર્યવૃત્તિને દબાવવાનો ઉપાય જ્યાંસુધી તેને જતાવવામાં ન આવ્યો હોય, ત્યાંસુધી તે

ચોરી કરતો કેવી રીતે અટકે? આપણે તેને એ ધૂરી આદતમાંથી બચવાનો ઉપાય બતાવતા નથી અને “ચોરી કરવી નહિ” એવો શુદ્ધ ઉપદેશજ આપ્યા કરીએ છીએ; પરંતુ જો કાંઈ તેને મનનો સંયમ કરવાનો ઉપાય બતાવે, તોજ તેને વાસ્તવિક રીતે મદદ કરી કહેવાય; અને તેને આપેલા ઉપદેશનો તે કાંઈક પણ લાભ ઉઠાવી શકે.

આપણું મન જ્યારે ઇન્દ્રિયોનાં નામથી ઝોળખાતાં, જુદાંજુદાં શક્તિકેન્દ્રોની સાથે યોગ કરે છે, ત્યારેજ બહારનાં તેમજ આંતરિક કર્મ થઈ શકે છે. દરેક માણસનું મન ઇચ્છાએ અથવા અનિચ્છાએ જુદાંજુદાં શક્તિકેન્દ્રોની સાથે જોડાયા વગર રહેતું નથી. આથીજ મનુષ્યથી નાના પ્રકારનાં કુર્કર્મ થઈ જાય છે અને અંતે તેને કષ્ટ ભોગવવું પડે છે. જો મન ઉપર માણસનો પૂરેપૂરો કાબૂ હોય તો તેને હાથે ઠલી પણ પાપકર્મ થઈ શકેજ નહિ. એક વાર આપણું મન આપણા કળાત્મક આવી ગયું, એટલે પછી તે પોતાની મેળે જ્ઞાનેન્દ્રિયો સાથે જોડાતું નથી અને એમ થયું એટલે તમામ વિકારો અને ઇચ્છાઓ સહેજે કાબૂમાં આવી જાય છે. અહીં સુધી તો બધું સમજાય એવું છે, પણ હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, આ પ્રમાણે થયું સંભવિત છે ખરું? અલબત્ત, તદ્દન સંભવિત છે. વર્તમાન સમયમાં પણ તમે તેનો કાંઈક આભાસ જોઈ શકો છો. શ્રદ્ધા ઉપજાવીને વ્યાધિનું નિવારણ કરનારા માંત્રિકા એવો ઉપદેશ આપે છે કે, “હુઃખ, કષ્ટ, પાપ એમાંનું કાંઈ પણ છેજ નહિ, એવી ભાવના કરો.” તેમની વિચારશ્રેણી જોઈએ તેવી રુદ્ર અને ચોદસ નથી, તોપણ એટલું તો ખરું છે કે યોગ-વિદ્યાનો એક અંશ તેમની ઠાકરે ચક્રવાથી તેમને હાથ લાગી ગયો છે. જ્યારે જ્યારે પણ તેઓ હુઃખ, કલેશ ઇત્યાદિ કાંઈ છેજ નહિ એવી ભાવના કરાવીને હુઃખ ઇત્યાદિ દૂર કરવામાં સફળતા

મેળવે છે, ત્યારે તેઓ ખરી રીતે એક પ્રકારનો પ્રત્યાહારજ શીખવે છે; કારણકે તેઓ પોતાના વિધેયના મનને એટલે સુધી સળગાવનાવી દે છે કે ઇદ્રિયો દુઃખ, કલેશ ઇત્યાદિનું સૂચન કરે, તોપણ મન તે સૂચનાઓને ગ્રહણજ કરતું નથી. વશીકરણ-વિધાનો પ્રયોગ કરનારા (હિપ્નોટિઝમ કરનારા) પણ ઉપર કહ્યું તેજ પ્રમાણે તેમની આજ્ઞાઓના જળ વડે પોતાના વિધેયમાં એક જાતનો અસ્વાભાવિક અને નુકસાનકારક પ્રત્યાહાર ઉત્પન્ન કરે છે. વશીકરણ કરનારાઓની આજ્ઞાનો પ્રભાવ માત્ર શરીર અને નિર્જાળ મનવાળાં મનુષ્યો ઉપરજ પડે છે અને તેમાં પણજ સ્થિર દષ્ટિ અથવા એવા કેાઈ ઉપાય વડે વિધેયના મનને વશ કરી તેને કેવળ નિષ્ક્રિય ન બનાવી દેવામાં આવે ત્યાંસુધી વિધેયના મન ઉપર વિધાયકની આજ્ઞાની કશી અસર થતી નથી.

જેઓ વશીકરણ કરે છે અથવા શ્રદ્ધાવડે વ્યાધિનું નિવારણ કરે છે, તેઓ થોડા વખતને માટે પોતાના વિધેયનાં શક્તિકેન્દ્રોને વશ કરી લે છે. એ કાર્ય અત્યંત તિરસ્કારને પાત્ર છે; કારણકે પરિણામે વિધેયની પાંચમાલી થાય છે. પોતાનાજ સંકલ્પ-

× જેના ઉપર પ્રાણવિનિમયાદિના પ્રયોગ કરવામાં આવે તે.

* આ વિધાનું રહસ્ય નીચે પ્રમાણે છે:—

વિધાયક-પ્રયોગ કરનાર વિધેયને પોતાની સામે એસાડી તેની નજર પોતાની આંખો સામે સ્થિર કરવાનું કહે છે. ત્યારપછી તેને સિધિલ થવાની એટલે પોતાના શરીર તથા મનને તદ્દન ઢીંતું બનાવવાની આજ્ઞા કરે છે. આવી સ્થિતિમાં વિધેય આવી જાય એટલે વિધાયકની આજ્ઞાઓને તે ગ્રહણ કરે છે. વિધાયક કહેશે કે, “આ તળાવ છે, તરવા આવ.” એટલે વિધેય જમીનને પાણી છુએ છે અને જમીન પર દાયપગ ધસી તરવાનો દેખાવ કરે છે. વિધેયના મનને નિષ્ક્રિય કરીને તેને પોતાની આજ્ઞાને વશવર્તી કરવું એ આ વિધાનું રહસ્ય છે.

—અનુવાદક

બળથી શક્તિકેંદ્રોને વશ કરાતાં હોય તો ઘણું સાફ; પરંતુ આમાં તો ખીજે માણસ તેના સંકલ્પ-બળથી બાહ્ય વિધેયની મગજ-શક્તિને ફટકો મારી તેને બેશુદ્ધ કરી દેતો હોય તેવા પ્રકારની ક્રિયા થાય છે. પાણીદાર અને તેજ ઘોડાની ગતિને લગામથી અથવા પોતાનાજ ગાહુબળથી ન રોકતાં, ખીજને આપણી મદદે બોલાવીએ અને તે આવીને ઘોડાના માથા પર લાકડીઓના ફટકા મારી મારીને તેને બેશુદ્ધ કરી નાખે અને થોડી વાર સુધી શાંત રાખે, તેના જેવી સ્થિતિ વશીકરણ કરનારના વિધેયની થાય છે. જેમ જેમ તેના ઉપર વશીકરણવિદ્યાના પ્રયોગ ઉપરાઉપરી થતા જાય છે, તેમ તેમ તેની માનસિક શક્તિનો ક્ષય થતો જાય છે; અને પોતાના મનને વશ કરવાની વાત તો ગાજીએ રહી પણ તે પોતેજ શક્તિહીન, બુદ્ધિહીન અને હાડમાંસના લોથા જેવો બની જઈ અતે દીવાનાશાળાનો રસ્તો લે છે.

આ ઉપરથી સર્વને સમજાયું હશે કે, ખીજના સંકલ્પના બળથી શક્તિકેંદ્રોનો સંયમ કરાવવા જતાં નુકસાન પણ થાય છે અને જે હેતુથી એ સંયમ કરાવવામાં આવે છે તે હેતુ પણ સિદ્ધ થતો નથી. દરેક જીવનું આખરનું લક્ષ્ય મુક્તિ અથવા સ્વાધીનતા છે. ઇન્દ્રિયો અને મનના ઉપર પોતાનો અધિકાર બેસાડવો, મન જ્યાં લઈ જાય ત્યાં ઘસડાઈ જવાની પરાધીનતામાંથી છુટકારો મેળવવો અને બાહ્ય તેમજ આંતરપ્રકૃતિ ઉપર પોતાની શ્રેષ્ઠતા સ્થાપિત કરવો; એજ મુક્તિનો અર્થ છે. ઉપર કહેલી ક્રિયાઓથી આમાંના એક પણ અર્થની સિદ્ધિ થતી નથી, એટલુંજ નહિ પણ ખીજની ઇચ્છાશક્તિની અસર આપણા ઉપર ગમે તે પ્રકારે થાય; કાં તો તે સીધી રીતે આપણી ઇન્દ્રિયોને તાજે કરી લે અથવા તો આપણા મનની એક પ્રકારની રોગી, નિર્ગ્કિય સ્થિતિ કરી હઇને આપણી ઇન્દ્રિયોને પોતાના કબજામાં લઈ લે-પરંતુ તેનાથી આ-

પણને મુક્તિ ન મળતાં આપણા ઉપર આપણી ચિત્તવૃત્તિનાં જે જે બંધનો છે, જે જે ગત સમયના કુસંસ્કારોથી આપણે જકડાયલા છીએ તેનાં બંધનનો એક આંટો, તેમની સાંકળોનો એક અંદોડો આ ક્રિયાથી ઊલટો વધે છે. તેટલા માટે હું તમને ચેતવું છું કે તમે કદી પણ બીજાની ઇચ્છાશક્તિને તાણે ન થતા; અથવા તો અભણપણમાં તમારી ઇચ્છાશક્તિનું બળ બીજા ઉપર અજમાવીને તેની પાચમાત્રી તમારે હાથેજ ન કરતા. અલગત, એ વાત ખરી છે કે ઘણા લોકોનાં મનને સારે રસ્તે વાળીને તેમને થોડા વખતને માટે લાભ આપી શકાય છે; પણ બીજાના ઉપર પોતાની શક્તિનો પ્રયોગ કરવાથી અભણપણે કેટલાંયે સ્ત્રીપુરુષોનાં મનની સ્થિતિ જઠ નિષ્ક્રિય જેવી બની ગઈ છે; જાણે તેમના આત્માનું અસ્તિત્વ હ્રાસ થઈ ગયું હોય તેવાં તે નિર્જીવ બની ગયાં છે. એટલા માટે હું તમને ચેતવું છું કે, જે કોઈ લોકોને અંધશ્રદ્ધા રાખવાનો ઉપદેશ આપે છે, અથવા પોતાની ઇચ્છાશક્તિના બળથી લોકોને વશ કરીને પોતાની પાછળ ઘસડે છે, તે અભણપણે માનવજાતિને એક મોટામાં મોટું ત્રુકસાન પહોંચાડે છે. એટલા માટે તમે તમારી પોતાની બુદ્ધિને અને મનોબળનો ઉપયોગ કરો. તમારા મન તથા શરીરને તમે પોતેજ વશ કરજો. એક વાત હમેશાં યાદ રાખજો કે, તમે જ્યાંસુધી વ્યાધિગ્રસ્ત ન હો ત્યાંસુધી તમારા સિવાય બીજા કોઈ પણ માણસના મનોબળની તમારા ઉપર અસર નહિ થઈ શકે અને તમને અંધશ્રદ્ધા રાખવાનું કહેનાર જમે તેવો મહાપુરુષ અથવા સાધુચરિત કહેવાતો હોય, તોપણ તેનાથી દૂરજ રહેજો. દુનિયામાં બધા દેશોમાં નાચનારા, ફૂલનારા અને જરાડા પાડનારા લોકોના સંપ્રદાય જોવામાં આવે છે. તેઓ નૃત્ય અને ગીત સાથે વ્યાખ્યાન કરીને બીજાઓમાં એક પ્રકારનો ચેપ ફેલાવી

દે છે. આવા લોકો પણ એક રીતે વશીકરણની મેલી વિદ્યાના પ્રયોગ કરનારાના જેવાજ છે. તીવ્ર લાગણીવાળાં માણસો ઉપર થોડા વખતને માટે તેઓ આશ્ચર્યકારક કાળૂ મેળવી લે છે અને ઘણાજ અફસોસની વાત છે કે પરિણામે તેઓ અનેક માનવ વ્યક્તિઓનું અધઃપતન કરે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના મનોબળને શિથિલ બનાવીને બીજાના મનોબળની મદદથી સદાચરણી અને સંયમી થાય તે કરતાં લલે તે દુરાચારીજ રહે; પણ પોતાનું વ્યક્તિત્વ અને મનોબળ ન ગુમાવે. ઉપર કહ્યા તેવા ધર્મોન્માદવાળા માણસોનો હેતુ શુદ્ધ હોય, તોપણ તેમને હાથે માનવજાતિને જે નુકસાન પહોંચ્યું છે, તેનો ખ્યાલ કરતાં હૃદય ખિન્ન થઈ જાય છે. તેમને ખૂબર નથી કે, તેમનાં સંગીત, ભજન અને નૃત્યની ભદ્રાઈ અસરથી લોકોમાં એકદમ આધ્યાત્મિકતાનું પૂર તો આવે છે; પણ તેમ થવાથી લોકો પોતે જડ, નિષ્ક્રિય અને શક્તિશૂન્ય બની જાય છે; અને એક વાર તેમને બીજાના મનોબળને વશ થવાની આદત પડી, તેમનું મન એક વાર નરમ અને સંસ્કારગ્રાહી બની ગયું, એટલે પછી તેઓને બીજાની સારી-માઠી ગમે તેવી આજ્ઞાઓને વશ થતાં વાર લાગતી નથી. બીજાની અશુભ આજ્ઞાઓની સૂચનાઓની સામે થવાની તેમનામાં શક્તિજ રહેતી નથી. લોકોના હૃદયનું પરિવર્તન કરાવવાની પોતાની અ-મર્યાદા શક્તિ જોઈને આ અજ્ઞાન મનુષ્યોનાં ચિત્ત પ્રકુલ્લ તો થાય છે અને તેઓ એમ પણ માને છે કે, અમુક આકાશવાસી દેવે તેમને કૃપા કરીને આ શક્તિની ખસિસ આપેલી છે; પરંતુ તેમને બિચારાઓને ખબર નથી કે તેમણે માની લીધેલી એજ દિવ્ય શક્તિનો ઉપયોગ કરીને તેઓ લવિધ્યમાં થનાર માનસિક અવનતિ, પાપાચરણ, ગાંડપણ અને મૃત્યુનાં બીજ વાવી રહ્યા છે. એટલા માટે તમારી સ્વતંત્રતા, તમારું વ્યક્તિત્વ જેમાં ગુ-

માવવાં પડે એવી કોઈની પણ અસરથી બહુજ સાવધાન રહેજો. એમાં ઘણુંજ જોખમ રહેલું છે એમ સારી પેઠે સમજીને બનતે પ્રયત્ને તેનાથી દૂર રહેવા મથજો. જે માણસ પોતાની ઇચ્છાશક્તિથી પોતાના મનને શક્તિકેન્દ્રોની સાથે જોડી શકે છે અથવા પોતાની મરજીમાં આવે ત્યારે તેમનાથી મનને અલગ કરી શકે છે, તેણેજ પ્રત્યાહારની ક્રિયા સિદ્ધ કરી કહેવાય. “પ્રત્યાહાર”નો અર્થ “પાછું વાળવું” એવો થાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે, મનની બહારની ગતિ રોકીને ઇન્દ્રિયોના બંધનમાંથી તેને મુક્ત કરીને તેને અંદર વાળી લેવું. આટલું કોઈ કરી શકે તો તે ખરેખરે આરિત્યવાન બની શકે અને મુક્તિના માર્ગમાં તેણે ઘણી લાંબી મજલ કાપી કહેવાય. તેમ જ કરીએ ત્યાંસુધી આપણામાં અને ચંત્રમાં કશો ભેદ નથી.

મનને વશ કરવાનું કામ ઘણુંજ મુશ્કેલ છે. મનને ગાંડા વાંદરાની સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે. કોઈ એક વાંદરા હશે. વાંદરાના સ્વભાવ પ્રમાણે તેનો સ્વભાવ ઘણોજ ચંચળ હોય. એની ચંચળતામાં જાણે કોઈને લિલ્લપ લાગી હોય તેમ કોઈએ તેને ઢાઢ પાચે. એટલે તો તેની ચંચળતામાં કાંઈ મણા ન રહી. એવી સ્થિતિમાં તેને વીંછી કરડયો. માણસને વીંછી કરડે છે તો તે આખો દિવસ પછાડા માર્યા કરે છે, ત્યારે આ વાંદરાની હાલતનું તો પૂછવુંજ શું? અને આટલેથી ન અટકતાં તેના દુઃખમાં કાંઈ બાકી રહ્યું હોય, તો તે પૂરું કરવા તેના શરીરમાં ભૂતે પ્રવેશ કર્યો. હવે એ વાંદરાની ભયાનક ચંચળતાનું વર્ણન મારે કયા શબ્દોમાં કરવું? ઉપર કહ્યા તેવા વાંદરાની ચંચળતાની સાથે મનુષ્યના મનની ચંચળતાની સરખામણી કરવામાં આવે છે. સ્વાભાવિક રીતેજ તે હમેશાં ચંચળ હોય છે. તેમાં તેને શાન્તવૃત્તિરૂપી. મદિરાનો નયો ચડે છે એટલે તેની અસ્થિરતામાં

ધણે વધારે થાય છે. રાગનો અધિકાર તેના ઉપર પૂરેપૂરો જામ્યા પછી બીજાઓનું મુખ જોઈને ઉત્પન્ન થતા દુઃખ-અદેખાઈ-રૂપી વીંછી તેને કરડે છે અને પછી અહંકારરૂપી બૂન તેનામાં પ્રવેશ કરે છે; એટલે તે પોતાને ઘણાજ મોટો માણસ ધારે છે. આપું અંચળ મન-તેને વશ કરવાનું કામ કેટલું કઠણ હશે તેના તમે વિચાર કરો.

માટે મનનો સંયમ કરતાં શીખવાનો પહેલો પાઠ એ છે કે, થોડી વાર સુધી ચુપકી પકડીને બેસી રહેવું અને મન જ્યાં ભટકે ત્યાં તેને ભટકવા દેવું. એ તો વાંદરાના જેવું છે, એટલે ફદાફદ કયાંજ કરવાનું; માટે એ જેટલું ફૂદે તેટલું તેને ફૂદવા દેવું. તમે માત્ર ધીરજથી એની પ્રવૃત્તિનું અવલોકન કયાં કરો. જ્ઞાન એ શક્તિસ્વરૂપ કહેવાય છે અને તે સાચુ છે. મન શું શું કરે છે એ તમે જ્યાંસુધી ન જાણો, ત્યાંસુધી તમે તેને કાબૂમાં નહિ લાવી શકો. માટે પ્રથમ તો એને કાબે તેમ ભટકવા દો. એથી કરીને કદાચ તમારી આગળ ઘણા ભયાનક અને બિભત્સ વિચારો તથા કલ્પનાઓ આવીને ઊભાં રહેશે. તમારું મન આવા દુષ્ટ વિચારો અને કલ્પનાઓમાં પણ ભ્રમણ કરી શકે છે, એ જોઈને તમને ઘણી નવાઈ લાગશે; પરંતુ આગળ જતાં તમે અનુભવથી જોઈ શકશો કે, મનની આ બધી ફદાફદ દરરોજ ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે. રોજરોજ તેની સ્થિરતામાં વધારો થતો તમને જણાશે. શરૂઆતના થોડાક મહિના સુધી તમારા મનમાં હજારો વિચારો તરવરી આવશે; પણ જેમ જેમ વખત જતો જશે તેમ તેમ એ વિચારોની સંખ્યા ઘણીજ કમી થયેલી તમને જણાશે. એમ કરતાં કરતાં બીજા કેટલાક મહિના વીત્યા પછી તે છેકજ ઓછા થઈ ગયા હશે અને રખડીરખડીને યાકેલું જાણક જેમ માના જોળામાં આવીને બેસી જાય, તેમ તમારું

અતિ ચંચળ મન પણ આખરે તમારે તાબે થઈ જશે. પણ આ સ્થિતિ લાવવાને માટે તમારે દરરોજ ધૈર્ય સહિત અભ્યાસ કરવો પડશે. વરાળચંત્રને વરાળનો ધક્કો લાગે એટલે તે ચાલ્યા વગર રહેજ નહિ; તેવી રીતે આપણી સામે કોઈ પદાર્થ પડ્યો હોય તો આપણને તેનું જ્ઞાન થયા વગર રહેજ નહિ. હવે મનુષ્ય સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર છે અને ચંત્ર જેવો નથી, એ સાબિત કરવા માટે આપણે બતાવી આપવું જોઈએ કે, વરાળચંત્ર જેમ વરાળને તાબે છે તેમ મનુષ્ય ઇદ્રિયોને તાબે નથી. મનને એટલે સુધી તાબે કરવું જોઈએ કે આપણી રજા વગર તે કોઈ પણ પદાર્થની સાથે સંયુક્ત ન થાય એમ થાય તો પછી આપણી સામે કોઈ પદાર્થ પડ્યો હોય, તોપણ જો આપણે મનને દશ-નેદ્રિયના કેન્દ્ર સાથે જોડાતું અટકાવીએ, તો આંખ ઉઘાડી છતાં પણ આપણી નજરે તે પદાર્થ દેખાય નહિ. શ્રવણે દ્રિયના કેન્દ્રથી મનને અલગ કરી દઈએ તો કોઈ પણ જાતનો અવાજ આપણે કાને ન પડે. આવા પ્રકારનો જે મનનો સંયમ, તેનું નામ પ્રત્યાહાર છે. આ કામ એક દિવસમાં સાધ્ય થઈ જાય એવું નથી; કદાચ વર્ષો સુધી પણ તેની પાછળ ધીરજ અને ખતથી રોજ અભ્યાસ કરવો પડે.

“પ્રત્યાહાર” સિદ્ધ થયા પછી “ધારણા” કરવાની લાયકાત આવે છે. પ્રત્યાહારની ક્રિયા સંપૂર્ણ રીતે કરવાની શક્તિ આવે ત્યાર પછી ધારણાનો અભ્યાસ શરૂ કરવો. “ધારણા” એટલે મનને શરીરના અંદરના અમુક ભાગમાં અથવા બહારના કોઈ પદાર્થમાં ધારણ કરવું અર્થાત સ્થાપિત કરવું. શરીરના અંદરના અમુક ભાગમાં સ્થાપિત કરવું એનો અર્થ એ છે કે, મનને શરીરના બીજાં તમામ સ્થાનમાંથી અલગ કરીને બળપૂર્વક શરીરના ચોક્કસ ભાગમાં જ સ્થિર કરી રાખવું. દાખલા તરીકે હું

મારા મનને મારા હાથમાં સ્થિર કરું. તો તે વખતે તે શરીરના ણીબા કોઈ પણ ભાગમાં જવું ન લેઈએ. તે વખતે મને એકલા હાથનું જ ભાન રહે. આ પ્રમાણે ચિત્ત એટલે મનોવૃત્તિ કોઈ મુકરર સ્થાનમાં જ સ્થિર થઈ રહે, એવી સ્થિતિને ધારણા કહે છે. ધારણાના અનેક પ્રકાર છે. ધારણાનો અભ્યાસ કરતી વખતે કલ્પનાની પણ મદદ લીધાથી લાભ થાય છે. ધારો કે, હૃદયના મધ્ય ભાગમાં એક જિંદુની ઉપર આપણે મનને ધારણ કરવાનું છે. હવે આ ક્રિયા ઘણી અઘરી કહેવાય. એ સિદ્ધ કરવાનો સહેલો ઉપાય એ છે કે, હૃદયની ઉપર એક તેલમય કમળ છે એવી કલ્પના કરો અને પછી ત્યાં આગળ મનને સ્થિર કરો. અથવા મસ્તિષ્કમાં જે સહસ્રદલ કમલ છે, તેને અત્યંત તેજસ્વી કલ્પીને ત્યાં ધારણા કરો. અથવા આગળ આપણે કહી ગયા તે સુષુમ્ણાના માર્ગમાંનાં ચક્રોને તેજસ્વી કલ્પીને ત્યાં મનને સ્થિર કરો.

યોગી થવાની ઇચ્છા રાખનારે લાગલાગટ અભ્યાસ તો કરતાં જ રહેવું જોઈએ. બની શકે ત્યાં સુધી તેણે એકાંત સ્થાનમાં જ રહેવું. જુદીજુદી પ્રકૃતિના માણસોના સહવાસથી મનની અસ્થિરતા વધે છે. યોગીએ વાણીનો પણ સંયમ કરવો, અર્થાત્ બોલવાનું જેમ બને તેમ થોડું રાખવું. બહુ બોલબોલ કરવાથી પણ મનની અંચળતા વધે છે. યોગીએ ઘણો પરિશ્રમ પણ ન કરવો, કારણકે તેથી પણ મનનું આંચલ્ય વધે છે. આખો દિવસ સખત પરિશ્રમ કર્યા પછી મનનો સંયમ કરવાનું બની શકે નહિ. જેણે ઉપર કહ્યા તે બધા નિયમો પાળવાનો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો હોય તે જ યોગી થઈ શકે. યોગમાં એવું અદ્ભુત સામર્થ્ય રહેલું છે કે તેના એક અશમાત્રનું સેવન કર્યાથી બારે લાભ થાય છે એમાં નુકમાન તો કોઈને પણ થવાનું નથી; દરેકને લાભ થનાર છે. પહેલો લાભ તો એ છે કે, જ્ઞાનતંત્રનો શોભ-મનનો ઉકળાટ

શમી જશે; ચિત્તમાં શાંતિ અને પ્રસન્નતા વ્યાપી જશે અને દરેક વસ્તુને સ્પષ્ટ રીતે જોવાની તથા સમજવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થશે. સ્વભાવમાં શાંતિ આવી જશે અને તળિયત પણ ઘણી સુધરી જશે. ઠંઠમાં જે ઠાંઈ ટકંચતા હશે તે નીકળી જઈ સ્વર ઘણોજ મધુર થઈ જશે. યોગાભ્યાસમાં પ્રગતિ કર્યાની અનેક નિશાનીઓ છે. તેમાં સુંદર તળિયત અને મધુર સ્વર એ બે મુખ્ય છે. જેઓ વધારે પ્રયત્ન સહિત સાધના કરતા જાય છે, તેમનામાં ણીજાં પણ લક્ષણો પ્રકટી નીકળે છે. ઠોઠ વાર દરથી તેમને ઘંટના ધ્વનિ જેવો અવાજ સંભળાય છે, ઠોઠ વાર અનેક ઘંટનાદનો ધ્વનિ એકત્રિત થઈને એક સાગરો ધ્વનિ કાન પર અથડાય છે. વળી એ ઉપરાંત અલૌકિક દૃશ્યો પણ નજરે પડે છે. આકાશમાં ઝીણી ઝીણી પ્રકાશની કણીઓ દેખાય છે અને તે ધીમે ધીમે ચોટી થતી ચાલે છે. આવા આવા અનુભવો તમને મળતા જાય તો જાણવું કે, તમે યોગાભ્યાસમાં સારી પ્રગતિ કરી છે. જેમને યોગાભ્યાસ કરવોજ છે અને એ દિશામાં સારો પરિશ્રમ લેવાની ઇચ્છા છે, તેમણે આહારની બાબતમાં પણ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. ત્વરાથી પ્રગતિ કરવાની જેમની ઇચ્છા હોય, તેમણે માત્ર દૂધ વગેરેના સાદા આહાર ઉપરજ રહેવું જોઈએ. પણ રોજના આહારમાં ફેરફાર ન કરવો પડે અને મનની એકાગ્રતા પણ વધતી ચાલે, એવી ધીમી પ્રગતિ કરવાની જેમની ઇચ્છા હોય, તેમણે પણ અતિ આહાર તો નજ કરવો.

યોગાભ્યાસમાં સારી પ્રગતિ થયા પછી શરીરનું જંધારણ એવું સૂક્ષ્મ જની જાય છે કે, આહારમાં નહિ જેવી અનિયમિતતાથી પણ આખા શરીરની સ્વસ્થતામાં ભંગ થાય છે; માટે જેમને આ દિશામાં જલદી પ્રગતિ કરવી હોય, તેમણે ખોરાકની બાબતમાં બહુજ સાવધાન રહેવું. મન ઉપર સંપૂર્ણ કાબૂ આવી ગયો

ન હોય, ત્યાંસુધી એક ઠોગિયો પણ વધારે ખવાઈ જવાથી આખા શરીરયત્રમાં ગડબડાટ મચી રહે છે. તમે અનુભવથી જોઈ શક્યો કે, જ્યારે તમે મનને એકાગ્ર કરવાનો આરંભ કર્યો, ત્યારે એક ટાંકણી જેવી નજીવી ચીજ પડે તોપણ જાણે મોટો ધડાકો થયો હોય એવું મગજમાં થવા લાગશે. જેમ જેમ ઇન્દ્રિયોની સૂક્ષ્મતા વધતી જશે તેમ તેમ સૂક્ષ્મ અને તેનાથીયે સૂક્ષ્મ અનુભવો થવા લાગશે આ યધી અવસ્થાઓમાંથી યોગવિદ્યાના અભ્યાસીએ પસાર થવાનું છે અને જે કોઈ જાંત સખીને સતત પ્રયત્ન કર્યો કરશે તેને અવશ્ય તેમાં સફળતા મળશે વાદવિવાદ અને બીજી જે જે પ્રવૃત્તિથી ચિત્ત વ્યગ્ર થાય, તે સર્વનો તેમણે સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. ખાલી જુદિનીજ સાકમારી કર્યો કરવાથી તો જિલદું નુકસાનજ થાય છે, ચિત્તની શાંતિનો એથી ભંગ થાય છે અને મનની ચંચળતા વધી પડે છે. માટે મિથ્યા બકવાદ છોડીજ દેવો પુસ્તકો પણ જેમણે આત્મસાક્ષાત્કાર કર્યો હોય એવા પુરુષોનાંજ વાંચવાં.

કાલુ માછલીના જેવા થાઓ. હિંદમાં એક નુદર લોકકથા કહેવાય છે કે, સ્વાતિ નક્ષત્રમાં જ્યારે વરસાદ પડે છે, ત્યારે વરસાદના પાણીનું એકાદ ટીપું કાલુ માછલીના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને તેનું મોતી બંધાય છે. કાલુ માછલીને આ વાતની બખર હોય તેમ તે પણ સ્વાતિ નક્ષત્ર જેસે એટલે પાણીની સપાટી ઉપર આવે છે અને વરસાદનું ટીપું બીલી લેવાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જુએ છે. મોઢામાં વૃદ્ધિનું એક ટીપું પડ્યું એટલે તરતજ માછલીએ પોતપોતાનાં કોટલાં બધ કરીને ડૂંગડી મારી સ-સુદ્રને તળિયે જોખી જાય છે અને પછી ત્યાં વરસાદના ટીપાનું મોતી બની રહે છે આપણે પણ તેના જેવાજ થવું જોઈએ. પ્રથમ શુરનો ઉપદેશ શ્રવણ કરવો; પછી તેને બરાબર સમજી લેવો.

અને ત્યાર પછી તમામ વિશેષોને દૂર ફેંકી દઈને જાદ્યજગત તરફ આંખ મીચીને, જે પરમ સત્ય આપણામાં રહેલું છે, તેનો વિકાસ કરવા પાછળ મંડી જવું. એકાદ નવો વિચાર જાણમાં આવતાં તેના પર મોહિત થવું અને થોડા દિવસ પછી બીજો વિચાર જાણમાં આવતાં તેના પર આસક્ત થવું; એમ કરવામાં શક્તિની ફાગટ જાળાઈ થાય છે અને સાધનના માર્ગમાં વિઘ્ન આવે છે; માટે એક વિચાર ગ્રહણ કરો અને તે પ્રમાણે અનુભવ કરતા થાઓ. એમ કરતાં કરતાં જ્યારે તેની છેદકી સ્થિતિએ પહોંચો ત્યારેજ તેને છોડજો. જે મનુષ્ય એકજ સત્યની પાછળ ગાટોતુર જાની જાય છે, તેજ સત્યનો પ્રકાશ પામે છે. અહીં એક બચકું બરે અને બીજે ઠેકાણે બીજું બચકું બરે એવા જાનવરનું પેટ બરાતું નથી; તેમ ઘડીમાં એક માર્ગ અને ઘડીમાં બીજો માર્ગ પકડે તે કદી સિદ્ધિ પામતો નથી. ઘણું તો જ્ઞાનતંત્રીઓને એક રીતે ઉત્તેજિત કરીને તે કાંઈક આનંદ આપી શકે, પણ એથી વિશેષ કાંઈજ નહિ. તેઓ હમેશને માટે પ્રકૃતિના શુભામના શુભામજ રહેવાના. ઇન્દ્રિયાતીત પ્રદેશમાં જવાનું સામધ્ય તેમનામાં કદી પણ નહિજ પ્રકટે.

જેમને ખરેખરા યોગી થવાની દૃઢ ઇચ્છા હોય, તેમણે આ જાણી લઉં અને પેલું શીખી લઉં એવી લોભુપતા છોડી દેવી જોઈએ, જે ભાવના અને આદર્શને ગ્રહણ કરો તેનીજ પાછળ તમારાં તમામ જળ તથા સમયને ચોજી દો.

હમેશાં તેનાજ વિચારોમાં અને પ્રયત્નમાં લાગેલા રહો. સ્વપ્નમાં પણ તમને એનો એજ વિચાર આવે એવા તેની સાથે એકતાન થઈ જાઓ. તમારું મગજ, સ્નાયુઓ—અને રંગેરંગ બસ એ એકજ ભાવનાથી તરબોળ જાની જાય. એ સિવાયના બીજા તમામ વિચારોને તમારા મનમાંથી કાઢી નાખો. સિદ્ધિ મેળવવાનો આ એકજ

ઉપાય છે અને જે મહાત્માઓ, સાધુ પુરુષો થઈ ગયા છે, તે એ રીતેજ થયા છે. જગતમાં આમોદાનની માફક વાંચેલું અને સાંભળેલું મોઢથી બોલી જનારા ઘણા છે. આપણે જો કૃતાર્થજ થવું હોય અને બીજાઓનો પણ ઉદ્ધાર કરવો હોય, તો એવી ઉપદ્રવિયા બાળતો અને રીતો છોડી દઈને સત્યની શોધમાં એકનિષ્ઠાથી જીંડા જીતરી જવું જોઈએ. આ રસ્તે આગળ વધવાનું પહેલુંજ પગથિયું એ છે કે, મનને જરા પણ વ્યથ્ર ન થવા દેવું અને જેમની સાથે વાતચીત કરવાથી અને જેમના સમાગમથી મન અંચળ અને વ્યથ્ર થાય એમ હોય, તેમનો સંગ છોડી દેવો. અમુક માણસો, અમુક જગ્યાઓ અને અમુક ખોરાક તરફ સ્વાભાવિક રીતેજ આવા અભ્યાસીને અણુગમે આવે છે અને તેણે તે સર્વનો ત્યાગ કરવો. જેમને જિંઆમાં જિંચી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની ઉમેદ હોય, તેમણે તો માનવસમાજની સંગતને ત્યાગ કરીને કેવળ એકલાજ રહેવું જોઈએ. ખૂબ કઠોર પરિશ્રમ કરે અને સાધનાના માર્ગમાં આગળ ને આગળ વધ્યા જાઓ. પરિણામની પરવા ન કરતા. જો તમે હિંમતભરે દૃઢતાથી મંડ્યા રહેશો, તો છ મહિનામાં પણ સંપૂર્ણ યોગસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને કૃતાર્થ થઈ જશો. પણ જેમનું સાધન આત અદ્ય છે અને ઘડીમાં અહીં અને ઘડીમાં બીજી દિશાએ એમ જેઓ વલખાં માર્યા કરે છે, તેઓ કદી પણ ઉન્નતિ સાધી શકતા નથી. માત્ર ઉપદેશજ સાંભળ્યા કરવાથી શો લાભ? જેઓ તમોશુણ્થી ભરપૂર છે, અજ્ઞાની છે, આળસુ છે, જેમનું મન એક વિષયમાં સ્થિર થઈ શકતું નથી, જેઓ ગમતની ખાતર નવીનતા શોધતા ફરે છે અને નવા નવા વિષયો પાછળ દોડે છે, તેમને મારે તો ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન જેવી અદ્ભુત વસ્તુઓ પણ માત્ર શુદ્ધિનાં રમકડાં જેવી-ગમતનાજ સાધનરૂપ છે. તેમનામાં સાધના કરવાનું બળ હોતું નથી; મંડ્યા રહેવા

જેટલું ચીવટપણું હોતું નથી. તેઓ ધર્મ સંજ્ઞાથી ઉત્તમ વ્યાખ્યાન સાંભળીને કહે છે કે, “વાહ! વાહ! બહુ મજાનું છે.” પણ ઘેર જઈને બધું જો ભૂલી જાય છે. સિદ્ધિ મેળવનારમાં તો પ્રચંડ પ્રયત્ન અને પવંત જેવી દૃઢ ઇચ્છાશક્તિ હોવાં જોઈએ. તે તો એમનું કહે કે, “મારે તો એને મારેજ છાવવું છે અને એને મારેજ મરવું છે.”

✓ અંતરાયો મહાસાગર જેટલા હશે, તોપણ તેને હું ઉવડે ઓળંગી જવાનો અને વિઘ્નો પવંત જેવડાં હશે, તોપણ તેના ચૂરે-ચૂરા થઈ જવાના. તમે પણ એવુંજ મનોબળ કેળવજો. આવી દૃઢ ઇચ્છાશક્તિ પ્રાપ્ત કરજો અને ખૂબ પરિશ્રમ કરજો. તેમ કરશે એટલે તમે જરૂર પરમપદની પ્રાપ્તિ કરશો.

અધ્યાય ૭ મો-ધ્યાન અને સમાધિ

અત્યાર મુખીમાં આપણે રાજયોગનાં ખરેખરાં-અંદરનાં અંગ સિવાય બાકીનાં બીજાં અંગોનું વિવેચન કરી ગયા. હવે રાજયોગનાં જે મુખ્ય અંગ બાકી રહ્યાં છે, તેનું લક્ષ્ય પૂર્ણ એકાગ્રતાની પ્રાપ્તિ છે અને આખા રાજયોગનું મુખ્ય લક્ષણ પણ એજ છે, એમ કહેવામાં પણ ખોટું નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે, મનુષ્યજાતિને જે કાંઈ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને જેને આપણે બુદ્ધિજન્ય જ્ઞાન કહીએ છીએ, તે અહંભાવને અધીન છે. અર્થાત્ જ્ઞાનને શ્રદ્ધણું કરનાર અને મને અમુક વિષયનું જ્ઞાન છે, એમ માનનાર આપણામાં રહેલો અહંભાવજ છે. મારી સામે આ મેજ પડ્યું છે, તેનું મને જ્ઞાન થાય છે; તમે મારી સામે બેઠા છો, તેનું મને જ્ઞાન થાય છે; એ પ્રમાણે મને બીજી બધી વસ્તુઓનાં અસ્તિત્વનું જ્ઞાન થાય છે. તમે અહીં છો, મેજ અહીં છે અને બીજી અનેક વસ્તુઓ જેમને હું જોઈ શકું છું, સાંભળી શકું છું અથવા જેનો અનુભવ લઈ શકું છું, તે સર્વ વિષેનું જ્ઞાન મારામાં રહેલા અહંભાવને લઈને થાય છે; પરંતુ બીજી બાબતે એમ પણ જોવામાં આવે છે કે, મારા શરીરની અંદર રહેલી અનેક વસ્તુઓનું મને જરાયે જ્ઞાન થતું નથી. શરીરની અંદરના ભાગનાં યંત્રો, મગજના નાના પ્રકારના અંશ, એ સંબંધી કોઈને કશુંયે જ્ઞાન હોતું નથી.

હું અન્ન ખાઉં છું તેનું મને જ્ઞાન હોય છે; પણ તે અન્નમાંથી પોષકતત્ત્વને હું જોઈ લઉં છું, તેનું મને જ્ઞાન હોતું નથી. એ જોરાકમાંથી રુધિર જામે છે, તે પણ મારી જાણમાં આવતું નથી. વળી એ રુધિરદ્વારા શરીરના જુદાજુદા અવયવોને જાળ મળે છે તેની પણ મને ખબર હોતી નથી. પણ તે છતાં આ બધી ક્રિયાઓ હું કરું છું એ વાતની તો ના પાડી શકાય એમ નથીજ; કારણકે જેટલી ક્રિયાઓ ચાલે છે તે દરેક ક્રિયાદીર્ઘ એકએક કરતાં જુદો-જુદો ગણીએ તો તો મારા શરીરમાં વીસપચીસ જીવો હોવા જોઈએ; પરંતુ તેમ તો છેજ નહિ.

પરંતુ એ બધી ક્રિયાઓ હુંજ કરું છું અને બીજું કંઈજ નહિ, તેની સાબિતી શું? કંઈ એમ કહેશે કે, મારું કામ તો માત્ર જોરાક લેવાનુંજ છે અને તેને પ્રચાવનાર તથા તેના રસ વડે શરીરનું પોષણ કરનાર તો બીજા કંઈ હોવો જોઈએ. પણ એવી દલીલ હવે નહોતી એમ નથી; કારણકે જે જે કાર્યો આપણાથી અજાણપણે થાય છે તે બધાં આપણે ઇચ્છાપૂર્વક અને આપણને ખબર પડે તેવી રીતે પણ આપણે કરી શકીએ તેમ છોએ, એમ સાબિત થઈ ચૂક્યું છે. દાખલા તરીકે, આપણા હૃદયનું ચંત્ર આપોઆપજ ચાલ્યા કરે છે અને એમાં આપણે કંઈજ નિયંત્રણ નથી; પણ અભ્યાસ કરતાં કરતાં મનુષ્યને એવી શક્તિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે કે તે પોતાના હૃદયની ગતિ ઉતાવળી તથા ધીમી કરી દે છે અથવા મરજીમાં આવે તો તે તેને એકદમ બંધ પણ કરી શકે છે. આ પ્રમાણે શરીરના એકેએક ભાગને અભ્યાસદ્વારા કાબૂમાં લાવી શકાય છે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે, જે જે કાર્યો આપણાથી અજાણપણે થાય છે તેના પણ કર્તા તો આપણેજ છીએ; માત્ર તેની આપણને ખબર પડતી નથી. આ ઉપરથી સમજાશે કે, મનુષ્યનું મન જે અવસ્થાઓમાં કામ કરે છે. પહેલી

અવસ્થા જ્ઞાનની કહેવાય છે. એનું તાત્પર્ય એ છે કે, જે જે કાર્યો કરતી વખતે આપણને કર્તાપણાનું ભાન રહે છે, તે બધાં જ્ઞાનની અવસ્થામાં થાય છે અને જે જે કાર્યો કરતાં આપણને કર્તાપણાનું ભાન નથી હોતું તે બધાં અજ્ઞાનની ભૂમિકામાં થાય છે.

પણ આ બે અવસ્થાઓમાં કાંઈ બધી ભૂમિકાઓનો સમાવેશ થતો નથી. એ બેના કરતાં વધારે ઉચ્ચ-જ્ઞાનથી પરભૂમિકામાં પણ મન પ્રવેશ કરી શકે છે. અજ્ઞાનની ભૂમિકા જ્ઞાનની ભૂમિકાથી જેટલી નીચી છે, તેટલીજ જ્ઞાનની ભૂમિકા જ્ઞાનાતીત ભૂમિકા કરતાં નીચી છે. એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે ખરી, પરંતુ તેમાં અહંભાવ હોતો નથી. અહંભાવ તો માત્ર વચલી ભૂમિકામાંજ રહેલો છે. એ અહંભાવની સીમાથી ઉપલી તેમજ નીચલી અવસ્થાઓમાં અહંભાવ હોતો નથી. જ્યારે મન જ્ઞાનની-અહંભાવની ભૂમિકાથી ઉપરના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે એ અવસ્થાને “સમાધિ” અથવા પૂર્ણ ચૈતન્ય કે જ્ઞાનાતીત સ્થિતિ કહે છે. સવાલ એ થાય છે કે, સમાધિની સ્થિતિમાં અહંભાવ હોતો નથી ત્યારે સમાધિરૂપ મનુષ્ય જ્ઞાનથી જાગ્યો ભૂમિકામાં જવાને બદલે નીચી ભૂમિકામાં જતો નથી, એની ખાતરી શી ? કારણકે બેઉ ભૂમિકામાં અહંભાવ રહી શકતો નથી. એનો જવાબ એટલોજ છે કે, અમુક મનુષ્ય જ્ઞાનથી જાગ્યો ભૂમિકામાં ગયો છે કે નીચી ભૂમિકામાં ગયો છે, તેનો નિર્ણય તેના કામનું પરિણામ જોઈને કરી શકાય છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય ગાઢ નિદ્રામાં પડે છે, ત્યારે તે જ્ઞાનભૂમિથી નીચેના પ્રદેશમાં દાખલ થાય છે. તેને ખબર પડ્યા વિના પણ તેનું શરીર તો કામ કરતુંજ હોય છે. જેમકે શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા અને જરૂર પડ્યે શરીરના અવયવોને હલાવવાની ક્રિયા પણ ચાલુજ રહે છે. એ બધાંયે કાર્યોમાં લેશમાત્ર પણ અહંભાવ એટલે કર્તાપણાનો ભાવ હોતો

નથી, પણ જ્યારે તે ઊંઘમાંથી જાગે છે ત્યારે ઊંઘવા પહેલાં તેનામાં જેટલું જ્ઞાન હતું તેટલું ને તેટલું જ જાગ્યા પછી પણ જોવામાં આવે છે. એના જ્ઞાનમાં કયોજ વધારો થયેલો જણાતો નથી. પ્રકાશ જોવામાં નથી આવતો; ત્યારે સમાધિસ્થ-મનુષ્ય સમાધિપ્રવેશની પૂર્વે અજ્ઞાની હોય છે, તે સમાધિમાંથી ઉત્થાન થયા પછી મહાજ્ઞાની બની રહે છે.

હવે એ બેઉ અવસ્થાઓ વચ્ચે આટલો બધો તફાવત હોવાનું કારણ શું ? એક સ્થિતિમાંથી મનુષ્ય જેવો હતો તેવો ને તેવો જ પાછો આવે છે અને બીજી સ્થિતિમાંથી તે જ્ઞાનનો 'પૂર્ણ' પ્રકાશ પામીને મહાસાધુ, પયગંબર અથવા સિદ્ધ પુરુષ બનીને બહાર નીકળે છે. તેના સ્વભાવમાં ભારે પરિવર્તન થયેલું દેખાય છે તેના જીવન ઉપર નવીન પ્રકાશ પડ્યો હોય છે અને તે નવીન સ્વરૂપ જ ધારણ કરે છે. બેઉ સ્થિતિના પરિણામમાં આટલું 'મોટું' અંતર છે. પરિણામ જુદાં હોય તો તેનાં કારણ 'પણ' જુદાં જ હોવાં જોઈએ. જે જ્ઞાનના પ્રકાશનો અનુભવ પેલા મનુષ્યને સમાધિમાં થયો, તે જ્ઞાન જ્ઞાનભૂમિકામાં મન-બુદ્ધિ વડે પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાન કરતાં ઘણાં ઊંચા પ્રકારનું છે એ જ્ઞાન જે જ્ઞાનાતીત ભૂમિકામાંથી પ્રાપ્ત થાય છે તેનું 'બીજું' નામ સમાધિ છે.

આ પ્રમાણે મેં તમને સમાધિનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં સમજાવ્યું. હવે આપણા જીવનમાં એ સમાધિની ઉપયોગિતા શી છે ? તેનો વિચાર કરીએ. આપણું મન જે જે કામ જ્ઞાનપૂર્વક કરે છે તેનું અર્થાત્ આપણી બુદ્ધિનું કાર્યક્ષેત્ર બહુ જ સાંકડું છે. મનુષ્યની બુદ્ધિ એક શુદ્ધ કુંડાળામાં જ ગતિ કરી શકે છે. એ સીમાની પેલી મેર તે જઈ શકતી નથી. તે છતાં જે પરમ તત્ત્વને મનુષ્ય ઘણું જ મૂલ્યવાન માને છે, તેનું સ્થાન બુદ્ધિના એ સાંકડા કુંડાળાની પેલી બાજુએ છે. આત્મા અવિનાશી છે કે નહિ,

ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સાચું છે કે મિથ્યા, આ અખિલ વિશ્વનો નિયંતા, પરમજ્ઞાનસ્વરૂપ દોષ છે કે નહિ, એવા એવા અનેક મહાપ્રશ્નો બુદ્ધિથી આવેલા પ્રદેશના છે. મનુષ્યની બુદ્ધિ એવા મહાપ્રશ્નોના કાંઈ જવાબ આપી શકતી નથી. બુદ્ધિ કહે છે કે, “હું તો અજ્ઞેયવાદી છું. છે એમ પણ કહી શકવાની નથી અને નથી એમ પણ કહી શકીશ નહિ.” છતાં પણ એ પ્રશ્નોના ઉત્તર મનુષ્યને ઘણા જરૂરના તો છેજ. એમના સંતોષ કારક ઉત્તર મળ્યા વગર મનુષ્ય-જીવનજ અસાર જેવું થઈ જાય છે. તમામ નૈતિક મિદ્ધાનો, મનુષ્યના મનમાં ઉદ્ભવતી નૈતિક વૃત્તિઓ અને મનુષ્યસ્વભાવગા જે કાંઈ સુંદર અને ગભીર છે તે સર્વનો આધાર બુદ્ધિની પેલી મેરના પ્રદેશમાંથી જે ઉત્તર મળ્યા છે, તેનાજ ઉપર રહેલો છે માટે આ બધા પ્રશ્નોની યથાયોગ્ય મી-માંસા થયા વગર મનુષ્યજીવન ગુષ્ક અને પશુતુલ્યજ બની જાય. જે જીવનની અવધ, આપણે જોઈએ છીએ તેટલી અદ્યકાળનીજ હોય અને જગત અમુક પરમાણુઓના આકર્ષિક સંયોગથીજ બનેલું હોય, તો પછી બીજા ઉપર ઉપકાર કરવાનું મારે શું પ્રયોજન? હયા, ન્યાયપરાયણતા અને બધુભાવનું જગતમાં કામજ શું છે? એમજ હોય તો મારી મરજીમાં આવે તેમ વર્તવું અને આનંદ કરવો, એજ મારું કર્તવ્ય રહ્યું જે ભવિષ્યનું જીવન મિથ્યાવાદજ હોય, મરણ પછી પણ જીવતા રહેવાની આશાજ ન હોય, તો પછી મારા ભાઈ ઉપર પ્રેમ રાખવાને બદલે તેના ગળા ઉપર છરી ફેરવું તોપણ શું? આ દૃશ્ય જગતની પેલી પાર કાંઈ હોયજ નહિ. જે સુક્ષ્મ એ સ્વપ્નવતજ હોય, જે જગતમાં ફેટલાક જડ અને કઠોર નિયમોનુજ સામ્રાજ્ય હોય, તો પછી આપણું કર્તવ્ય છે કે, જેમ બને તેમ આ જીવનમાં સુખલોગ કરવો. વર્તમાન સમયમાં “ઉપયોગવાદ” નામનો એક નૈતિક

દર્શનનો સંપ્રદાય જોવામાં આવે છે. તેનો મત એ છે કે, વધારેમાં વધારે માણસોને ઘણામાં ઘણું સુખ થાય એજ નીતિનો પાયો હોવો જોઈએ. પણ જો હકીકત ઉપર પ્રમાણેજ હોય તો તેમને આપણે પૂછીશું કે, શા માટે અમે તમારો એ સિદ્ધાંત સ્વીકારીએ ? જો મને પોતાને સુખ થવાને ખાતર વધારેમાં વધારે માણસોને ઘણામાં ઘણું દુઃખ દેવું પડે તો પણ શા માટે ન દઉં ? ઉપયોગવાદીઓ આનો શો ઉત્તર આપી શકશે ? અમુક કૃત્ય સાફ છે કે નહાફ, તે મારે કેવી રીતે જાણવું ? મારામાં રહેલી સુખ મેળવવાની વાસનાથી હું કામ કરવાને પ્રેરાઉં છું. એ વાસનાથી પ્રેરાઈને તેને તૃપ્ત કરવાના ઉપાય શોધું છું. એ મારો સ્વભાવ છે. આથી વધારે હું કંઈ જાણતો નથી. મને અમુક અભિલાષાઓ છે. મારે તેને તૃપ્ત કરવી છે. તેમાં બીજાને શું ? બીજાને તેમાં શા માટે હરકત કરે ? મનુષ્યજીવનને લગતાં મહાન સત્યો, જેમકે નીતિ, આત્માનું અમરત્વ, ઈશ્વરપ્રેમ, બંધુભાવ, સાધુતા અને એ સર્વ ઉપરાંત નિઃસ્વાર્થપરાયણતા, એ બધાં મહાસત્યો આપણને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થવાં ?

સમગ્ર નીતિશાસ્ત્ર, મનુષ્યનાં તમામ કાર્યો અને વિચાર-સૃષ્ટિ એકજ ભાવનાના પાયા ઉપર અવલંબી રહેલાં છે અને તે ભાવના નિઃસ્વાર્થપરાયણતા છે. મનુષ્યજીવનની સાથે સંબંધ ધરાવતી તમામ ભાવનાઓને નિઃસ્વાર્થપરાયણતા એટલા એક શબ્દમાંજ દર્શાવી શકાય છે. કોઈ પૂછશે કે, “મારે નિઃસ્વાર્થ થવું જોઈએ તેવું કારણ શું ? નિઃસ્વાર્થતાનું પ્રયોજન શું છે ? અથવા મારે નિઃસ્વાર્થ થવું હોય તો તેટલું મનોબળ, આધ્યાત્મિક બળ મારે કેાની પાસેથી પ્રાપ્ત કરવું ? ” તમે કહો છો કે, “અમે ઉપયોગવાદી છીએ; અમે ખુદ્ધિવાદી છીએ;” પણ તમારો ઉપયોગવાદ મને સંતોષકારક કારણ નહિ બતાવી શકે,

તો હું કહીશ કે, તમે બુદ્ધિવાદી નથી, પણ તેથી વિપરીત છો. મારે સ્વાર્થી શા માટે ન થવું તેનું મને કારણ જણાવો. અલગત, નિઃસ્વાર્થતાની ભાવના કવિતાની દૃષ્ટિએ બહુ સુંદર છે, પણ કવિતા એ કાંઈ દલીલ નથી. મારે તો નયું કારણ જ લેઈએ. શા માટે મારે નિઃસ્વાર્થી થવું? શા માટે મારે સાધુચરિત થવું? અંશુક માણસો કહે છે માટે એમ કરવું લેઈએ, એવી દલીલ મારી આગળ નહિ ચાલે. હું નિઃસ્વાર્થી થાઉં એમાં મને લાભ શો? ઉપયોગવાદ એટલે ઘણામાં ઘણું હિત, તો હું કહીશ કે, મારું ઘણામાં ઘણું હિત અથવા સુખ તો મારે સ્વાર્થ સાધવામાં છે. બીજાને ઠગીને તેનું સર્વસ્વ ધન હરણ કરી લેવાથી મને વધારે સુખ મળતું હોય, તો મારે તેમ શા માટે ન કરવું? ઉપયોગવાદીઓ આ સવાલનો શો જવાબ આપી શકશે? વાસ્તવિક રીતે તેઓ એનો સંતોષકારક ઉત્તર આપી શકતા નથી.

હવે એ પ્રશ્નોનો સત્ય જવાબ એ છે કે, આ દૃશ્યજગત એક અનંત વિશ્વસમુદ્રનું એક બિંદુ છે. એક અનંત સાંકળનો નાનકડો અંકેડો છે. જેમણે જગતમાં નિઃસ્વાર્થતાનો પ્રચાર કર્યો છે, મનુષ્યજાતિને એનો ઉપદેશ આપ્યો છે, તેમને ઉપર કહેલા તત્ત્વની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થઈ હશે? આપણે એટલું તો લેઈ શકીએ છીએ કે, એ સહજાતજ્ઞાન અર્થાત્ કુદરતી રીતે જન્મની સાથેજ મળેલું જ્ઞાન નથી પણ પક્ષીઓમાં સહજાતજ્ઞાન સારી પેઠે છે. તેમને આ તત્ત્વની ખબર નથી. વારૂ, એકલી બુદ્ધિ વડે વિચાર કરતાં કરતાં પણ આ તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી—આમાંનું એક લેશ માત્ર પણ જાણી શકાતું નથી. ત્યારે આ જ્ઞાન આવ્યું ક્યાંથી?

ઇતિહાસ કહે છે કે, જગતના તમામ ધર્મપ્રચારકો અને ધર્મશિક્ષકો એક વાત તો વગર અપવાદે જાહેર કરતા આવ્યા છે કે, અમે આ મહાન સત્યો જગતની પેલી મેરના પ્રદેશમાંથી

પ્રાપ્ત થયાં છે. દેહલાકને એ સત્યની પ્રાપ્તિ થયેલી હોવા છતાં એ સત્ય કયાંથી મળ્યું તેની પૂરી ખબર ન હતી એ વાત સાચી છે. દાખલા તરીકે એક મહાત્મા કહે છે કે, સ્વર્ગમાંથી એક દેવ-ગણ પાંખોવાળી મનુષ્યાકૃતિ ધારણ કરીને મારી પાસે આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, “હે માનવિ! સાંભળ, આ ખુદાનો પેગામ.” અન્ય મહાપુરુષ કહે છે કે, તેજસ્વી આકૃતિવાળો એક દેવ આવીને મને આ સત્ય સમજાવી ગયો. ત્રીજો કહે છે કે, મને સ્વપ્નાવસ્થામાં મારા ઠાંધ સ્વર્ગવાસી પિતૃએ આવીને અમુક જ્ઞાન આપ્યું. આ ઉપરાંત તેઓ વિશેષ કાંઈ પણ કહી શકતા નથી. પણ તેમના કથનમાંથી એક સામાન્ય સિદ્ધાંત આપણે તારવી શકીએ છીએ કે, તેમને આ જ્ઞાન એકલી યુદ્ધિ વડે વિચાર કરતાં કરતાં જ મળ્યું છે, એમ નથી; પણ જગતની પેલી પારના અર્તી-દ્રિય પ્રદેશમાંથી પ્રાપ્ત થયું છે.

હવે એ વિષે યોગશાસ્ત્ર શું કહે છે તે જોઈએ. યોગશાસ્ત્ર કહે છે કે, આ જ્ઞાન યુદ્ધિથી પેલી પારના પ્રદેશમાંથી મળ્યું, એમ જે પેલા મહાત્માઓ કહી ગયા છે એ વાત સત્ય છે; પણ સાથે એટલું પણ ઉમેરે છે કે, એ જ્ઞાન બીજે કાંઈ ઠેકાણેથી નહિ પણ તેમની અંદરથી જ પ્રાપ્ત થયેલું છે.

યોગવિદ્યા કહે છે કે, અંતઃકરણની પોતાની જ એક ચોક્કસ ઉચ્ચ અવસ્થા છે કે જે અવસ્થામાં તે યુદ્ધિ અને આહંભાવની પેલી પાર ઇન્દ્રિયાતીત પ્રદેશમાં ચાલ્યું ગયેલું હોય છે. એ ઉચ્ચ ભૂમિકામાં જ્યારે તે પહોંચી જાય છે ત્યારે જે જ્ઞાનને એકલી યુદ્ધિ ગ્રહણ કરી શકતી નથી તે જ્ઞાન તે મનુષ્યને પ્રાપ્ત કરી આપે છે. એવી રીતિમાં અરેબરૂં પારમાર્થિક જ્ઞાન-ઇન્દ્રિય-જન્ય જ્ઞાન કરતાં વિશેષ જિંઘા પ્રકારનું જ્ઞાન તેને પ્રાપ્ત થાય છે, કે જે જ્ઞાન મન-યુદ્ધિથી પણ ગમ્ય નથી, જ્યાં તર્ક અને વિચા-

રની ગતિ પહોંચી શકતી નથી. તે જ્ઞાન તો અમુક કૌટિનાં મનુષ્યોને કોઈ કોઈ વાર હીરો ઠોકરે ચડે તેમ આપોઆપ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું તેની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ વિષે એ મનુષ્યો કશું જાણતાં હોતાં નથી; પણ તેથી કરીને તેમને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં કોઈ જાતની ભૂલપ આવતી નથી. આથી કરીને એ લોકો સામાન્ય રીતે એમજ માની લે છે કે, એ જ્ઞાન કોઈ જહારના પ્રદેશમાંથી આવતું હશે. આ પારમાર્થિક જ્ઞાન, જેને ઈશ્વરપ્રેરિત જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે તે બધા દેશોમાં એકનું એકજ હોવા છતાં તેની પ્રાપ્તિ સંબંધી જુદીજુદી વાતો શા કારણથી પ્રચલિત થઈ હશે, તે આ ઉપરથી સમજાઈ જશે. કોઈ મહાત્માને અમુક દેવગણે આવીને જ્ઞાન આપ્યું, કોઈને સ્વયં બગવાનેજ દર્શન આપીને ઉપદેશ કર્યો, એવી એવી અનેક કથાઓ કહેવામાં આવે છે; તેનું એકજ કારણ છે કે, એ જ્ઞાન આત્માની અંદરજ રહેલું હતું અને ઉચ્ચ ભૂમિ-કામાં પહોંચી ગયેલા મનદાસજ તે પ્રાપ્ત થયું હતું; પણ એ જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું, તેની હકીકત દરેક મહાત્માએ, પોતાને જે પ્રકારની કેળવણી મળી હોય, તેને અનુસરીને તેઓથી જેવી આપી શકાય તેવી તેમણે આપી. ખરી વાત એ છે કે, દણ-ખરા મહાત્માઓ યોગશાસ્ત્રથી અજાણ હતા. તેમને એ જ્ઞાન આકસ્મિક રીતે પ્રાપ્ત થયું હતું.

યોગશાસ્ત્ર કહે છે કે, આ પ્રમાણે જ્ઞાનાતીત અવસ્થામાં આકસ્મિક રીતે જઈ પહોંચવામાં કેટલાંક જોખમ રહેલાં છે. કેટલાક તો એમ કરતાં સાવ ગાંડા થઈ ગયા હોય એવા દાખલા પણ જોવામાં આવ્યા છે. એ ઉપરાંત તમે એક બીજી બાબત પણ જોઈ શકશો કે, આ પ્રમાણે આકસ્મિક રીતે ઈન્દ્રિયાતીત પ્રદેશમાં જઈને આવ્યા છતાં ત્યાં કેવી રીતે જવાય અને એ સ્થિતિ શી

છે, તેનું જે જે મહાપુરુષોને વાસ્તવિક જ્ઞાન ન હતું, તેઓ તે જ્ઞાનની સાથે કાંઈ ને કાંઈ વહેમ પણ ભેળવી લાવ્યા હતા, તેમણે અનેક પ્રકારના મિથ્યાજ્ઞાનને પોતાના મનમાં સ્થાન આપ્યું હતું.

મહાન ધર્મોચાર્યોનાં શુભનિર્ણયો ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, યોગવિદ્યાના પૂરા જ્ઞાન વગર અતી દ્રિય પ્રદેશમાં જઈ પહોંચવામાં ભારે ભ્રમભર્યા રહેલાં છે, છતાં એટલું તો ખરું જ છે, તેઓ સમાધિની દશાએ પહોંચી ગયા હતા એમાં તો કંઈ ટેક જ નથી. તેઓ ણધા ઇશ્વરભાવમાં તન્મય બની ગયા હતા, એ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તોપણ જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ મહાપુરુષ કેવળ ભક્તિ અને ભાવનાને ધૂળ ઉત્તેજિત કરીને જ્ઞાનાતીત અવસ્થામાં જાય છે, ત્યારે ત્યારે તે કેટલાંક સુંદર સત્યો અને સાથે સાથે કેટલાંક ધર્મોન્માદથી ભરેલા વહેમો પણ લેતો આવે છે. તેના ઉપદેશથી જેટલો જગતને લાભ થયો છે, તેટલું જ આ વહેમ અને ભ્રમણાઓએ નુકસાન પણ કર્યું છે. મનુષ્યશુદ્ધિ એ નાના પ્રકારની વિપરીત ભાવનાઓથી ગૂંથાયેલી સમસ્યા જેવું છે. તેમાંથી સત્યનું, સમતાનું તારણ કાઢવું હોય તો બુદ્ધિ અને તર્કના પ્રદેશની પાર ગયા વગર છૂટકો નથી પણ એ કામ ધીરે-ધીરે, પદ્ધતિસર સાધના કરીને, વૈજ્ઞાનિક ઉપાયોદ્ધાર થવું ઘટે છે અને સર્વ પ્રકારના વહેમ અને ભ્રમણાઓથી મનને સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત રાખવાની જરૂર છે. જેમ વિજ્ઞાનને લગતા કોઈ પણ એક વિષયનો અભ્યાસ કરતી વખતે તે વિષયને માટે વિદ્વાનોએ મુકરર કરેલી પદ્ધતિનું જ અનુસરણ કરવું પડે છે, તેમ યોગવિદ્યાના અભ્યાસને માટે મુકરર કરેલી પદ્ધતિ જ ગ્રહણ કરવી જોઈએ. શરૂઆતમાં બુદ્ધિનો આધાર લઈને જ યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ કરવી. બુદ્ધિ આપણને જ્યાંસુધી લઈ જાય ત્યાંસુધી જવું. એમ કરતાં કરતાં એક વાર આપણે એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીશું કે, જ્યાં બુદ્ધિ

આપણી સાથે નહિ આવી શકે. ત્યાં આગળ બુદ્ધિથી પર, ઇન્દ્રિયાતીત સર્વોચ્ચ પ્રદેશમાં જવાનો માર્ગ આપણી બુદ્ધિજ આપણને દૂર રહી રહી જતાવી દેશે. કોઈ પણ માણસ આપણી આગળ આવીને કહે કે, “હું ઇશ્વરી ભાવથી આવિષ્ઠ થયેલો છું” અને વાત કરતાં કરતાં બુદ્ધિને રુચે નહિ એવી વાતો કહેવા માંડે, તો તેનું કહ્યું માનતા નહિ. એમ કરવાનું કારણ એ છે કે, જે ત્રણ અવસ્થાઓની હું તમને હમણાં વાત કરી ગયો-જેમકે પ્રાણીઓમાં જોવામાં આવતું સહજતજ્ઞાન, વિચારપૂર્વક જ્ઞાન અને જ્ઞાનાતીત અવસ્થા-એ ત્રણેમાં એકનું એકજ મન રહેલું હોય છે. મનુષ્યને ત્રણ મન નથી, પણ એકજ મનની બુદ્ધિબુદ્ધી અવસ્થાઓ છે. એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં મનની ઉત્ક્રાંતિ થતી જાય છે, તેમ તેમ તે જાંચેની ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવા લાગે છે. સહજતજ્ઞાનમાંથી વિચારપૂર્વક જ્ઞાનનો ઉદ્ભવ થાય છે અને વિચારપૂર્વક જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનાતીત અવસ્થા તેને પ્રાપ્ત થાય છે. આ ત્રણે અવસ્થાઓ એકબીજાની વિરોધી નથી. એક અવસ્થામાં જે જ્ઞાન મળ્યું હોય તેનું બીજી અવસ્થામાં ખંડન નથી થતું, પણ તેમાં જે જીણપ હોય તેની પૂર્તિ થાય છે. ખરેખરી જ્ઞાનાતીત અવસ્થામાંથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તે પણ બુદ્ધિનું વિરોધી તો નજ હોઈ શકે. માટે કોઈ પણ પોતાને ઇશ્વરપ્રેરિત અથવા ભાવાવિષ્ઠ કહેવડાવનારો માણસ સહજતજ્ઞાન કે બુદ્ધિસાધ્ય જ્ઞાનની વિરુદ્ધ બોલવા માંડે, તો તેનો નિડરપણે વિરોધ કરજો. ખરેખરા ઇશ્વરપ્રેરિત મહાત્માઓ તો અપૂર્ણ હોય તેને પૂર્ણ કરે છે. એક મહાપુરુષ (ઇસુ ખ્રિસ્ત) કહી ગયો છે કે, “હું ખંડન કરવા નથી આવ્યો, પણ તમારામાં જે છે તેને વિશેષ રીતે પૂર્ણ કરવા આવ્યો છું.”

યોગનાં જે જે અંગ શાસ્ત્રમાં જતાવ્યાં છે તેનો વૈજ્ઞાનિક

રીતે અભ્યાસ કરતાં કરતાં સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરાંત બીજી એક વિશેષ વાત તમારે જાણી લેવી ઘટે છે કે, જે જે પરમાર્થ-જ્ઞાન અને ઈશ્વરી ભાવો પ્રાચીન મહા-ત્માઓને પ્રાપ્ત હતા, તે પ્રત્યેક મનુષ્યની અંદરજ રહેલા છે. વળી તેઓ પણ આપણા જેવાજ સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ અવયવો ધરાવનારા મનુષ્યો હતા. તે સાધનોનો જે સમજપૂર્વક જેવો ઉપયોગ કરીને જિંદગી પ્રકારની યોગ્યતા તેમણે મેળવી હતી તથા ઈંદ્રિયાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી હતી, તેવી સમજણ અને પ્રયત્ન-દ્વારા આપણે દરેક પણ એ સ્થિતિએ જઈ શકીએ. એક મનુષ્યે અમુક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી, એજ જતાવી આપે છે કે, દરેક મનુષ્ય તે સ્થિતિએ જઈ શકે. “જઈ શકે” એટલુંજ નહિ પણ અમુક કાળે તો દરેક એ સ્થિતિએ પહોંચીએ અને એ સ્થિતિને પ્રાપ્ત

... સંગીત

ડી જિંદગી-

તકં કયાંજ

કરીએ-પણ જાતે અનુભવ લીધા વગર સત્યનો એક કણમાત્ર આપણને મળનાર નથી. વૈદકની ચોપડીઓ વાંચીને વૈદ્ય ન થવાય, તમારા દેશનો નકશોજ માત્ર જોયા કરવાથી શું દેશનું અવલોકન કરવાની મારી અલિલાયા તૃપ્ત થવાની હતી? મારે તો જાતેજ ફરી ફરીને જોવું જોઈએ. હા, નકશો જોવાથી શું શું જોવાલાયક છે, તે જાણવામાં આવે અને જોવામાં સુગમતા થાય અરી; પરંતુ એ ઉપરાંત નકશાની બીજી ઉપયોગિતા નથી. ઈશ્વરી જ્ઞાન માત્ર અમુકજ પુસ્તકમાં કે અમુકજ શાસ્ત્રમાં છે, એવા કથન કરતાં, ઈશ્વરની વધારે ભયાનક નિંદા બીજી હોઈ શકે નહિ મનુષ્યો. ઈશ્વરને અનંત કહે છે અને છતાં તેને એક નાનકડી ચોપડીમાં પૂરી મૂકવાની ધૃષ્ટતા કરે છે! અમુક પુસ્તકમાંજ ઈશ્વર સંગ્રામી

જ્ઞાન ભરેલું છે, એવું માનવાની ના પાડનારાં લાખો માણસોની કતલ થયેલી છે. અમુક શાસ્ત્રમાં લખેલી જાળતો અમે માનતા નથી એમ કહેવાના ગુના માટે લાખો મનુષ્યોએ પ્રાણ ખોયા છે. એ હત્યાદાંડનો જમાનો તો જો કે હવે પૂરો થયો છે, પણ જગતની દૃષ્ટિ હજી પણ વિચાર-અભ્યાસ તરફ ન વળતાં અંધ-શ્રદ્ધામાં અને પુસ્તકોમાંજ ભયંકર રીતે જંધાઈ રહેલી છે.

વૈજ્ઞાનિક રીતે સાધના કરીને જ્ઞાનાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો મેં રાજયોગનાં જે પગથિયાં જતાવ્યાં છે તેનો ક્રમવાર અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ગયા વ્યાખ્યાનમાં મેં તમને પ્રત્યાહાર અને ધારણા વિષે કહ્યું હતું. આ પ્રસંગે ધ્યાન વિષે વિવેચન કરીશું. દેહની અંદરના અથવા બહારના કોઈ પણ સ્થાનમાં મનને અમુક વખત સુધી સ્થિર કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય એટલે તે ધીરે ધીરે એકજ દિશામાં અખંડ પ્રવાહરૂપે વહેવા લાગે છે. આ સ્થિતિએ ધ્યાનનું સાધન એટલું જિંયા પ્રકારનું થઈ જાય કે, અનુભવના બહારના અંશને છોડી દઈને, કેવળ અંદરના અંશમાં એટલે પરમપ્રાપ્તવ્યમાં સંપૂર્ણપણે લીન થઈ જાય, તે સ્થિતિનું નામ સમાધિ. ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ એ ત્રણ ક્રિયાઓને એકત્ર કરીએ તેનું નામ સંયમ. મન કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર અમુક સમય સુધી એકાગ્ર થઈ જાય અને પછી એ પ્રમાણે અખંડ એકાગ્રતા વહે મન તે પદાર્થના આંતરસ્વરૂપમાં લીન થઈ શકે તો એવા શક્તિસંપન્ન મનુષ્યને પછી કશુંજ મેળવવાનું રહેતું નથી. તેને માટે પછી કશુંજ અશક્ય નથી.

ધ્યાનમગ્ન અવસ્થા એ શ્રેષ્ઠ અવસ્થા છે; પરંતુ જ્યાંસુધી મનુષ્યમાં વિપયવાસના રહેલી છે, ત્યાંસુધી તે તે અવસ્થાના સુખનો ઉપભોગ કરી શકતો નથી. પશુપક્ષીઓ ઈન્દ્રિયસુખમાં મગ્ન છે; સામાન્ય મનુષ્યોતુ સુખ શુદ્ધિના વિલાસમાં છે અને ઈશ્વરી

આનંદ તો આધ્યાત્મિક ધ્યાનમાંજ રહેલો છે. જે લાઘ્યશાળી મનુષ્ય એ ધ્યાનાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે, તેની નજરે આપ્તુ' જગત પરમ સુંદર અને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં દેખાય છે. જેને વાસના નથી, જે સંપૂર્ણ રીતે નિર્લિપ્ત છે, તેની દષ્ટિએ પ્રકૃતિના વિવિધ ખેલ અત્યંત લઘ્ય અને સુંદર દર્શ્યોના નિશાળ પટરૂપે દેખાય છે.

ધ્યાન કરતાં પહેલાં આ બધી બાબતો ધરાધર સમજી લેવાની જરૂર છે. ધારો કે, અમુક અવાજ મારે કાને પડે છે. પ્રથમ એક ઠેકાણે બાહ્ય પ્રદેશમાં કંપન શરૂ થાય છે. ત્યાર પછી જ્ઞાનતંતુની મારફતે એ કંપનની અસર મન સુધી પહોંચી જાય છે. મનદ્વારા તેની સામે એક પ્રકારની પ્રતિક્રિયા થાય છે. તેમ થતાની સાથેજ આકાશ (ધરતી)નાં પરમાણુઓમાં ઉત્પન્ન થયેલા કંપનથી માંડીને આપણા મનની પ્રતિક્રિયા સુધીનાં તમામ પરિણામોનું મૂળ કારણ જે બાહ્યપદાર્થ હતો, તેનું આપણને એકદમ જ્ઞાન થઈ જાય છે. યોગવિદ્યામાં આ ત્રણ ક્રિયાઓને શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ સંજ્ઞાઓથી ઓળખાવવામાં આવે છે. શારીરશાસ્ત્રની પરિભાષામાં પહેલી ક્રિયાને આકાશના પરમાણુઓનું કંપન, બીજીને જ્ઞાનતંતુ અને મગજની અંદર પેદા થયેલી ગતિ અને ત્રીજી ક્રિયાને માનસિક પ્રતિક્રિયા કહેવામાં આવે છે. આ ત્રણે ક્રિયાઓ એકબીજાથી સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર હોવા છતાં એવી ભેજસેજ થઈ ગયેલી છે કે, આપણને એમની વચ્ચે ભેદજ જણાતો નથી. વાસ્તવિક રીતે આપણે એ ત્રણમાંની કોઈ પણ ક્રિયાનો અનુભવ કરી શકતા નથી; પરંતુ એ ત્રણનું સામંત્રું પરિણામ-બાહ્યપદાર્થનું જ્ઞાન-તેનુંજ આપણને જ્ઞાન થાય છે. જ્યારે જ્યારે આપણને કોઈ પણ બાહ્યપદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. ત્યારે આ ત્રણે ક્રિયાઓ થયા વગર રહેતી નથી. તો પછી આપણે તેમને પૃથક્-રૂપે શા માટે અનુભવી શકીએ.

અમુક સમય પર્યંત સાધના કરતાં કરતાં મન સારી રીતે દૃઢ થાય અને કાબૂમાં આવી રહે તથા સૂક્ષ્મ અનુભવો ગ્રહણ કરવાની શક્તિનો વિકાસ થાય, ત્યારે મનને ધ્યાનમાં જોડવાનો સમય આવે છે. પ્રથમ તો કેાઈ સ્થૂળ પદાર્થના ધ્યાનથી આરંભ કરવો અને એમ કરતાં કરતાં સૂક્ષ્મનું ધ્યાન કરવાની યોગ્યતા આવે છે; તથા છેવટે વિષયશૂન્ય એટલે નિર્વિકલ્પ ધ્યાન કરવાની શક્તિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. શરૂઆતમાં તો મનને ઇન્દ્રિયજ્ઞાનનાં બાહ્યકાર્યોમાં યુક્ત કરવું. ત્યાર પછી જ્ઞાનતંત્રુઓની ગતિમાં અને ત્યાર પછી માનસિક પ્રતિક્રિયામાં પરોવી તેનો અનુભવ કરવા માંડવો. જ્યારે બાહ્યપદાર્થને એકાગ્રચિત્તથી જોવાની નિપુણતા આવે, એટલે પછી સર્વ સૂક્ષ્મ પદાર્થો અને સ્વરૂપોને જોવાની શક્તિ પણ આવી જાય છે. એવી રીતે મનમાં શરીરની માંદગર ચાલી રહેલી સૂક્ષ્મગતિ જાણવાની શક્તિ કેળવાય, એટલે પછી તે પોતાના તેમજ બીજાના મનના વિકારો પણ સમજી શકે છે; તે એટલે સુધી કે તે વિકારોની બાહ્ય પ્રતિક્રિયા થવા પામે તે પહેલાં તો યોગી તેને જોઈ શકે છે. આ પ્રમાણે માનસિક પ્રતિક્રિયાઓ જાણવાની શક્તિ આવી ચૂકી એટલે પછી યોગીને આપો-આપજ અનેક વાતોનું જ્ઞાન થઈ શકે છે, કારણકે પ્રત્યેક પદાર્થ અને પ્રત્યેક વિચાર એ આપણી માનસિક પ્રતિક્રિયાનું જ પરિણામ છે. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પછી યોગીને પોતાના મનનું પણ મૂળ અવગત થાય છે અને મનના સર્વ ભેદો તેના સમજવામાં આવી જાય છે. આ યોગીને અનેક પ્રકારની શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ જો તેમાંની એકાદ પણ શક્તિ-સિદ્ધિમાં દ્વંસાયો તો તેની આંતરિક પ્રગતિમાં અટકાવ પડે છે. લોગની પાછળ બાહ્ય-વસ્તુસ્થિતિઓમાં લોભાવામાં આટલો બધો અનર્થ રહેલો છે! મનને દૃઢ રાખીને સિદ્ધિઓને પણ જે તુચ્છકારી શકે અને મન-

રૂપી સમુદ્રના તમામ તરંગોનું શમન કરી શકે, તેજ યોગના પરમ લક્ષ્યને પામે છે. આ પ્રમાણે મન તથા શરીરનાં અનેક પ્રકારનાં બંધનો તથા વિકારોથી છૂટનારો યોગસિદ્ધ પુરુષજ્ઞ પોતાના સ્વયંપ્રકાશ આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરીને કૃત-કૃત્ય થાય છે. પોતે જ્ઞાનસ્વરૂપ, અવિકારી, નિત્ય અને સર્વ-વ્યાપી છે અને અનાદિ કાળથીજ પોતે તેવો હતો, એવો યોગીને અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે.

આ સમાધિની સ્થિતિ દરેક મનુષ્ય માટે શક્ય છે. હુદ્રમાં હુદ્ર જંતુગી માંડીને ઊંચામાં ઊંચી કોટિના દેવ પથંતના તમામ જીવોને વહેલી યા મોડી પણ એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યેજ છૂટકો છે અને એ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ થાય તોજ તેનું ધાર્મિક જીવન તેના ખરા અર્થમાં સિદ્ધ થયું કહેવાય. અત્યારે આપણે એ જાણત તરફ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ તે તો માત્ર એ સ્થિતિ તરફ ધીમે ધીમે ડગલાં ભરવા પૂરતીજ છે અત્યારે તો જેઓ ધર્મને નથી માનતા તેઓમાં અને આપણામાં વધારે ભેદ નથી; કારણકે આપણને વાણીના અને પુસ્તકિયા જ્ઞાન કરતાં વિશેષ કંઈ પણ પ્રકારનો જાતિઅનુભવ નથી. એ જાતિઅનુભવ મેળવવાને માટેજ એકાગ્રતાનું સાધન કરવાનું છે. મમાધિ પ્રાપ્ત કરવાનાં તમામ અંગ વિષે મહાત્મા પુરુષોએ પૂર્ણપણે વિચાર કર્યો છે અને તે અંગોને તેમણે ક્રમવાર ગોઠવીને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી આખા અભ્યાસક્રમની રચના કરી છે. જો તે પ્રમાણે જરાજર અભ્યાસ કરવામાં આવે, તો આ માર્ગ આપણને જરૂર પરમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરાવે અને તેમ થતાં દુઃખ માત્રનો સ્વપ્ન માટે નાશ થઈ જાય, સર્વ કર્મો જળીને જરમ થઈ જાય અને સદાને માટે જે પરમ આનંદમય મુક્તદશા છે તે આપણી પોતાની જાની રહે-આપણે મોક્ષરૂપજી જાની રહીએ. ॐ શાંતિ: ।

અધ્યાય ૮ મો-રાજયોગનો સંક્ષિપ્ત સાર

(આ લેખમાં સ્વામી વિવેકાનંદજીએ કુર્મપુરાણના અમુક ભાગનો ભાવાનુવાદ આપ્યો છે.)

યોગાસિ મનુષ્યના બધનરૂપ પાપચિન્નરને બાળી ભસ્મ કરી નાખે છે; અને તેમ થતાજ શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રકટી નીકળીને તત્કાળ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે યોગની સાધનાદ્વારા જ્ઞાન મળે છે અને તે જ્ઞાનયોગના લક્ષરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં સદાયભૂત થાય છે. આ પ્રમાણે જેનામા યોગ અને જ્ઞાન બેઉનો શુભયોગ થયો હોય તેના ઉપર ઇશ્વર પ્રમદ રહે છે. જેઓ દિવસમાં એક વાર, બે વાર અથવા ત્રણ વાર, અથવા બની શકે તો બધાંયે સમય મહાયોગનો અભ્યાસ કરે, તેને દેવતુલ્ય બાણવો. યોગ બે પ્રકારના છે તેનાં નામ “અભાવયોગ” અને “મહા-યોગ” છે આત્માને નિશ્ચલ-શન્યરૂપ માનીને તેનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે તેને અભાવયોગ કહે છે, અને આત્માને આનંદ-પૂર્ણ, પવિત્ર અને બ્રહ્મથી અલિપ્ત માનીને તેનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે તેને મહાયોગ કહે છે આ બેમાંથી ગમે તે યોગદ્વારા આત્મમાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે શાસ્ત્રોમાં આપણે અનેક પ્રકારનાં યોગનાં વર્ણન વાંચીએ છીએ; પરંતુ આ મહાયોગ, જેમાં યોગી પોતાનું અને અખિલ વિશ્વનું ભગવાનરૂપે ધ્યાન કરે છે, તેની તુલનામાં મૂઢી શકાય એવો બીજો એક પણ યોગ નથી. સર્વ પ્રકારના યોગમાં આ મહાયોગ શ્રેષ્ઠ છે.

રાજયોગના ટેન્ડાડ જુદા જુદા અંગ (યગધિયા) છે જેમકે યમ, નિયમ, આમન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ

આમા અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, પ્રહ્મચર્ય અને અપ્રતિગ્રહ, એટલા લક્ષણોનો યમની અંદર સમાવેશ થાય છે. એ યમદ્વારા મન એટલે કે ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે મન, વાણી અને કર્મથી કદી પણ કોઈપણ પ્રાણીની હિંસા ન કરવી અને હુ ખ પણ ન હેવુ એને “અહિંસા” કહે છે અહિંસાના જેવો શ્રેષ્ઠ ધર્મ બીજો એક નથી જીવમાત્ર પ્રત્યે અહિંસાવૃત્તિ રાખવી એના કરતા વધારે બીજા પ્રકારનો આનંદ મનુષ્યન માટે છેજ નહિ યમનું બીજું લક્ષણ “સત્ય” છે મત્યની સહાયથીજ આપણે આપણો વ્યવહાર ચલાવી શકીએ છીએ, સત્યદ્વારાજ પ્રત્યેક વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે અને સર્વનો આધાર સત્ય ઉપરજ રહેલો છે જે કાંઈ જેવું હોય તેવું કહેવું એનુંજ નામ સત્ય ચોરી કરીને અથવા ભેરજીવમથી પારકી ચીજ ન લેવી એને “અસ્તેય” કહે છે મન, વાણી અને કર્મથી વીર્યનું રક્ષણ અને કામેચ્છાનો નિગ્રહ કરવો, એનું નામ “પ્રહ્મચર્ય” છે ચુરડેલીમા પણ કોઈનું દાન (બક્ષિમ) ન લેવું એનું નામ “અપ્રતિગ્રહ” છે એક વ્યક્તિ કોઈની પાસેથી કોઈ વસ્તુનું દાન કેવા સહાય ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે તેનું હું ચ મલિન થાય છે, તેજ ફીણ થાય છે, સ્વતંત્રતા અને પ્રજાવ ધટી જાય છે અને તે ઠણી તથા પરત ન બને છે

નિયમના પણ પાંચ લક્ષણ છે અને તે યોગાભ્યાસમા અત્યંત ઉપકારક છે નિયમ એટલે નિયમિત અભ્યાસ અથવા સાધના કરવી તે આ પાંચ સાધનાના નામ તપ, સ્વાધ્યાય (અંશાત્મ શાસ્ત્રોનું વાચન), સંતોષ (મધી અવસ્થાઓમા પ્રસન્નતા), શૌચ (પવિત્રતા) અને ઇશ્વરપ્રણિધાન (ઇશ્વરોપાસના) એ પ્રમાણે છે

એમા પ્રતોવડે દેહમાના વ્યાધિ, મળ અને જડતા ઉપર

કાળુ ગેળવરો એનું નામ “તપ” (શારીરિક તપ) કહેવાય છે. વેદાદિ અતિ ઉપકારક ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવું અથવા જેનાથી સંસ્પર્શનથી વૃદ્ધિ થાય એવા મંત્રનો જપ કરવો એને “સ્વાધ્યાય” કહે છે જપ કરવાની ત્રણ રીત કહેવાય છે - વાચિક, ઉપાશુ અને માનસિક વાચિક એટલે જેનો ઉચ્ચાર બીજાને સંભળાઈ શકે એવી રીતનો જપ એ પ્રકારનો જપ ઠનિષ્ઠ કહેવાય છે. હોઠ હાથે પરંતુ પામે બેઠેલો માણસ અવાજ સાંભળી ન શકે એવા જપને ઉપાશુ જપ કહે છે એ મધ્યમ ગણાય છે જે જપ લેશ માત્ર પણ ઉચ્ચાર વિના, માત્ર મનમાં ને મનમાં જ થયા કરે અને તેની સાથે મંત્રના અર્થનું સ્મરણ ચાલુ રહે, તે માનસિક જપ કહેવાય છે અને તે સૌથી શ્રેષ્ઠ મનાય છે

ત્રપિઓએ શોચના બાદ્ય અને આતર એવા બે પ્રકાર કહ્યા છે મૃત્તિકા, પાણી વગેરેથી શરીરને ધોઈને સાફ રાખવું એને બાદ્ય શોચ કહે છે એમાં સ્નાન ઇત્યાદિનો સમાવેશ થઈ જાય છે બાદ્ય અને આતર બેઉ પ્રકારનું શોચ આવશ્યક છે આતરની પવિત્રતા સાચવીએ પણ બહારથી મલિન રહીએ તો શોચ સંપૂર્ણ ન કહેવાય જ્યારે બેઉ પ્રકારના શોચ બાળવવાનું ન બને તેમ હોય, ત્યારે એકલું આતરનું શોચ સાધવું એ એકલી બાદ્ય શુદ્ધિ સાધવા કરતા વધારે હિતકારી છે, પરંતુ બેઉ પ્રકારના શોચનું પાલન કર્યા વગર યોગની સાધનામાં બેઠાં એ તેવી અનુકૂળતા મળતી નથી ‘ઈશ્વરપ્રભુધાન’ નો અર્થ ભગવદ્ભક્તિ છે પરમાત્માની સ્તુતિ, પૂજન, નામસ્મરણ અને તેના શુભહિમાનું દીર્ઘાંન એ તેની ભક્તિ છે

યોગનું ત્રીજું અંગ “આસન” છે છાતી, ખભા અને માથું એ ત્રણ સીધી લીટીમાં રહે અને શરીરને સુખપૂર્વક કુદરતી સ્થિતિમાં રખાય એટલું જ આસનના સંબંધમાં પૂરતું છે ચોથું

અગ “પ્રાણાયામ” છે “પ્રાણ” એટલે શરીરમાં રહેલી જીવન-શક્તિ અને “આયામ” એટલે સયમ પ્રાણાય મના ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ એવા ત્રણ પ્રકાર છે અને તે પ્રત્યેક પ્રકારના ત્રણ ત્રણ અંગ છે એ અંગોના નામ પૂરક કુલક અને રેચક છે જે પ્રાણાયામમાં ૧૨ સેકન્ડ સુધી વાયુનો પૂરક કરવામાં આવે તે અધમ પ્રાણાયામ કહેવાય છે ૨૪ સેકન્ડ સુધીનો મધ્યમ અને ૩૬ સેકન્ડ સુધીનો પૂરક પ્રાણાયામ ઉત્તમ ગણાય છે જે પ્રાણાયામમાં મુખ્ય શિલ્પનોરૂપે પ્રથમ પ્રવેદ વળી પછી કપન થાય અને છેવટે આસન અતરીક્ષમાં અધ્વર થાય તેને અર્વોત્તમ પ્રાણાયામ ગણ્યો છે વેદનો એક પવિત્ર મન ગાયત્રી છે એ મંત્રનો અર્થ એવો છે કે, “જેણે અખિલ બ્રહ્માંડની રચના કરી છે, તે પરમાત્માના રમણીય તેજસ્વ અમે ધ્યાન કરીએછીએ તે અમારી બુદ્ધિને જ્ઞાનનો પ્રકાશ અપો!” એ મંત્રના આરભમાં અને અંતમાં પ્રણવનો ઉચ્ચાર કરવામાં આવે છે એક પ્રાણાયામમાં ત્રણ ગાયત્રી મંત્રનો માનનિક જપ કરવાનું કહ્યું છે યોગ સળધી દરેક અથવા પ્રાણાયામના ૧૫ અંગ ગતાવ્યા છે જેમકે રેચક એટલે શ્વાસને બહાર કાઢવો, પૂરક એટલે ફેરસામાં વાયુનું શોષણ કરવું અને કુલક એટલે વાયુને શાંતી તાપનો વિરયનો અનુભવ કરાવવાવાળી બહિર્મુખ ઇદ્રિયોને ઝાળૂમાં લાવવી અને અંતર્મુખતા સાધવામાં યોજવી, એ “પ્રત્યાહાર” નો અર્થ છે

હૃદયકમળ અથવા મસ્તિષ્કના મધ્યગિહમાં-નાળવામાં મનને સ્થિર કરવું એને “ધારણા” કહે છે મનને એકજ સ્થાનમાં સ્થિર કરીને તે સ્થાનને આધારરૂપ ગણ્યાથી એક પ્રકારનો ચિત્ત વૃત્તિનો જે પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રવાહને જીજ્ઞ વૃત્તિપ્રવાહ ઉત્પન્ન થઈને દબાવી ન દે, તેવો પ્રયત્ન કરતા કરતા તે પ્રવાહ એવો બળવાન બની જાય છે કે, જાકીના જધા પ્રવાહ નિર્બળ થતા

આવી આખરે અદૃશ્ય થઈ જાય છે આવી રીતે ધીમે ધીમે ગહિ-
વૃત્તિનો નાશ થઈ જઈ માત્ર એક જ વૃત્તિ કાયમ રહે, એ
સ્થિતિને ‘ ધ્યાન ’ ક્રિયા “ એકાગ્રતા ” કહે છે

જ્યારે ઠેઠ પછી પ્રકારના અવલંબનની જરૂર ન રહે અને બધું
મન એક અળ દત્ત ગરૂપ બની જાય, ત્યારે મનની એવી એકરૂપ
તાને “ સમધિ ” કહે છે તે વખતે શરીરના ઠેઠ પછી સ્થાનનો
અથવા ચક્રનો આધાર લઈને ધ્યાનનો પ્રવાહ ન ચાલે, પણ કેવળ
ધ્યેય વસ્તુનો ભાવ જ અવશિષ્ટ રહેવા પામે છે મનને અમુક સ્થા-
નમા બાર સેકન્ડ સુધી ધારણ કરવામા આવે તેને “ ધારણા ” કહે
છે એવી બાર ધારણા મળીને એક ધ્યાન થાય છે અને બાર
ધ્યાનની એક સમાધિ ગણાય છે

જે સ્થાનમા અગ્નિ હોય, પાણીનો ભેજ હોય, સૂકા પાનના
ઢગલા થયા હોય, જ મલી જનવરો વસતા હોય, ચાંદરતા ભેગા
થતા હોય, કીધઈના રાકડા જામ્યા હોય, ભય હોય, ઠેલાહલ
હોય, દુષ્ટ માણસો વસતા હોય, એવું સ્થાન યોગસાધનને માટે
અયોગ્ય છે જ્યારે શરીરમા અત્યંત આળસ હોય, શરીર સ્વસ્થ
ન હોય, મન ચિંતાતુર કે બગ્ગ હોય, તે વખતે યોગનું સાધન
કરવું નહિ જ્યાં તમારા અભ્યાસમા વિઘ્ન આવે એમ ન હોય,
એવું એકાંત ધ્યાન શોધીને ત્યાં યોગાભ્યાસ કરવો અપવિત્ર
ધ્યાનમા સાધન કરવું નહિ સ્વચ્છ અને થોડી ઘણી પણ સુદરતા
વાળું સ્થાન શોધી કાઢજો અથવા તમારા પોતાના જ ઘરનો એકાદ
સુદર એરડો પસંદ કરજો સાધન કરવા બેમતા પહેલાં પ્રાચીન
યોગીઓને, તમારા ગુરુદેવને તથા પરમેશ્વરને વદન કરજો

ત્યાર પછી ધ્યાન કરવાની કેટલીક પદ્ધતિઓનું વર્ણન આ
પત્રમા આપ્યું છે ધરાબર સીધા બેસીને નાકના અગ્રભાગ પર
દૃષ્ટિ સ્થિર કરવી આવી રીતે નેત્રોની સાથે સળધ રાખતા જ્ઞાન

હુઃખમાં સમાન વૃત્તિવાળો છે, જે ક્ષમાવાન છે, જે હમેશાં સંતુષ્ટ રહે છે, જે હમેશાં યોગારૂઢ રહે છે, જેણે ઇન્દ્રિયોને વશ કરી છે, જે દૃઢ નિશ્ચયવાળો છે, જેણે પોતાનાં મન અને બુદ્ધિ મને (ઈશ્વરને) અર્પણ કર્યાં છે, તે મારો પ્રિય ભક્ત છે. જેનાથી લોકોને ઉદ્દેગ થતો નથી અને જે લોકોથી ઉદ્દેગ પામતો નથી; જેણે હર્ષ, દુઃખ, ભય અને ઉદ્દેગનો ત્યાગ કર્યો છે તે મારો પ્રિય ભક્ત છે. જે કશાની સ્પૃહા રાખતો નથી, જે પવિત્ર છે, કુશળ છે, જે વૈરાગ્યવાન છે, જેના કલેશનો નાશ થઈ ગયો છે, જેણે કર્મના પ્રારંભનો પરિત્યાગ કર્યો છે, તે મારો પ્રિય ભક્ત છે. મિત્ર તેમજ શત્રુ પ્રત્યે સમાનવૃત્તિવાળો, માન અને અપમાન બેઉ જેને સરખાં છે, જેને મન શીત, ઉષ્ણ, સુખ, દુઃખ સૌ સમાન છે, જે પૂરેપૂરો નિઃસંગ બની ગયો છે, જેને નિંદા અને સ્તુતિ તુલ્ય છે, જે શાંત છે અને જે કાંઈ મળી આવે તેથી સંતુષ્ટ છે, જે ધર વિનાનો છે, જેની બુદ્ધિ સ્થિર છે અને જે મારા તરફ અનન્ય ભક્તિવાળો છે, તે મને ઘણું પ્રિય છે અને તે યોગી થઈ શકે છે.” (શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૧૨, શ્લોક ૧૩-૧૯)

નારદ કરીને એક ઉચ્ચ ક્ષાત્રિના દેવર્ષિ થઈ ગયા છે. જેમ મનુષ્યસમાજમાં ઋષિઓ અને મોટા મોટા યોગી પુરુષો હોય છે, તેમ દેવસમાજમાં પણ યોગીઓ હોય છે. એક દિવસ તે એક અરણ્યમાં થઈને જતા હતા, ત્યાં ઇશ્વરના ધ્યાનમાં લીન થઈ ગયેલો એક તપસ્વી તેમની નજરે પડ્યો. તેના શરીર ઉપર ચારે બાજુએ ઊંધઈના રાફડા લાગી ગયા હતા; કારણકે એકના એક આસને તે લાંગ્રા કાળથી બેસી રહ્યો હતો. તેણે નારદને પૂછ્યું: “મહારાજ! આપ ક્યાં જાઓ છો?” નારદે કહ્યું: “હું વૈકુંઠમાં જાઉં છું.” પેલા પુરુષે કહ્યું: “ત્યારે તો કૃપા કરીને ભગવાનને પૂછી બેલો કે મારા ઉપર તે કયાં કૃપા કરશે? મને

ક્યારે મુક્તિ મળશે ? ” નારદ ત્યાથી આગળ ચાલ્યા એટલે એક બીજો તપસ્વી તેમની નજરે પડ્યો તે તો ગાનો હતો, નાચતો હતો અને કૂદનો હતો તેણે પૂછ્યું “ઓ નારદ ! તમે કયા જાગ્યો છો ? ” તેની બોલવાચાલવાની રીત અને મુખાકૃતિ ભક્તિના ઉન્નત લાવેથી પ્રકુલ હતી નારદે વૈકુંઠ તરફ જવાનો ઉત્તર આપ્યો એટલે તેણે કહ્યું “ મને મુક્તિ ક્યારે મળશે એનું જરા પૂછતા આવજો ” નારદ ત્યાથી ચાલતા થયા, ત્યાર પછી એક વાર ફરીથી નારદ તેજ રસ્તે થઈને જતા હતા ત્યારે બિધર્મના રાક્ષસથી ઢંકાયેલો પેલો માણસ પૂછવા લાગ્યો કે, “ ઓ નારદ ! તમે માટે વિષે ભગવાનને પૂછી જોયું હતું ? ” નારદે કહ્યું “ હા ” “ ત્યારે તેમણે શું કહ્યું છે ? ” “ ઈશ્વરે કહ્યું છે કે, તને બીજા ચાર જન્મ પછી મુક્તિ મળશે ” તે તો રડવા લાગ્યો અને કદ્દપાત કરવા લાગ્યો “ અરરર ! બિધર્મના રાક્ષસાળી ગયા ત્યામુધી મેં ધ્યાન કર્યું તોપણ હજી મારે ચાર જન્મ પાડી ! ” ત્યાથી નારદ બીજા તપસ્વી પાસે ગયા તેણે પણ નારદને એજ સવાલ પૂછ્યો નારદે કહ્યું કે “ સામે આમ લીધું જાડ તે જોયું ? તેના ઉપર જેટલા પાદડા છે એનું જન્મ તારે ધારણ કરવા પડશે પછી તારી મુક્તિ થશે ” આ સાંભળતાજ પેલો માણસ તો અતિશય આનંદ પામી નાચવા લાગ્યો અને બોલ્યો “ હાશ ! આનંદા દૂક વખતમા મને મુક્તિ મળી જવાની ! ” તરતજ આકાશવાણી થઈ “ વત્સ ! તું આ પળથીજ મુક્ત બની ગયો છે ” ધીરજના આવા ફળ મળે છે, જરાપણ નાહિ મત થયા વગર લ જો કરોડો જન્મમરણના ફેરા માથી પસાર થવા તે તૈયાર હતો, પણ પહેલા માણસને ચાર જન્મ પણ વધારે પડી ગયા કટપના કટપ મુધી ખત રાખીને સાધન કરવાનું જેનામા ધૈર્ય છે તેજ પરમપદને પામે છે

તંતુઓનો સંયમ કરવાથી ચિત્તની એકાગ્રતા કરવામાં સદાયતા મળે છે, ઇચ્છાશક્તિ સળળ થાય છે અને માનસિક પ્રતિક્રિયાનો નિગ્રહ કરવાનું કામ પણ સહેલું થઈ જાય છે. એ બધાં પરિણામ શાથી આવે છે તે આગળ જતાં સમજાઈ જશે. ધ્યાન કરવા-યોગ્ય સ્વરૂપોના નમૂના આપતાં કહ્યું છે કે, તમારા મસ્તકના ઉપલા ભાગમાં થોડા આંગળ જાએ એક કમળની કલ્પના કરો. ધર્મ-શુદ્ધ આચરણ એ તેનો મધ્ય ભાગ છે અને જ્ઞાન એ તેની દાંડી છે એમ ધારો. યોગની અષ્ટ સિદ્ધિઓને તેની આઠ પાંખ-ડીઓની જગ્યાએ કલ્પો; અને એ પાંખડીઓના મધ્ય ભાગમાં કેસર અને બીજકોષને ઠેકાણે વૈરાગ્યની ભાવના કરો. એમ કરવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, યોગી આ સિદ્ધિઓ તરફ નહિ ખેંચાતાં વૈરાગ્યપૂર્વક તેનો ત્યાગ કરીને, જ્ઞાનરૂપી દાંડીના છેડા તરફ આગળ વધે તોજ તે પરમાત્મસાક્ષાત્કાર અથવા મોક્ષનો અધિકારી થાય છે એટલાજ માટે સિદ્ધિઓને પાંખડીઓની જગ્યાએ કલ્પેલી છે.

૭. અંદરના બીજકોષ તથા કેસરમાં પરમ વૈરાગ્યની કલ્પના

૧ છે. હવે એ કમળની અંદર જ્ઞાનરૂપી દાંડીના છેડા ઉપર

ના જેવી કાતિવાળા, સર્વશક્તિમાન, અતકર્ચ, જેનું નામ

છે, જેની આસપાસ અવલુંનીય તેજના અંગાર વરસી

એવા પરમેશ્વરની કલ્પના કરજો અને તેવા સ્વરૂપનું ધ્યાન

બીજો પણ ધ્યાનનો પ્રકાર બતાવું છું. તમારા હૃદયની

પોલાણ છે, તેની અંદર દીવાની જ્યોત પ્રકાશી રહી

૧ કરો એ જ્યોતિમાં તમાગ આત્માની ભાવના

ની અંદરના વચલા ભાગમાં વિશેષ તેજસ્વી

૨ અને તે તમારા આત્માનો આત્મા-પર-

૩ આ સ્વરૂપનું તમારા હૃદયમાં ધ્યાન

૪ સા-અને તે એટલે સુધી કે તમારા કદામાં

કેટાં શત્રુ તરફ પણ દુઃખાભાવ, સત્ય, ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધા એ બધા શુભ ગુણો વૃત્તિઓને ઠેકાણે છે એ બધા ગુણ તમે પૂરેપૂરા પ્રાપ્ત નજીક કરી શકો તો તેથી નાહિ મત થતા નહિ તમારી પાસે આત્મારે જે કાંઈ છે તેનાથી પ્રયત્ન ચાલુ રાખો, બાકીનું સર્વ એની મેળે આવી મળશે જેણે તમામ જાતની આસક્તિ, લય અને દેવનો પરિત્યાગ કર્યો છે, જેણે ભગવાનનું શરણ લીધું છે, જેનું હૃદય નિર્મળ બની ગયું છે, તેની તમામ મનોકામનાઓ ઇશ્વર પૂર્ણ થઈ વગર રહેતો નથી માટે જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યસહિત ઇશ્વરની ઉપાસના કરવી શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે -

અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃસુસુઃ ક્ષમી ॥ ૧૩ ॥

સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દ્વંદ્વનિશ્ચયઃ ।

મગ્ધર્પિતમનોબુદ્ધિર્યો મે ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૪ ॥

યસ્માન્નોદિજતે લોકો લોકાન્નોદિજતે ચ યઃ ।

હર્ષામર્ષમયોદ્વેગૈર્મુક્તો યઃ સ ચ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૫ ॥

અનપેક્ષઃ શુચિર્દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ ।

સર્વાર્ભપરિત્યાગી યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૬ ॥

સમઃ શત્રૌં ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયોઃ ।

ગ્રીતોષ્ણસુસદુઃશેષુ સમઃ સંગવિવર્જિતઃ ॥ ૧૮ ॥

તુલ્યનિંદાસ્તુતિમોની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત્ ।

અનિકેતઃ સ્થિરમતિર્મક્તિમાન્મે પ્રિયો નરઃ ॥ ૧૯ ॥

ભાવાર્થ કે, ‘ જે કોઈના પ્રતિ દેવ કરતો નથી, જે સર્વની સાથે મૈત્રી રાખે છે, જે સૌના પ્રત્યે દયાવાન છે, જેનો અહંકાર ઓગળી ગયો છે અને જે મમતા વિનાનો છે, જે સુખમાં તેમજ

ક્યારે મુક્તિ મળશે ? ” નારદ ત્યાથી આગળ ચાલ્યા એટલે એક ણીને તપસ્વી તેમની નજરે પડ્યો તે તો ગાનો હતો, નાચતો હતો અને કૂદતો હતો તેણે પૂછ્યું. “ઓ નારદ ! તમે ક્યાં જાઓ છો ? ” તેની બોલવાચાલવાની રીત અને મુખાકૃતિ ભક્તિના ઉન્નત લાવેથી પ્રભુલ હતી. નારદે વેકુંઠ તરફ જવાનો ઉત્તર આપ્યો એટલે તેણે કહ્યું “ મને મુક્તિ ક્યારે મળશે એવું જરા પૂછતા આવજો ” નારદ ત્યાથી ચાલતા થયા, ત્યાર પછી એક વાર ફરીથી નારદ તેજ રસ્તે ચાલ્યો જતા હતા ત્યારે બિઘર્ષના રાક્ષસથી ઠકાયેલો પેલો માણસ પૂછવા લાગ્યો કે, “ ઓ નારદ ! તમે મારે વિષે શાગવાનને પૂછી જોયું હતું ? ” નારદે કહ્યું “ હા ” “ ત્યારે તેમણે શું કહ્યું છે ? ” “ ઈશ્વરે કહ્યું છે કે, તને ણીજ ત્યાર જન્મ પછી મુક્તિ મળશે ” તે તો રડવા લાગ્યો અને દૃઢપાત કરવા લાગ્યો “ અરરર ! બિઘર્ષના રાક્ષસાળી ગયા ત્યાસુધી મેં ધ્યાન કર્યું તોપણ હજી મારે ત્યાર જન્મ પાડી ! ” ત્યાથી નારદ ણીજ તપસ્વી પાસે ગયા તેણે પણ નારદને એજ સવાલ પૂછ્યો. નારદે કહ્યું કે “ સામે આમ લીનું ઝાડ તે જોયું ? તેના ઉપર જેટલા પાંદડા છે એટલા જન્મ તારે ધારણ કરવા પડશે પછી તારી મુક્તિ થશે ” આ સાંભળતાજ પેલો માણસ તો અતિશય આનંદ પામી નાચવા લાગ્યો અને બોલ્યો “ હાથ ! આટલા ટૂંક વખતમાં મને મુક્તિ મળી જવાની ! ” તરતજ આકાશવાણી થઈ “ વત્સ ! તું આ પળથીજ મુક્ત ણી ગયો છે ” ધીરજના આવા ફળ મળે છે. જરાપણ નાહિ મત થયા વગર લાખો કરોડો જન્મમરણના ફેરામાંથી પસાર થવા તે તૈયાર હતો, પણ પહેલા માણસને ત્યાર જન્મ પણ વધારે પડી ગયા કટપના કટપ સુધી જ ત રાખીને સાધન કરવાનું જેનામાં ધૈર્ય છે તેજ પરમપદને પામે છે.

ક્યારે મુક્તિ મળશે ?” નારદ ત્યાંથી આગળ આદ્યા એટલે એક બીજે તપસ્વી તેમની નજરે પડ્યો. તે તો ગાતો હતો, નાચતો હતો અને કૂદતો હતો. તેણે પૂછ્યું: “ઓ નારદ ! તમે ક્યાં જાઓ છો ?” તેની બોલવાચાલવાની રીત અને સુખા-કૃતિ ભક્તિના ઉન્નત લાવોથી પ્રકુલ હતી. નારદે વેકુંઠ તરફ જવાનો ઉત્તર આપ્યો એટલે તેણે કહ્યું: “મને મુક્તિ ક્યારે મળશે એટલું જરા પૂછતા આવજો.” નારદ ત્યાંથી ચાલતા થયા, ત્યાર પછી એક વાર ફરીથી નારદ તેજ રસ્તે યઈને જતા હતા ત્યારે ઊધર્મના રાક્ષાથી ઠંકાયેલો પેલો માણસ પૂછવા લાગ્યો કે, “ઓ નારદ ! તમે મારે વિષે જાગવાનને પૂછી જોયું હતું ?” નારદે કહ્યું: “હા.” “ત્યારે તેમણે શું કહ્યું છે ?” “ઈશ્વરે કહ્યું છે કે, તને બીજા ચાર.જન્મ પછી મુક્તિ મળશે.” તે તો રડવા લાગ્યો અને કલ્પાંત કરવા લાગ્યો. “અરરર ! ઊધર્મના રાક્ષા બાકી ગયા ત્યાંસુધી મેં ધ્યાન કર્યું તોપણ હજી મારે ચાર જન્મ બાકી !” ત્યાંથી નારદ બીજા તપસ્વી પાસે ગયા. તેણે પણ નારદને એજ સવાલ પૂછ્યો. નારદે કહ્યું કે “સામે આંખ-લીનું જાડ તેં જોયું ? તેના ઉપર જેટલાં પાંદડાં છે એટલા જન્મ તારે ધારણ કરવા પડશે. પછી તારી મુક્તિ થશે.” આ સાંભ-ળતાંજ પેલો માણસ તો અતિશય આનંદ પામી નાચવા લા-ગ્યો અને બોલ્યો: “હાથ ! આટલા ટૂંક વખતમાં મને મુક્તિ મળી જવાની !” તરતજ આકાશવાણી થઈ. “વત્સ ! તું આ પળથીજ મુક્ત બની ગયો છે.” ધીરજનાં આવાં ક્ષણ મળે છે. જરાપણ નાહિંમત થયા વગર લાગો કરોડો જન્મમરણના ફેરા-માંથી પસાર થવા તે તૈયાર હતો, પણ પહેલા માણસને ચાર જન્મ પણ વધારે પડી ગયા. કલ્પના કલ્પ સુધી ખંત રાખીને સાધન કરવાનું જેનામાં ધૈર્ય છે તેજ પરમપદને પામે છે.

ક્યારે મુક્તિ મળશે ? ” નારદ ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા એટલે એક ણીને તપસ્વી તેમની નજરે પડ્યો. તે તો ગાતો હતો, નાચતો હતો અને કૂદતો હતો. તેણે પૂછ્યું : “ ઓ નારદ ! તમે ક્યાં જાઓ છો ? ” તેની બોલવાચાલવાની રીત અને સુખાકૃતિ બહિતના ઉન્નત ભાવોથી પ્રકુલ હતી. નારદે વેકુંઠ તરફ જવાનો ઉત્તર આપ્યો એટલે તેણે કહ્યું : “ મને મુક્તિ ક્યારે મળશે એટલું જરા પૂછતા આવજો. ” નારદ ત્યાંથી ચાલતા થયા, ત્યાર પછી એક વાર ફરીથી નારદ તેજ રસ્તે ચઢેને જતા હતા ત્યારે ઊધઈના રાફડાથી ઢંકાયેલો પેલો માણસ પૂછવા લાગ્યો કે, “ ઓ નારદ ! તમે મારે વિષે લગવાનને પૂછી જોયું હતું ? ” નારદે કહ્યું : “ હા. ” “ ત્યારે તેમણે શું કહ્યું છે ? ” “ ઈશ્વરે કહ્યું છે કે, તને ણીજી ચાર. જન્મ પછી મુક્તિ મળશે. ” તે તો રડવા લાગ્યો અને કલ્પાંત કરવા લાગ્યો “ અરરર ! ઊધઈના રાફડા ણાઝી ગયા ત્યાંસુધી મેં ધ્યાન કયું તોપણ હજી મારે ચાર જન્મ બાકી ! ” ત્યાંથી નારદ ણીજી તપસ્વી પાસે ગયા. તેણે પણ નારદને એજ સવાલ પૂછ્યો. નારદે કહ્યું કે “ સામે આંખ-લીનું જાડ તેં જોયું ? તેના ઉપર જેટલાં પાંદડાં છે એટલા જન્મ તારે ધારણ કરવા પડશે. પછી તારી મુક્તિ થશે ” આ સાંભળતાંજ પેલો માણસ તો અતિશય આનંદ પામી નાચવા લાગ્યો અને બોલ્યો : “ હાથ ! આટલા દૂંઠ વખતમાં મને મુક્તિ મળી જવાની ! ” તરતજ આકાશવાણી થઈ. “ વત્સ ! તું આ પળથીજ મુક્ત બની ગયો છે. ” ધીરજનાં આવાં ફળ મળે છે. જરાપણ નાહિંમત થયા વગર લાખો કરોડો જન્મમરણના ફેરામાંથી પસાર થવા તે તૈયાર હતો, પણ પહેલા માણસને ચાર જન્મ પણ વધારે પડી ગયા. કલ્પના કલ્પ સુધી ખંત રાખીને સાધન કરવાનું જેનામાં ધૈર્ય છે તેજ પરમપદને પામે છે.

દુઃખમાં સમાન વૃત્તિવાળો છે, જે દુઃખવાન છે, જે હમેશાં સંતુષ્ટ રહે છે, જે હમેશાં યોગારૂઢ રહે છે, જેણે ઇન્દ્રિયોને વશ કરી છે, જે દૃઢ નિશ્ચયવાળો છે, જેણે પોતાનાં મન અને બુદ્ધિ મને (ઇશ્વરને) અર્પણ કર્યાં છે, તે મારો પ્રિય ભક્ત છે. જેનાથી લોકોને ઉદ્દેગ થતો નથી અને જે લોકોથી ઉદ્દેગ પામતો નથી; જેણે હૃદય, દુઃખ, ભય અને ઉદ્દેગનો ત્યાગ કર્યો છે તે મારો પ્રિય ભક્ત છે. જે કશાની રચૂલા રાખતો નથી, જે ખરિત છે, કુશળ છે, જે વૈરાગ્યવાન છે, જેના કલેશનો નાશ થઈ ગયો છે, જેણે કર્મના પ્રારંભનો પરિત્યાગ કર્યો છે, તે મારો પ્રિય ભક્ત છે. મિત્ર તેમજ શત્રુ પ્રત્યે સમાનવૃત્તિવાળો, માન અને અપમાન બેઉ જેને સરખાં છે, જેને મન શીત, ઉષ્ણ, સુખ, દુઃખ સૌ સમાન છે, જે પૂરેપૂરો નિઃસંગ બની ગયો છે, જેને નિંદા અને સ્તુતિ તુલ્ય છે, જે સાંત છે અને જે કાંઈ મળી આવે તેથી સંતુષ્ટ છે, જે ઘર વિનાનો છે, જેની બુદ્ધિ સ્થિર છે અને જે મારા તરફ અનન્ય ભક્તિવાળો છે, તે મને ઘણો પ્રિય છે અને તે યોગી થઈ શકે છે.” (શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય ૧૨, શ્લોક ૧૩-૧૬)

નારદ કરીને એક ઉચ્ચ કોટિના દેવર્ષિ થઈ ગયા છે. જેમ મનુષ્યસમાજમાં અપિચ્છા અને મોટા મોટા યોગી પુરુષો હોય છે, તેમ દેવસમાજમાં પણ યોગીઓ હોય છે. એક દિવસ તે એક અરણ્યમાં થઈને જતા હતા, ત્યાં ઇશ્વરના ધ્યાનમાં લીન થઈ ગયેલો એક તપસ્વી તેમની નજરે પડ્યો. તેના શરીર ઉપર ચારે બાજુએ બિંદુઓ રાફડા બાંધી ગયા હતા; કારણકે એકના એક આસને તે લાંબા કાળથી બેસી રહ્યો હતો. તેણે નારદને પૂછ્યું: “ મહારાજ ! આપ ક્યાં જાઓ છો ? ” નારદે કહ્યું: “ હું વૈકુંઠમાં જાઉં છું. ” પેલા પુરુષે કહ્યું: “ ત્યારે તો કૃપા કરીને ભગવાનને પૂછી બોલો કે મારા ઉપર તે ક્યારે કૃપા કરશે ? મને

કયારે મુક્તિ મળશે ?” નારદ ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા એટલે એક બીજો તપસ્વી તેમની નજરે પડ્યો. તે તો ગાતો હતો, નાચતો હતો અને કૂદતો હતો. તેણે પૂછ્યું : “ઓ નારદ ! તમે કયાં જાઓ છો ?” તેની બોલવાચાલવાની રીત અને સુખા-કૃતિ બહિતના ઉન્મત્ત બાવેથી પ્રકુલ હતી. નારદે વેકુંઠ તરફ જવાનો ઉત્તર આપ્યો એટલે તેણે કહ્યું : “મને મુક્તિ કયારે મળશે એટલું જરા પૂછતા આવજો.” નારદ ત્યાંથી ચાલતા થયા, ત્યાર પછી એક વાર ફરીથી નારદ તેજ રસ્તે ચંઈને જતા હતા ત્યારે બિધર્મના શિક્ષાથી ઢંકાયેલો પેલો માણસ પૂછવા લાગ્યો કે, “ઓ નારદ ! તમે મારે વિષે ભગવાનને પૂછી જોયું હતું ?” નારદે કહ્યું : “હા.” “ત્યારે તેમણે શું કહ્યું છે ?” “ઈશ્વરે કહ્યું છે કે, તને બીજા ચાર-જન્મ પછી મુક્તિ મળશે.” તે તો રડવા લાગ્યો અને કલ્પાંત કરવા લાગ્યો. “અરરર ! બિધર્મના શિક્ષા બાકી ગયા ત્યાંસુધી જો ધ્યાન કર્યું તોપણ હજી મારે ચાર જન્મ બાકી !” ત્યાંથી નારદ બીજા તપસ્વી પાસે ગયા. તેણે પણ નારદને એજ સવાલ પૂછ્યો. નારદે કહ્યું કે “સામે આંખ-લીનું ઝાડ તેં જોયું ? તેના ઉપર જેટલાં પાંદડાં છે એટલા જન્મ તારે ધારણ કરવા પડશે. પછી તારી મુક્તિ થશે.” આ સાંભ-ળતાંજ પેલો માણસ તો અતિશય આનંદ પામી નાચવા લા-ગ્યો અને બોલ્યો : “હાથ ! આટલા ટૂંક વખતમાં મને મુક્તિ મળી જવાની !” તરતજ આકાશવાણી થઈ. “વત્સ ! તું આ પળથીજ મુક્ત બની ગયો છે.” ધીરજનાં આવાં ફળ મળે છે. જરાપણ નાહિંમત થયા વગર લાખો કરોડો જન્મમરણના ફેરા-માંથી પસાર થવા તે તૈયાર હતો, પણ પહેલા માણસને ચાર જન્મ પણ વધારે પડી ગયા. કલ્પના કલ્પ સુધી ખંત રાખીને સાધન કરવાનું જેનામાં ધૈર્ય છે તેજ પરમપદને પામે છે.

પાતંજલ યોગ સૂત્ર

ઉપક્રમણિકા

યોગસૂત્રનો વિષય હાથમાં લેતા પહેલાં યોગવિદ્યામાં સમા-
યેલો ધર્મ કયા સિદ્ધાંત ઉપર રચાયેલો છે, તેનું આપણે અવલો-
કન કરી લઈએ જગતના ઉચ્ચ કેટલિના મહાપુરુષો એકમતે
બાહેર કરે છે અને ભૌતિકશાસ્ત્રે પણ એ સિદ્ધાંતને પ્રયોગ સહિત
સિદ્ધ કરી બતાવ્યો છે કે, એક નિર્વિશેષ, સર્વાતીત સત્તા, જે આ
દૈત જગતની પાછળ રહેલી છે, તેમાંથીજ આપણે પ્રત્યેક તથા
આ સમગ્ર જગત ઉત્પન્ન થયું છે અને એ સત્તામાં પાછું સમાર્પ
જવા માટે એ દિશા તરફ વળું જાય છે. એ આ સિદ્ધાંતને આપણે
માન્ય રાખીએ તો પછી સ્વાભાવિક રીતેજ એક પ્રશ્ન ઊભો થાય
છે કે, એક મૂળ અવ્યક્ત અને નિર્વિશેષ અવસ્થા તથા બીજી
વ્યક્ત અને દૈત અવસ્થા એ બેમાંથી કયી શ્રેષ્ઠ છે? વ્યક્ત અવ-
સ્થા એજ મનુષ્યની સર્વોચ્ચ સ્થિતિ છે, એવું માનનારા ઘણા
માણસો છે કેટલાએક મોટા વિચારકોનો એવો અભિપ્રાય છે કે,
આપણે-મનુષ્યો જે એક અખડ અવ્યક્ત મત્તાના વિકામરૂપ
છીએ, તે આપણી વ્યક્ત અવસ્થા અવ્યક્તની અવસ્થા કરતાં
શ્રેષ્ઠ છે, કારણકે નિરપેક્ષ શાન્તિ અસમા શુદ્ધ તો છેજ નહિ.
તેઓ એમ માને છે કે, પૂર્ણબ્રહ્મ કેવળ ચન્દ્ર, અચેતન અને
જડ હોવો ભોંઈએ અને આ વ્યક્ત અવસ્થામાંજ સુખનો ઉપભોગ

થઈ શકે છે, માટે આપણે આ સ્થિતિમાંજ સદા રહેવું જોઈએ.

હવે એ જીવન-સમસ્યાનો બીજો કોઈ રીતે ઉકેલ થઈ શકે છે કે કેમ તે આપણે તપાસીએ. એક પ્રાચીન સિદ્ધાંત એવો છે કે મૃત્યુ પછી મનુષ્ય જેવો ને તેવોજ રહે છે. માત્ર તેનાં અશુભ કર્મો ત્યાં ધોવાઈ જાય છે અને જે કાંઈ શુભ કર્મો તેણે સંચિત કર્યાં હોય છે, તે તેની સાથે અનંતકાળ પર્યંત રહે છે. તર્ક-શાસ્ત્રની પદ્ધતિ પ્રમાણે આ દલીલને રજૂ કરીએ તો એમ કહી શકાય કે, આ જગત કરતાં જરાક વધારે સારું જગત અથવા સ્વર્ગ, એજ મનુષ્યનું અંતિમ લક્ષ્ય છે. આ સિદ્ધાંતને જોતાંજ કહી શકાય કે, તે અસંભવિત અને કુદરતક છે; કારણકે એ સિદ્ધાંત જગતને-સ્વર્ગને જેલું માની લે છે તેવું તે છેજ નહિ. અશુભ અને શુભ એ બેઉ એવાં વજ્રાઈ ગયેલાં છે કે, શુભ વિના અશુભ રહી શકતું નથી અને અશુભ વિના શુભ રહી શકતું નથી. એવી દુનિયા કે જેમાં બધું શુભજ હોય અને લેશ માત્ર પણ અશુભ ન હોય, એ હિંદના નૈયાયિકોની ભાષામાં કહીએ તો આકાશ-કુસુમ જેવી વાત છે એ નિવાય એક બીજો સિદ્ધાંત વર્તમાન સમયમાં કેટલાક સંપ્રદાયોદ્ધારા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. એનો સારાંશ એ છે કે, મનુષ્ય ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિને માર્ગે ચાલ્યો જાય છે, પણ તે કોઈ ઠાણે અંતિમ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. આ સિદ્ધાંત દેખીતી રીતે ઘણો સુંદર અને સંગીન લાગે છે; તોપણ તેને તપાસી જોતાં તેની અસંભવિતતા ઉઘાડી પડી જાય છે; કારણકે કોઈ પણ ગતિ સીધી લીટીમાં ચલજ શકે નહિ એવો અચળ વિશ્વનિયમ છે. ગતિ હમેશા વર્તુલાકારજ હોય છે. જો તમે એક પથ્થરને ગતિ આપીને સીધો આકાશમાં ફેંકી દેશો અને તેને માર્ગમાં કશી નડતર ન આવે, તેમજ તે પાછો આવે ત્યાંસુધી તમે જીવતા રહો, તો તે પથ્થર આખું વિશ્વ ધૂમી

વળીને પાછો તમારીજ આગળ આવીને ઊભો રહેશે. કેાઈ પણ સીધો લીટીને તમે અનંત માર્ગે લાંબાવ્યાજ કરો, તો તે વર્તુળાકાર બની જશે. આ નિયમ પ્રમાણે વિચારી જોતાં મનુષ્યની ગતિ અનંત ઉત્પત્તિની દિશા તરફ હોય અને તેનો અંતજ ન હોય એ માન્યતા ટકી શકતી નથી. વિષયાંતર તો થાય છે, પણ કહેવાની જરૂર છે કે, આપણે કદી કોઈના તરફ તિરસ્કાર કરવો નહિ પણ સૌના તરફ પ્રેમ કરવો, એ નીતિશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત ભૌતિક વિજ્ઞાનના નિયમ પ્રમાણે પણ ખરો ઠરે છે; કારણકે વિદ્યુતના સંબંધમાં આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોનો અભિપ્રાય એવો છે કે, બીજાની શક્તિ, શક્તિ પેદા કરનાર યંત્રમાંથી બહાર નીકળીને ગોળ અક્ષર ફરીને તેના તે યંત્રમાં પાછી દાખલ થાય છે, તેજ પ્રમાણે જગતની તમામ શક્તિઓનું સમજવું. ગતિ જ્યાંથી નીકળે છે ત્યાં ને ત્યાંજ ફરી ફરીને પાછી આવે છે. તેથી ફરીને કોઈનો ધિક્કાર કરવો નહિ; કારણકે ધિક્કારની લાગણીનાં મોળાં તમારા હૃદયમાંથી નીકળીને, ગમે ત્યારે પણ એક વાર તમારાજ હૃદયની સાથે આવીને અથડાશે. જો તમે પ્રેમની લાગણી દર્શાવશો તો તેનાં મોળાં પણ તમારા તરફ ફરીને પાછાં આવશે. આ એક અત્યંત ખાતરીબદલી. બીના છે કે મનુષ્યના હૃદયમાંથી નીકળેલી ધિક્કારની નાની નાની વૃત્તિઓ પણ તેમના પૂરજોમથી ધિક્કારને ઉત્પન્ન કરનારના હૃદયની સાથે પાછી અથડાયા વગર રહેતીજ નથી. દુનિયામાં કોઈ શક્તિ તેને તેમ કરતાં અટકાવી શકે તેમ નથી. હવે આપણે પાછા મૂળ વિષય તરફ ફરીએ. અનંત ઉત્પત્તિનો જે સિદ્ધાંત આપણે જોયો, તે બીજાં કેટલાંક પ્રત્યક્ષ અનુભવ ઉપર સ્થપાયેલાં પ્રમાણોની કસોટીએ ચકાવતાં ખોટો ઠરે છે; કારણકે પ્રત્યેક પાર્થિવ વસ્તુ અંતે નાશ પામવાનાજ સ્વભાવવાળી હોય છે અને તેમ હોવાથી આપણે જે અનેક

પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છીએ તેનું પરિણામ શું? આપણા હૃદયમાં વાસ કરનારી આશા, ભય, સુખ વગેરેની લાગણીઓ આખરે આપણને ક્યાં લઈ જશે? શરીરનો અને તેની સાથે સંબંધ ધરાવતા સર્વ પદાર્થોનો વિયોગ, એ પણ આપણે માટે નક્કી થયેલી બાળત છે. ત્યારે પછી પેલી 'અનંત ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થવાની? પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ એથી ભુદ્ધિજ છે. જેનો અંત-છેડાજ ન હોય એવી કોઈ ગતિજ નથી. ગમે તેવી લાંબી ગતિ પણ જ્યાંથી તે ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યાંથી અમુક છેટે જઈને ગોળાનતી ચાલે છે અને છેવટે પાછી તે પોતાના ઉત્પત્તિસ્થાન તરફ પાછી વળે છે. જે નિહારમયઃ નક્ષત્રસમૂહમાંથી સૂર્ય, ચંદ્ર ઇત્યાદિ ગ્રહો ઉત્પન્ન થયા છે, તેઓ કાળક્રમે રૂપાંતર પામીને ફરીથી પાછા અસલના નક્ષત્રસમૂહમાં આવી જવાના. જે ચીજ જ્યાંથી એક વાર નીકળે છે ત્યાંજ પાછી ફરે છે. આ નિયમ વિશ્વવ્યાપી છે. વૃક્ષને પૃથ્વીમાંથી પોષક તત્ત્વો મળે છે, પણ આખરે ઝાડ સડી જઈને એ તત્ત્વો પાછાં પૃથ્વીમાંજ સમાઈ જાય છે. જગતમાં જે જે આકૃતિવાળા પદાર્થો છે, તે સર્વનાં શરીર આસપાસનાં પરમાણુઓમાંથી ઘડાયાં છે અને આખરે એ પરમાણુઓમાંજ તેઓ લગી વાય છે.

એકનો એક નિયમ ભુદે ભુદે ઠેકાણે ભુદાં ભુદાં પરિણામ નિપજાવે એ માની શકાય નહિ. નિયમ તો બધે ઠેકાણે એક-

x ખગોળવિદ્યાનો એવો અભિપ્રાય છે કે આકાશમાં અંધારી રાત્રે આકાશગંગા અથવા દેવનદી નામે ઓળખાતો જે પહોળો લાગ દેખાય છે તેવા, કરોડો યોજન લાંબાપડોળા ધુમ્મસ જેવા નક્ષત્ર-સમૂહ, જેને નેબ્યુલા કહે છે, તેમાંથીજ સૂર્ય અને તેની આસપાસ ઘૂમતી ગ્રહમાળાની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એવા અનેક નક્ષત્રસમૂહ આકાશમાં દેખાય છે.

—અનુવાદક

સરખી રીતેજ લાગુ પડતો હોવો જોઈએ. આના કરતાં વધારે ચોક્કસ વાત બીજી કેમ હોઈ શકેજ નહિ. જો ઉપર કહ્યો તેવોજ વિશ્વનિયમ હોય તો તે જેમ જાણજગતમાં લાગુ પડે છે, તેવીજ રીતે આંતરજગતમાં પણ લાગુ પડવો જોઈએ. આ પ્રમાણે હકીકત છે, જોટલે મનં પણ આખર તેના ઉત્પત્તિસ્થાનમાંજ લય પામવું જોઈએ. આપણી ઇચ્છા હોય કે ન હોય તોપણ આપણને આપણા મૂળ તરફ ગયા વિના છૂટકોજ નથી, અને તે મૂળ જોટલે ઇશ્વર અથવા નિર્વિશેષ, અનંત પરબ્રહ્મ. આપણે એ ઇશ્વરમાંથી પ્રકટ થયા છીએ અને અંતે એ ઇશ્વરમાંજ જઈ મળવાના છીએ. જો ઇશ્વરને તમે મરજીમાં આવે તે નામગી ઓળખાવો—તેને ઇશ્વર કહો, બ્રહ્મ કહો, કે સૃષ્ટિચક્રિન કહો, પણ વસ્તુ એકની એકજ. ‘યતો વા હમાનિ મૂતાનિ જાયન્તે, યેન જાતાનિ જીયન્તિ, યં પ્રયન્ત્યભિસંવિશન્તિ, અર્થાત્ જેમાંથી આ જૂતમાત્રની—અખિલ વિશ્વની ઉત્પત્તિ થઈ છે અને જેમાંથી સમગ્ર જૂત પ્રાણી જીવન મેળવે છે, તેઓ અંતે તેમાંજ મળી જવાનાં છે.

કુદરત પોતાની નિયમાવલિ બદલતી નથી. તેની યોજના ફેરવાતી નથી. એક સ્થળે જે પરિણામ થયું તેજ પરિણામ બીજી કરોડો દુનિયામાં પણ થવાનું. જે નિયમ આપણે વૃક્ષોની જાળતમાં જોયો તેજ નિયમ મનુષ્ય, શ્રદ્ધો, તારાઓ, સૌને લાગુ પડે છે. સમુદ્રના મોટા મોટા તરંગ અનેક છુદ્દ તરંગોના સમૂહરૂપ છે; તેમ આ સમગ્ર જગત પણ કરોડો જીવોના સમૂહરૂપ છે. એ કરોડો જીવોના મૃત્યુનો સરવાળો જોટલેજ જગતનું મૃત્યુ.

હવે અત્રે સવાલ એ ઉપસ્થિત થાય છે કે, ભગવાનની સાથે પુનર્મિલન કરવું એ સ્થિતિ આપણી વર્તમાન માનવદશા કરતાં ઉચ્ચ છે કે નીચા પ્રકારની છે? ચોગી પુરુષો આ પ્રશ્નનો જવાબ અત્યંત દંઢતાસહિત આપે છે કે, અલગત્ત, એજ સ્થિતિ ઊંચી

છે, એમાં કંઈ સંદેહ નથી. તેઓ તો એમજ કહે છે કે, મનુષ્યની વર્તમાન સ્થિતિ એ તો તેની કનિષ્ઠજ અવસ્થાજ છે. “મનુષ્યની જે સ્થિતિ હતી તે કરતાં અત્યારે તેની સ્થિતિ વધારે ઉન્નત છે, ” એવી માન્યતાવાળો જગતમાં એક પણ ધર્મ નથી. સર્વ ધર્મનું આ તો એક સામાન્ય તત્ત્વ છે કે, મનુષ્ય પ્રથમ પૂર્ણ નિર્દોષ હતો અને ત્યાર પછીજ, ધીમે ધીમે તેની અધોગતિ થવા લાગી છે; એમ કરતાં કરતાં જ્યારે તેનો એટલો અધઃપાત થશે કે પછી વધારે અધઃપાતનો અવકાશજ નહિ રહે, ત્યારે ત્યાંથી મનુષ્ય જિંચે થકવા લાગશે અને આખા વર્તુળનો ફેરાવો પૂરો કરીને પાછો તેની અસલ સ્થિતિએ આવી પહોંચશે. ગતિમાત્ર ગોળાકારમાંજ હોય છે અને મનુષ્યને પણ ગોળ રેખામાંજ ભ્રમણ કરવું પડે છે. મનુષ્યનો જમે તેટલો અધઃપાત થાય, તો-પણ આખરે તો તેને ઉર્ધ્વગતિ તરફ પાછો ફરવુંજ પડશે; અને છેવટે પોતાના આદિ કારણ લગવાનમાંજ મળી જવું પડશે. મનુષ્ય પ્રથમ ઈશ્વરમાંથી પ્રકટ થાય છે; વચલી સ્થિતિમાં તે મનુષ્ય રહે છે અને છેવટે પાછો તે ઈશ્વરનેજ જઈ મળે છે. દ્વૈતવાદની પદ્ધતિ પ્રમાણે આ સિદ્ધાંતને ઉપર પ્રમાણે ઘટાવી શકાય છે; અદ્વૈતવાદ પ્રમાણે આપણે એમ કહી શકીએ કે, મનુષ્ય ઈશ્વરજ છે અને પાછો ઈશ્વરમાં લય પામે છે.

કેટલાકે કહે છે તેમ જો આપણી વર્તમાન સ્થિતિજ જિંચામાં જિંચી હોય, તો જગતમાં જે આટઆટલાં દુઃખ, કલેશ અને ભયંકર ણનાવો ણનતા જોઈએ છીએ તેનું કારણ શું? અને એ સ્થિતિનો જે અંત આવે છે તે અંત પણ શા માટે આવવો જોઈએ? જો આ સ્થિતિ જિંચામાં જિંચીજ હોય તો તે કાયમજ શા માટે નહિ રહેવી જોઈએ? તેનો અંત શા માટે આવે છે? ખરું જોતાં જે સ્થિતિ નિકૃતજ છે, અધોગતિરૂપજ છે, તે સર્વશ્રેષ્ઠ અવસ્થા

હોઈજ શકે નહિ. વર્તમાન સ્થિતિમાં પ્રત્યેક જણને યોતાના સુખમાં કાંઈક અપૂરું હોય તેમ જે અતૃપ્તિ લાગે છે, તેનું કારણ શું ? જગતમાં ન્યા ત્યાં રાક્ષસીવૃત્તિઓનો અવિલોપ જોઈએ છીએ તેનું શું ? આ સ્થિતિનો જગાવ જોટલાજ પૂરતો થઈ શકે કે આપણે ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચવા માટે આ અવસ્થામાંથી માત્ર પસારજ થઈએ છીએ, આપણે નવજીવન પ્રાપ્ત કરવાને માટેજ આ માર્ગે પ્રયાણ કરીએ છીએ તમે જમીનમાં બીજ વાવશો તો તે સડી જશે અને તેના તમામ પરમાણુ છૂટા પડી તેનો નાશ થઈ જશે પણ એ બીજના નાશમાથીજ વૃક્ષની ઉત્પત્તિ થાય છે વૃક્ષને પેદા કરવા માટે બીજનો ધમ તો સડીને ન શકાય પામવાનોજ છે આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી સમજાશે કે, ઈશ્વરત્વ પામવા માટે પ્રાણીનો લથ તો થયોજ જોઈએ. આ પ્રકારે મનુષ્યાવસ્થામાંથી આપણે જોટલી ત્વરાથી પસાર થઈને જીવે ચક્રતા જઈશું તેટલું આપણું વિશેષ કદયાણુ છે પણ ત્યારે શું આપણે આત્મહત્યા કરીને આ સ્થિતિ ઝાળગી જવી ? એમ તો બની શકેજ નહિ. એમ કરવાથી તો જીલદુ અનિદ્રા થાય. શરીરને નાહક ક્લેશ આગ્રાથી અથવા સસારને વૃથા ગાળો ફીધાધી કાઈ સંસાર તરી જવાતો નથી. આપણે આ નિરાશા નામના કાઠવથી ભરેલા ખાડામાંથી પમાર થવાનું છે જેમ જતલી પમાર થઈ જઈશું તેમ ફાયદો છે. તેની સાથે આપણે હમેશાં સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે, આપણી વર્તમાન સ્થિતિ એ સર્વોત્તમ સ્થિતિ પણ નથીજ.

જેને અતિ ઉચ્ચ સ્થિતિ અજગ મનાંતીત, દ્વંદ્વાતીત, નિર્વિશેષ પરબ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે, તેજ વસ્તુ સમજવી વધારે કઠિન છે ઘણાકોને એ સ્થિતિ કેવળ જડ પાપાણુ જેવી જામે છે એવો વિચાર ધરાવનારા લોકો એમજ સમજતા હોય છે કે, જગતમાં

માત્ર એજ પ્રકારની સ્થિતિઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એક પથ્થર જેવા જડ પદાર્થો અને ઊભા વિચારશક્તિ ધરાવનારા જીવો. પણ તેમને આપણે પૂછીશું કે, તમે અસ્તિત્વ ધરાવનાર પદાર્થોના એજ ભાગ પાડીને કેમ બેસી રહો છો ? એમ કરવા માટે તમારી પાસે કાંઈ પ્રમાણ છે ખરું ? વિચારશક્તિ કરતાં વધારે ઉચ્ચ અવસ્થા શું હોઈ શકેજ નહિ ? પ્રકાશનાં આંદોલન જ્યારે ઘણાંજ મંદ હોય છે, ત્યારે તે આપણી નજરે પડતાં નથી અને અંધકારજ લાગે છે. જ્યારે એ મૃદુ આંદોલનો તેજસ્વી થાય છે ત્યારેજ તે આપણી આંખે બેઠ શકાય છે; પરંતુ એજ કિરણ જ્યારે અતિશય ઉચ્ચતા ધારણ કરે છે, ત્યારે પાછાં આપણે તેમને બેઠ શકતા નથી અને આપણને ગધુએ અંધકારવત્ થઈ જાય છે. હવે એ પહેલા પ્રકારનો અંધકાર અને ઊભા પ્રકારનો અંધકાર એ બેઉ શું સર્વ રીતે એકજ છે ? એમની વચ્ચે કાંઈજ ફેર નથી ? તેમની વચ્ચે તો આસમાન જમીન જેટલો તફાવત છે. એજ પ્રમાણે પથ્થરની વિચારશૂન્યતા અને ઇશ્વરની વિચારશૂન્યતા - એ બે સ્થિતિ શું સરખી છે ? નહિજ. ઇશ્વર વિચાર પણ કરતો નથી અને તક પણ કરતો નથી. તેને તેમ કરવાની જરૂરજ શી ? તેને કોઈ પણ વાત અજાણી છે કે જેથી વિચાર કે તક કરવો પડે ? પથ્થર વિચાર કરી શકતોજ નથી અને ઇશ્વરને વિચાર કરવોજ પડતો નથી, એજ બેઉ વચ્ચેનો ભેદ છે. ઉપર કહ્યા તેવા વિચારકો એમ સમજે છે કે, વિચારના પ્રદેશની ચેલોપાર જવામાં મોટો ભય રહેલો છે; અને તેથીજ તેઓ વિચારને છોડીને આગળ જવાની પેરવી પણ નથી કરતા.

બુદ્ધિની સીમાની ચેલો બાબુ વિચારભૂમિકાના કરતાં પણ વધારે ઉચ્ચ ભૂમિકાઓ આવે છે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિની શરૂઆત પાંચ પાંચ રીતો : નિથી જીવેની ભમિકામાં આવે છે . . . વિ

આર, તક-એ પ્રદેશોને છોડીને તમે આગળ વધો ત્યારેજ ધ્વિર તરફની પહેલી મજલ પહોંચ્યા એમ કહેવાય અને ખરેખર જીવનનો એજ આરંભ છે. આપણે અત્યારે જેને જીવન, જીવન કદા કરીએ છીએ, તે તો ખરેખર જીવનની ગભોવરથાજ છે.

અહીં એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે, બુદ્ધિ અને તકની પેટી પારની ભૂમિકા સર્વોત્તમ છે એની સાબિતી શું? પ્રથમ તો જગતના સર્વથી શ્રેષ્ઠ પુરુષો-કેવળ મોટેથી સારી સારી વાતો કરનારા નહિ, પણ જેમણે પોતાની શક્તિના પ્રભાવથી જગતને હલાવી નાખ્યું છે, જેમના હૃદયોમાં સ્વાર્થનો છાંટો પણ ન હતો-તેઓ કહે છે કે, આપણી વર્તમાન સ્થિતિ એ તો માત્ર અનંત માર્ગનું પગથિયુજ છે; અને એ અનંત તો અહીંથી બહુજ દૂર છે બીજી વાત એ છે કે, તેઓ આ પ્રમાણે કહે છે એટલુંજ નહિ, પણ જે માર્ગનું અનુસરણ કરીને, જે પ્રકારનું સાધન કરીને તે પોતે અનંત તરફ પહોંચી શક્યા છે, તે માર્ગ અને તે સાધન-પ્રણાલી પણ તેઓ સર્વને શીખવે છે અને તેમાં જે ગૂંથો આવે તેનો ઉકેલ બતાવી આપે છે કે, જેથી જેની પણ ઇચ્છા હોય તે એ માર્ગનું અનુસરણ કરીને પરમપદની પ્રાપ્તિ કરે. ત્રીજી વાત એ છે કે જીવન-સમસ્યાની હમણાં જે મીમાંસા કહી, તે મિવાય બીજી મીમાંસા થઈ શકે એમજ નથી. જો આપણે એમજ માનીએ કે બુદ્ધિના પ્રદેશ કરનાં વધારે જિંદગી ભૂમિકા હેજ નહિ. તો પ્રશ્ન એ જિલો થાય છે કે, આપણે શા માટે આખો વખત આ ગોળ ચક્કરમાજ ફર્યા કરવું? વળી જગતમાં જે જે પદાર્થો આપણે જોઈએ છીએ તેનું અથર્થતિ વિવરણ બુદ્ધિવડે થઈ શકશે ખરું? જો બુદ્ધિના પ્રદેશની પેટી પાર જવા આપણે અમમર્થજ હોઈએ, બુદ્ધિ જેટલું જ્ઞાન પૂરું પાડે તે કરનાં વધારે જ્ઞાન મેળવવાનો આપણને અધિકારજ ન હોય, તો પછી પ એ દ્રિયોવડે જેટલું

જ્ઞાન મેળવી શકાય તેટલાથીજ આપણે અટકવાનું હતું. પંચેન્દ્રિય-
ના કાર્યપ્રદેશમાંજ આપણા જ્ઞાનની સીમા આવી ગઈ. આવા પ્રકા-
રના અભિપ્રાયને “અજ્ઞેયવાદ” અથવા “શૂન્યવાદ” કહે છે.
પણ ઇન્દ્રિયો જે હદીકત રજૂ કરે તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને
તેનેજ સાચી માનવાનું કાંઈ પ્રમાણ છે ? ઇન્દ્રિયો સાચુંજ જ-
ણાવે છે એની શી ખાતરી ? હું તો તેનેજ ખરેખરે અજ્ઞેયવાદી
કહું કે, જે રસ્તા વચ્ચે ઊભો રહે અને હગલું પણ હટ્યા વગર
ત્યાનો ત્યાંજ મરી જાય. જો બુદ્ધિનેજ પ્રમાણ માનીએ તો તો
શૂન્યવાદમાંથી બચવાનો કયો ઉપાય નથી. “પૈસા અને ક્રીતિ”
એ સિવાયની બીજી જાળતોમાં હું માનતો નથી, હું તો અજ્ઞેય-
વાદી છું,” એમ જો કોઈ કહે તો તે ઢોળી છે. જર્મન તત્ત્વવેત્તા
કાન્ટ એમ સિદ્ધ કરવા મથ્યો છે કે, આપણે બુદ્ધિરૂપી દુર્લેઘ
દીવાલને લેદીને આગળ જઈ શકતાજ નથી; પણ અહીં આગ-
ળથીજ ભારતવર્ષનું તત્ત્વદર્શન નવો માર્ગ ઉઘાડી આપે છે.
ભારતવર્ષમાં જે જે દર્શનો રચાયાં છે, તેમનું સર્વનું લક્ષ્ય બુદ્ધિ-
થી ઊંચેના પ્રદેશ તરફજ છે. યોગી પુરુષો સાહસ કરીને એ
પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરી આવ્યા છે અને ત્યાં તેમને એક એવું અમૂ-
લ્ય તત્ત્વ હાથ લાગ્યું છે, કે જેના વડે આ જગતની વર્તમાન
સ્થિતિનો અને તેના કારણનો સુક્ષ્મપૂર્વક ખુલાસો આપી શકાય
છે સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે—અર્થાત્ જે વિદ્યા આપણને આ ત્રિ-
શુણ્ણાત્મક જગતથી મુક્ત કરે છે—તેની પેલીપાર લઈ જાય છે,
તેજ ખરેખરી અને સહસ્ત્રની વિદ્યા છે. “ત્વં હિ નઃ પિતા યોઽ-
સ્માકમાવિદ્યાયાઃ પરંપારં તાત્પર્યસિ ।—(પ્રશ્નોપનિષદ)” અર્થાત્ હે
વિદ્યા ! તુંજ અમારો પિતા છે; કેમકે અમને અવિદ્યાની પેલી
પાર લઈ જશે. ધર્મનું વૈજ્ઞાનિક સ્વરૂપ તે એનું નામ. એ વિનાના
બીજા વિચારઅમૂલ્ય ધર્મવિજ્ઞાનના નામને યોગ્ય નથી.

અધ્યાય ૧ લો-સમાધિપાદ

अथ योगानुशासनम् ॥१॥

સૂત્રાર્થ:-હવે યોગવિદ્યાવિષે વ્યાખ્યાનનો આરંભ થાય છે.

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥

સૂત્રાર્થ:-ચિત્તને નાના પ્રકારની વૃત્તિ અર્થાત્ સ્વરૂપે ધારણ કરતું અટકાવવું એને યોગ કહે છે.

વિવેચન:-આ ઠેકાણે વિસ્તારથી વિવરણ કરવાની જરૂર છે. કેટલીક નવી બાબતો પણ સમજાવવાની છે. પ્રથમ તો 'ચિત્ત' એટલે શું અને 'વૃત્તિ' એટલે શું તે મમલ લેવું જોઈએ. આપ જુને નેત્રો છે; પણ ખરી રીતે જોવાનું કામ નેત્રો કરતા નથી. મગજમાં રહેલા દૃષ્ટિબોલક અથવા દર્શનેદ્રિયનો જો નાશ કરવામાં આવે તો આપણી આંખો સાજીસગી હોય, આંખની દીદી જેવી ને તેવી હોય અને તેના ઉપર પદાર્થની આકૃતિ ધરાવતી પડતી હોય, તોપણ આપણને કંઈ સૂઝયે નહિ. તાત્પર્ય એ છે કે, નેત્રો તો માત્ર દર્શનવ્યાપારનું ગોળ ચત્ર છે. એ કંઈ દર્શનેદ્રિય નથી. ખરેખરી દર્શનેદ્રિય તો મગજની અંદરનું જ્ઞાનતંતુઓનું એક કેન્દ્રજ છે. આ ઉપરથી સમજાયે કે, નેત્રો કંઈ જોવાનું કામ કરતાં નથી. કેન્દ્રાક લોકો ઉઘાડી આંખે પણ ભંપતા જોવામાં આવે છે. તેઓ કંઈ જોઈ શકતા નથી. પ્રકાશ

છે; સામેના પદાર્થની આકૃતિ પણ આંખની કીકીમાં પડે છે; પણ પદાર્થનું જ્ઞાન થતા માટે એક ત્રીજી વસ્તુની પણ જરૂર પડે છે, તે એ કે દર્શનેન્દ્રિયની સાથે મનનો. પણ સંયોગ થવો જોઈએ. નેત્ર ફક્ત બહારનું ચંત્ર છે. એ ઉપરાંત મગજમાં રહેલું જ્ઞાનતંતુઓનું કેંદ્ર અને મનની પણ આવશ્યકતા પડે છે. કેટલીક વાર એમ બને છે કે, પાસેના રસ્તા પર યઇને ગાડી વાલી જાય પણ તેનો અવાજ તમે ન સાંભળી શકો. એવું કારણ શું? કારણ એજ કે અવશેન્દ્રિય એટલે અંધનું જ્ઞાન કરાવનારા મગજના જ્ઞાનતંતુઓના કેંદ્રમાં તમારું મન હતું નહિ; માટે બહારનું ચંત્ર, ઉદ્રિય અને એ બેટમાં જોડાયેલું મન, એ ત્રણે વસ્તુઓ જરૂરની છે. બહારના અનુભવજનિત સંસ્કારને મન વધારે અંદર લઈ જવાને નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિને અર્પણ કરે છે. બુદ્ધિમાં તેનો આઘાત પહોંચે એટલે તેમાંથી પ્રતિક્રિયા શરૂ થાય છે. એ પ્રતિક્રિયા થતાંની સાથે અહંભાવ જાગૃત થાય છે; અને એ ક્રિયા તથા પ્રતિક્રિયાનો સરવાળો, પુરુષ-જેને જીવાત્મા કહીએ છીએ તેની આગળ રજૂ થાય છે અને એ દ્વારા તેને વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. ધ્વનિયોસહિત મન, નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ અને અહંકાર એ સર્વના સરવાળાને અંતઃકરણ કહે છે. મનની અંદર ચાલતી અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓને ચિત્ત કહેવામાં આવે છે અને ચિત્તની અંદર ઉત્પન્ન થતાં વિચારનાં મોલ્લને વૃત્તિ કહે છે. ત્યારે કોઈ પૂછશે કે વિચાર એટલે શું? વિચાર એ પણ આકર્ષક (જેંચનારી) અને વિકર્ષક (પાછું ધકેલનારી) શક્તિના જેવી એક પ્રકારની શક્તિ છે. કુદરતી શક્તિઓના અક્ષય ભંડારમાંથી ચિત્ત નામનું ચંત્ર કેટલીક શક્તિઓને ગ્રહણ કરે છે, તેનું ચોપણ કરે છે અને પછી વિચારરૂપે તેને પ્રકટ કરે છે આપણે જે અન્ન ખાઈએ છીએ તેમાંથી આ શક્તિને પોષણ મળે છે અને શરીરને નાના પ્રકારની

ગતિ ઇત્યાદિ કરવાનું જાણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરથી સમજાશે કે મન જડ છે. આમ છતાં તે આપણને ચેતન જેવું લાગે છે તેનું કારણ એ છે કે, ચેતન્યમય આત્માનો તેને આધાર છે. એ આત્માજ માત્ર ચેતન્યમય છે. બાકી મન તો તમને બહારની દુનિયાનો અનુભવ પહોંચાડનારું યંત્રજ છે આ પુસ્તકનું ઉદ્દેશ્ય છે. તેનું ખરેખરું સ્વરૂપ કેવું છે તે આપણે જાણતા નથી અને જાણી શકીએ પણ નહિ. બહારની આવી અજ્ઞાત વસ્તુઓ માત્ર આપણા મનને એક પ્રકારનું સૂચનજ કરી શકે છે; મનને ઉત્તેજિત કરવાનું તે સાધન માત્ર છે, અને એ સૂચનાની સામે મન પ્રતિક્રિયા કરે છે. જેમ પાણીમાં પથ્થર નાખીએ છીએ ત્યારે પાણી મોજાંનું સ્વરૂપ લઈને પથ્થરની સામે પ્રતિક્રિયા કરે છે, તેવી રીતે મનના ઉપર કોઈ પદાર્થનો આઘાત થવાથી મન પ્રતિક્રિયા કરે છે અને મનની આ પ્રતિક્રિયા જે રૂપ ધારણ કરે છે, તે રૂપમાં આપણે તે પદાર્થ જોઈ શકીએ છીએ. આ જગતમાં પુસ્તક, હાથી, મનુષ્ય વગેરે જે કાંઈ પદાર્થો આપણને દેખાય છે, તે ખરા પદાર્થો નહિ પણ પદાર્થોના આઘાતની પ્રતિક્રિયાઓ અથવા પ્રતિભાઓજ છે. જોન રુદ્રઅટ્ટ મિલ નામનો અગ્રેજ નૈયાયિક કહે છે કે, “પદાર્થ એટલે લાગણી અને આભાસને ઉત્પન્ન કરનાર કાયમની સંભવિતતા.” પદાર્થનું ખરું સ્વરૂપ આપણે જોઈ શકતા નથી, પણ આપણા મનમાં પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન કરાવનાર ઉત્તેજક કારણ બહાર છે, જેટલુંજ આપણે જાણી શકીએ છીએ કાંતુ માછલીનું ઉદાહરણ લઈએ. માલી કેમ બધાય છે તે તમે જાણો છો? એક છુદ્દ જંતુ તેની છીપમાં પ્રવેશ કરીને તેના શરીરમાં ખંજવાળ ઉત્પન્ન કરે છે એથી કરીને માછલીના શરીરમાંથી એક પ્રકારનો ચળકતો ચીકણો રસ ઝરીને તે જંતુની આમપામ લાવે-ટાય છે અને તેથીજ માલીનો આકાર બધાય છે. એજ પ્રમાણે

આપણા જોવામાં આવતું આ સમસ્ત બ્રહ્માંડ પણ આપણે પોતે આસપાસ પાથરેલી આપણીજ વૃત્તિઓની સમઘિ છે-આપણી પોતાનીજ કૃતિ છે. એમાં વાસ્તવિક જગત તો માત્ર પેલા જંતુ પૂરતુંજ છે. સામાન્ય માણસોના ધ્યાનમાં આ વાત ઊતરવી મુશ્કેલ છે; કારણકે જ્યારે જ્યારે તેઓ સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે ત્યારે તેઓ પોતાની આસપાસ વૃત્તિરૂપી રસ પાછો પાથરે છે એટલે તેઓ મૂળ વસ્તુ તો જોઈ શકતાજ નથી. હવે “વૃત્તિ” શબ્દનો અર્થ તમારા સમજવામાં આવી ગયો હશે. જે ખરેખરો મનુષ્ય અથવા પુરુષ તે તો મનની પાછળ જોસો રહીને કાર્ય કરે છે. પુરુષનું ચૈતન્ય મનદ્વારા બહાર નીકળી આવે છે, મનની પાછળ જોસો રહીને પુરુષ કાર્ય કરે છે, ત્યારેજ મનમાં ચૈતન્ય આવે છે અને પુરુષ જ્યારે તેનો બિલકુલ ત્યાગ કરે છે ત્યારે તેનો નાશ થઈ જાય છે; તેનું અસ્તિત્વ પણ રહેતું નથી. આ ઉપરથી તમે ચિત્તનું સ્વરૂપ સમજી ગયા હશે. અંતઃકરણરૂપ જે મૂળ પદાર્થનું મત બનેલું છે, તેજ પદાર્થના એક સ્વરૂપને ચિત્ત કહે છે અને વૃત્તિઓ તેના તરંગને રચાને છે. જ્યારે એ શાંત ચિત્ત ઉપર કોઈ બાહ્ય કારણ અસર કરે છે, ત્યારે વૃત્તિઓનું રૂપ ધારણ કરે છે અને જેને આપણે જગત કહીએ છીએ તે આ વૃત્તિઓનોજ સમૂહ છે.

તળાવનું તળિયું આપણે જોઈ શકતા નથી; કારણકે એની ઉપરની સપાટી ઉપરે નાનાં નાનાં મોજાં ઉત્પન્ન થયાજ કરે છે. જ્યારે એ તમામ મોજાં શાંત ગળી જઈને પાણી સ્થિર થવા પામે ત્યારેજ તળાવના તળિયાની કાંઈક આંખી આપણને થઈ શકે છે. જો પાણી ડહોળું હોય છે અથવા તે હાલ્યા કરતું અને ઊછળ્યા કરતું હોય છે, તો તેનું તળિયું જોવાની આશા વ્યર્થ છે. પાણી નિર્મળ હોય અને તેમાં નાનુંસરખું મોજું પણ પેદા ન થતું હોય તોજ

આપણે તેના તળિયા સુધી નજર નાખી શકીએ. હવે આ તળાવના તળિયાને ઠેકાણે આપણું પોતાનું મૂળ ખડું સ્વરૂપ સમજી લેા. તળાવ તે આપણું ચિત્ત છે અને ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થતી વૃત્તિઓને મોભાને ઠેકાણે સમજો. વળી એક બીજી ધ્યાનમાં લેવા જેવી બાબત એ છે કે, મનની ત્રણ પ્રકારની સ્થિતિ હોય છે. પહેલી અંધકારમય સ્થિતિ, જેને આપણે ‘તમસ’ કહીએ છીએ. પશુ તથા પશુના જેવાં મૂર્ખ મનુષ્યોના મનની સ્થિતિ એવીજ હોય છે. તેમનું કાચું બીજનું અનિદ કરવા જેવુંજ હોય છે. એવી સ્થિતિમાં જેમનું મન હોય છે, તેઓ કોઈ પણ સારો વિચાર કરી શકતા નથી. મનની બીજી અવસ્થાને ‘રાજસ’ અથવા ક્રિયાશીલ અવસ્થા કહે છે. એ સ્થિતિમાં માત્ર સત્તા અને ઉપભોગ એનાજ વિચાર મનમાં આવી શકે છે. હું ખજવાન થાઉં, ધનવાન થાઉં અને બીજાના ઉપર મારી સત્તા ચલાવું, આવાજ પ્રકારના વિચાર એ સ્થિતિમાં આવે છે ત્યાર પછી જ્યારે ચિત્તરૂપી સરોવરમાં મોભાં જીછળતાં બંધ થઈ જાય છે અને સમસ્ત જલરાશિ શાંત બની રહે છે, ત્યારે જળ પણ નિર્ભળ બની જાય છે. એવી સ્થિતિને ‘સાત્વિક’ અથવા શાંત અવસ્થા કહે છે. આ અવસ્થામાં તરંગ ઉત્પન્ન થતા નથી, તે ઉપરથી કોઈએ એવી ભ્રાંતિમાં ન પડવું કે એ જડ અવસ્થા છે. તે જડ નથી; એટલુંજ નહિ પણ અત્યંત ક્રિયાશીલ અવસ્થા છે; કેમકે એ અવસ્થામાંજ શક્તિનો જાગ્રામાં જાયો વિકાસ રહેલો છે. વૃત્તિઓને છૂટી રાખી ગમે તેમ ભમવા દેવી, એવા પ્રકારના ક્રિયાશીલ થવું એ તો ખહું સહેલું છે. લગભગ છાંડી દીધી એટલે ઘોરો આપોઆપજ તમને ઘસડીને દાવે ત્યાં દોડી જવાનો. એ કામ તો ગમે તે માણસ કરી શકે, પણ દોડતા ઘોડાને યોગાવી અનુકૂળ રસ્તે ગલવે તેજ ખરેખર શક્તિસંપન્ન અને ક્રિયાવાન પુરુષ ગણાય છે. ઘોડાને છૂટી લગામે જવા દેવા

અને તેમને રોકી રાખવા, એ જેમાંથી કયા કામમાં વિશેષ શક્તિનો ખપ પડે છે? શાંત માણસ અને આળસુ માણસ એ જે એકસરખા નથીજ. સત્પણુ એ કાંઈ આળસ કે જડતાનું કારણ નથી. જે માણસ ચિત્તના તમામ તરંગોને સ્વાધીન કરી દે છે તેજ શાંત થયે કહેવાય. અશાંતિમય ક્રિયાશીલતામાં ઊતરતા પ્રકારનીજ શક્તિ જેવામાં આવે છે; પરંતુ શાંતભાવમાં તે ઘણાજ જિંદા પ્રકારની શક્તિનું દર્શન થાય છે.

ચિત્ત હમેશાં પોતાની સ્વાભાવિક નિર્મળતા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે; પણ ઇદ્રિયો તેને વારંવાર બહારનીજ ઘાણુ તરફ ખેંચ્યા કરે છે. આ પ્રવૃત્તિને રોકવી, ચિત્તના બહાર જવાના વલણને ખાળી દેવું અને તેને પાછું વાળીને ચેતન્યધન પુરુષ તરફ જવાને પ્રવૃત્ત કરવું; એજ યોગનું પહેલું પગથિયું છે; કારણકે એ રીતેજ ચિત્તને તેને ખરે રસ્તે વાળી શકાય છે.

નાનાથી માંડીને મોટા સુધીના પ્રત્યેક પ્રાણીમાં ચિત્ત રહેલું હોય છે; પરંતુ તે વિચારશક્તિસહિત તો એકલા મનુષ્યશરીરમાંજ જેવામાં આવે છે. હવે એ મન ત્યાંસુધી એ વિચારશક્તિનો મધ્યમ ઉપયોગ ન કરે, ત્યાંસુધી તેને તેની હાલની દશામાંથી પાછું વાળીને મુક્તિ પાવવાનું કામ જીવાત્માથી પાળી શકેજ નહિ. ગાય, શ્વાન વગેરે પ્રાણીઓને મન છે, તોપણ તેમને હાલ તુરત મુક્તિ મળી શકે એમ નથી; તેનું એજ કારણ છે કે, તેઓ જે સ્થિતિમાં છે તે સ્થિતિમાં તેમનું મન વિચારનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકતું નથી.

આ ચિત્તની પાંચ અવસ્થાઓ છે. સ્થિત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ. સ્થિત અવસ્થામાં મન રજ્જીશુણ્ની અધિકતાથી ચંચળ પળીને ચોતરફ દોડાદોડ કરે છે. આ સ્થિતિમાં મુખ તેમજ હૃદયના મિશ્રરૂપમાં મનની એકા બહાર આવે છે. મૂઢ

અવસ્થા એ તમોગુણપ્રધાન છે. એ અવસ્થામાં ક્રોધ, આળસ અને બીજાનું ભૂંડું કરવાનીજ વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે. ચિત્ત જ્યારે બાહ્ય-સુખના સાધનરૂપ રસાદિમાં ભેડાયતું હોય, ત્યારે તેને વિક્ષિપ્ત કહે છે. ક્ષિપ્ત અવસ્થા મોટે ભાગે મનુષ્યોની, વિક્ષિપ્ત અવસ્થા દેવતાઓની અને મૂઢ અવસ્થા રાક્ષસોની હોય છે. માત્ર ચિત્તની એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ અવસ્થાઓજ સમાધિની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

તદા દ્રઘુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ॥ ૩ ॥

સૂત્રાર્થ:-તે વખતે એટલે નિરોધ સ્થિતિમાં દ્રઘા એટલે પુરુષ પોતાના શુદ્ધ સન્નિવેશનંદ સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય છે.

વિવેચન:-જ્યારે સદોવરમાં ઉદ્ભવતા તરંગો શમી જાય છે અને તે શાંત, તરંગરહિત બની જાય છે, ત્યારે આપણે તેના તળિયા સુધી નજર પહોંચાડી ગંડીએ છીએ, તેવી રીતે મનનું પણ સમજવું. જ્યારે તે શાંત થાય છે, ત્યારે આપણે આપણા સત્સ્વરૂપને ભેઈ શકી બે છીએ. એ અવસ્થામાં આપણે ચિત્તની સાથે ભેડાવાનું-મળી જવાનું હોતું નથી, એટલે આપણે પોતાના સ્વરૂપમાંજ સ્થિત થઈ રહીએ છીએ.

વૃત્તિસારૂપ્યમિતરત્ર ॥ ૪ ॥

સૂત્રાર્થ:-અન્યાન્ય સમયે એટલે ચિત્તનો નિરોધ ન થયે હોય ત્યારે દ્રઘા વૃત્તિની સાથે તદાકાર થઈ જાય છે.

વિવેચન:-દાખલા તરીકે, જાણે કે ઠાઈ આપણી નિંદા કરે છે તેથી આપણને દુઃખ થાય છે. એ એક પ્રકારનું પરિણામ-એક પ્રકારની વૃત્તિ થઈ અને તેની સાથે આપણે આપણી જાતને પણ જોળી દીધી; તેથી આપણને દુઃખનો અનુભવ થયો.

વૃત્તયઃ પંચતયઃ ક્ષિપ્તા અક્ષિપ્તાઃ ॥ ૫ ॥

સૂત્રાર્થ:-કલેશયુક્તા અને કલેશરહિત વૃત્તિઓના પાંચ પ્રકાર છે.

પ્રમાણવિષયવિકલ્પનિદ્રાસ્મૃતયઃ ॥ ૬ ॥

સૂત્રાર્થ:-પ્રમાણ, વિષય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ; અર્થાત્ સત્ય જ્ઞાન, વિપરીત જ્ઞાન, સંશય, નિદ્રા અને સ્મૃતિ એ પાંચ પ્રકારની વૃત્તિઓ છે.

પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમાઃ પ્રમાણાનિ ॥ ૭ ॥

સૂત્રાર્થ:-પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એટલે જેના ઉપર વિશ્વાસ મૂકી શકાય એવા પુરુષના શબ્દ, એ ત્રણ પ્રમાણો એટલે યથાર્થ જ્ઞાનના સાધનો છે.

વિવેચન:-એક પદાર્થને વિષે આપણને એક અનુભવ મળ્યો હોય, તેજ પદાર્થ વિષેનો બીજો અનુભવ પહેલાંના કરતાં જુદો ન હોય, તો આપણે તેને સત્ય માનીએ છીએ અને પૂર્વે જે અનુભવ મળ્યો હોય તેનાથી જુદા પ્રકારની વાત માંલગીએ તો આપણે વાંધો ઉઠાવીને તે વાત માનવાની ના પાડીએ છીએ. પ્રમાણ ત્રણ પ્રકારના હોય છે. સાક્ષાત્ અનુભવ અથવા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ એ એક પ્રકાર થયો. આપણાં નેત્ર અને કર્ણોદ્રિય ભૂલથાપ ન ખાતાં હોય એવી સ્થિતિમાં આપણે જે કંઈ દેખીએ અથવા સાંભળીએ, તેને-પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે. બીજા પ્રકારનું પ્રમાણ અનુમાન છે. તમે અમુક ચિહ્ન જુઓ છો. એ ચિહ્ન જે પદાર્થનું સૂચન કરે તે ઉપરથી તે પદાર્થ વિષે તમને જ્ઞાન થાય છે. આપવાકય એ ત્રીજા પ્રકારનું પ્રમાણ છે.

ચોગીએ અથવા જેમણે સત્યનો અનુભવ કર્યો છે, તેમના અનુભવને માન્ય કરવો એનું નામ આપવાકય. આપણે બધાએ જ્ઞાન તરફ જવા મથીએ છીએ; પરંતુ એ માર્ગે જતાં ખૂબ પરિ-

શ્રમ કરવાની અપેક્ષા રહે છે; લાંબા કાળ સુધી ઘણું જ બેઠું ચિંતન થયાં પછી જ્ઞાનનું કિરણ આપણને હાથ લાગે છે. પણ યોગી પુરુષોનું મન પવિત્ર હોવાથી તેઓ તો વિચારના પ્રદેશના કરતાં આગળ ગયેલા છે. તેઓનાં મન આગળ તો ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન, ત્રણે કાળનું જ્ઞાન પાઠ્ય પુસ્તકના આકારમાં પ્રત્યક્ષ થઈ ગયું હોય છે. જ્ઞાન મેળવવાને માટે આપણે જે લાંબો અને કંટાળાભરેલો માર્ગ ચલણ કરવો પડે છે, તેની યોગીઓને જરૂર રહેતી નથી એવા પુરુષોનું વાક્ય પ્રમાણ મનાય છે; કારણકે તેઓ પોતાની અંદર રહેલા અત્યંત દર્શન કરી શકે છે. એવા સર્વજ્ઞ મહાત્માઓનાં રચેલાં શાસ્ત્રો પણ પ્રમાણ મનાય છે. પતંજલિ પછીના કેટલાક દર્શનકારોએ આત્મવાક્યના સંજ્ઞામાં ભારે અર્થ ઉઠાવી છે. તેઓ કહે છે કે માત્ર આત્મવાક્યને જ સત્ય માનવાનું કારણ શું? જો નવું જ્ઞાન પૂર્વજ્ઞાનનું વિરોધી ન હોય, તો આપણે સામાન્ય મનુષ્યોનું જ્ઞાન પણ સત્ય અને પ્રમાણભૂત માનવું જોઈએ. અતીદ્રિય જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ તો છે જ અને મનુષ્ય તેને પ્રાપ્ત કરી શકે છે એ વાત પણ સત્ય છે. તો પછી વર્તમાન સમયના યોગી લોકોનું કથન, બુદ્ધિ અને પૂર્વ અનુભવનું વિરોધી ન હોય તો તેને પણ સત્ય અને પ્રમાણ માનવામાં કશી અડચણ હોવી ન જોઈએ. એક ગાંડો માણસ આપણી આગળ આવીને કહે કે, “હું ચારે દિશાએ દેવોને જોઈ છું,” તો એના કથનને આપણે પ્રમાણ માની શકીએ નહિ. કારણકે કોઈ પણ વાતને પ્રમાણ માનતા પહેલાં જોવું જોઈએ કે, તે સત્ય છે કે નહિ; જીજ્ઞાસુ, તે પૂર્વ અનુભવનું વિરોધી ન હોવું જોઈએ અને ત્રીજું તે વ્યક્તિના ચારિત્ર્ય-ઉપરથી પણ તેના કથનના સત્યાસત્યની તુલના કરવી જોઈએ. મોં ઘણી વાર લોકોને કહેતાં સાંભળ્યા છે કે, આપણે માણસનું ચારિત્ર્ય જોવાની જરૂર નથી,

પણ તે કહે તે સાંભળવાનું છે. ખીજી ખાતોમાં કદાચ આમ ચલાવી લેવાય. હાખલા તરીકે એક માણસ દુષ્ટ પ્રકૃતિનો હોય તોપણ તે જ્યોતિષના સંબંધમાં નવી શોધ કરી શકે, પણ ધર્મની વાત તદ્દન ભુલી છે. કોઈ અપવિત્ર વ્યક્તિ ધર્મનાં સત્યોને પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી. આટલા માટે આપણે પહેલેથીજ ખાતરી કરી લેવી જોઈએ કે, જે વ્યક્તિ પોતાને આત્મપુરુષ કહેવડાવે છે, તે સંપૂર્ણ નિષ્કામ અને પવિત્ર છે કે નહિ? ખીજું એ જોવું જોઈએ કે, એ માણસ જે કંઈ કહે છે તે મનુષ્યજાતિના પૂર્વજ્ઞાન અને અનુભવથી વિરુદ્ધ તો નથી? કોઈ પણ નવું સત્ય પૂર્વનાં સત્યોનું ખંડન નથી કરતું, પણ તેની સાથે મેળ કરી દે છે? ત્રીજી વાત એ જોવી જોઈએ કે, એ વ્યક્તિએ વાસ્તવિક રીતે અતી દ્રિય અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી છે કે નહિ. ચોથી વાત એ નક્કી કરી લેવાની કે, એ સત્યનો અનુભવ કરવાનું મોને માટે શુદ્ધ હોવું જોઈએ. કોઈ આવીને કહે કે, મને અલોકિક દર્શન થયું છે પણ ખીલને તેનો અધિકાર નથી, તો એવા માણસનું કંઈ વિશ્વાસને પાત્ર નથી. કોઈ પણ સત્યનો જાને અનુભવ કરી લેવાની સત્તા દરેક જણને છે, છે ને છે. વળી જે માણસ ધન લેઈને જ્ઞાન આપવાનો હાવો કરે છે, તેની પણ આત્મમાં ગણના થઈ શકે નહિ. આત્મપુરુષ તો પવિત્ર અને નિઃસ્વાર્થી હોવો જોઈએ. તેને લાલ કે માનની અપેક્ષા ન હોવી જોઈએ. તેણે જ્ઞાનાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી છે તેની પણ સાબિતી મળવી જોઈએ. એ ઉપરાંત તે આપણને એવું કંઈક જ્ઞાન આપતો હોવો જોઈએ કે જે કદી ઇન્દ્રિયોદ્ધારા ન મળી શકે અને તે જ્ઞાન જગતને ઉપકારક હોવું જોઈએ. એ જ્ઞાન ખીલાં સત્યોનું વિરોધી નજ હોઈ શકે. જો એ જ્ઞાન કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક સત્યનું વિરોધી હોય, તો તેનો એકદમ અસ્વીકાર કરજો. છેલ્લી વાત એ જોઈ લેવાની કે, એ જ્ઞાન ઉપર મારો એકલાનોજ

હક છે અને બીજા દોષનો નહિ, એવો જોટો દાવો તેનો હોવો ન જોઈએ. તે સત્ય બીજાઓ પણ અનુભવો શકે એવું હોવું જોઈએ.

આ રીતે ત્રણ પ્રકારના પ્રમાણોમાં પહેલાનું નામ ‘પ્રત્યક્ષ,’ બીજાનું નામ ‘અનુમાન’ અને ત્રીજાનું નામ ‘આત્મવાક્ય’ અથવા ‘ગૃહ્યપ્રમાણ’ છે એ ‘આત્મ’ ગૃહ્યનો હું અગ્રેજીમાં અનુવાદ આપી શકતો નથી એને જો હું ‘પ્રેરણા’ કહું તો તે પણ યોગ્ય નથી, કારણકે પ્રેરણા બહારથી આવે છે અને આ જ્ઞાન તો અદરથી ઉદ્ભવે છે.

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्गुरूपप्रतिष्ठम् ॥८॥

સૂત્રાર્થ—વિપર્યય એટલે મિથ્યા અથવા વિપરીત જ્ઞાન જે વસ્તુ જેવી હોય તેવી ન જોવી તે.

વિવેચન:—એ પણ એક પ્રકારની વૃત્તિ છે કે, જેથી કરીને એક પદાર્થમાં અન્ય પદાર્થની ભ્રાંતિ થાય છે જેમ માતીની ચકચકતી છીપને જોઈને કૂપાને ભ્રમ થયો, એને વિપર્યય કહે છે.

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥९॥

સૂત્રાર્થ:—કેવળ શબ્દથીજ એક પ્રકારનું જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય અને તે શબ્દ જેનું પ્રતિષ્ઠાદન કરે છે, તે વસ્તુનું અસ્તિત્વ પણ ન હોય, એવી વૃત્તિને વિકલ્પ અથવા શબ્દથી ઉત્પન્ન થયેલો ભ્રમ કહે છે.

વિવેચન:—વૃત્તિના એક બીજા પ્રકારને વિકલ્પ કહે છે. દાખલા તરીકે અમુક ગૃહ્ય સાંભળ્યા પછી તેના અર્થનો સાતિ-પૂર્વક વિચાર ન કરતા આપણે એકદમ એક સિદ્ધાંત બાધી દેઈએ, તો તે ચિત્તની દુર્બલતાનું લક્ષણ કહેવાય આ ઉપરથી તમને સમજાશે આ સિદ્ધાંત સમજાઈ જશે કે, મનુષ્ય જેમ નિર્ગુણ, તેમ તેનું સમય કંપાન બળ અદ્ય હોય છે આ વાત

સ્મરણમાં રાખીને આ કસોટી વડે તમારી પોતાની વારંવાર પરીક્ષા લેતા રહેજો. જ્યારે આપણે ક્રોધને વશ થઈએ અથવા દુઃખી થઈએ, ત્યારે કંઈ વાત સાંભળવાથી અથવા યાદ આવવાથી આપણા મનમાં એવી વૃત્તિઓનો ઉદ્ભવ થવા પામ્યો એ વિષે વિચાર કરવો.

અમાવપ્રત્યયાલમ્બના વૃત્તિર્નિદ્રા ॥૧૦॥

સૂત્રાર્થઃ—જે વૃત્તિ જાગ્રત અને સ્વપ્નની વૃત્તિઓના અભાવના હેતુરૂપ તમસત્ત્વ અવલંબન કરે છે, તેને નિદ્રા કહે છે.

વિવેચનઃ—નિદ્રા એ પણ એક પ્રકારની વૃત્તિ છે. આપણે જીંધમાંથી જાગીએ છીએ ત્યારે આપણને સ્મરણ થાય છે કે, આપણે જીંધી ગયા હતા. જેનો આપણને અનુભવ થયો હોય તેનીજ સ્મૃતિ હોઈ શકે જેનો અનુભવ ન હોય તેની સ્મૃતિ હોતી નથી. મનની પ્રત્યેક પ્રતિક્રિયા એ ચિત્તરૂપી સુરોવરમાં ઉત્પન્ન થયેલો તરંગ છે. હવે જો જીંધમાં ચિત્તની અંદર વૃત્તિ ઉત્પન્ન થતી ન હોય, તો પછી આપણને ભાવાત્મક કે અભાવાત્મક, બેમાંથી એકે પ્રકારનો અનુભવ સંભવે નહિ અને તેથી કરીને આપણને નિદ્રાની ઠોઈ પણ પ્રકારની સ્મૃતિ રહેવી જોઈએ નહિ. હકીકતમાં આપણને જીંધનું સ્મરણ રહે છે એજ સાબિત કરે છે કે, નિદ્રા-વસ્થામાં પણ મનની અંદર ચોક્કસ પ્રકારના તરંગ જીઠેલા હોવા-જ જોઈએ. સ્મૃતિ પણ એક પ્રકારની વૃત્તિજ છે.

અનુભૂતરિપયાસમ્પ્રમોપઃ સ્મૃતિઃ ॥૧૧॥

સૂત્રાર્થઃ—અનુભવેલા વિષયનું સંસ્કારના ઉદ્ભવદ્વારા માનસિક જ્ઞાન થવું, તેનું નામ સ્મૃતિ.

વિવેચનઃ—પ્રથમ ચાર પ્રકારની વૃત્તિઓના વિષય કહેવામાં આવ્યા. તેમાંના હરેકમાંથી સ્મૃતિ આવી શકે છે. દાખલા

તરીકે તમે એક શબ્દ સાંભળો છો. એ શબ્દ ચિત્તરૂપી સરોવર-
માં પથ્થરની માફક તરંગ ઉત્પન્ન કરે છે અને એ તરંગ બીજાં
અનેક નાનાં નાનાં મોજાંઓની તરંગમાળા ઉત્પન્ન કરે છે;
એ તરંગમાળા તેજ સ્મૃતિ. નિદ્રામાં પણ એમજ ઝનતું આવે
છે. નિદ્રારૂપી અમુક પ્રકારનો તરંગ ચિત્તમાં સ્મૃતિરૂપી બીજો
તરંગ ઉત્પન્ન કરે છે, તેને સ્વપ્ન કહે છે. જાગૃત અવસ્થામાં જેને
સ્મૃતિ કહે છે, તેજ તરંગ નિદ્રાવસ્થામાં સ્વપ્ન કહેવાય છે.

અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાં તન્નિરોધઃ ॥૧૨॥

સૂત્રાર્થઃ—અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે એ વૃત્તિઓનો નિરોધ
થઈ શકે છે.

વિવેચનઃ—આ વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિને માટે મનને નિમંજ, શુભ અને વિચારપૂર્ણ બનાવવાની જરૂર છે. અભ્યાસનું શું પ્રયો-
જન છે? દરેક કાર્ય એ ચિત્તરૂપી સરોવરની સપાટી ઉપર કંપ-
નયુક્ત પ્રવાહિતુલ્ય છે. એ કંપન તો શમી જાય છે, પણ તેના
સંસ્કાર રહી જાય છે. જ્યારે મન ઉપર એકજ પ્રકારના અનેક
સંસ્કાર પડ્યાજ કરે છે, ત્યારે તે બધા એકત્રિત થાય છે અને
તેમાંથી ટેવ-ચારિત્ર્ય બંધાય છે. કહેવત છે કે, “ ટેવ એ બીજો
સ્વભાવ છે.” વાસ્તવમાં એને બીજો નહિ પણ “ પહેલો ”
સ્વભાવ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. મનુષ્યના મનમાં ચારિત્ર્યનો
આધાર એ ટેવના ઉપરજ રહેલો છે. આપણી અત્યારની જે પ્રકૃતિ
ઘડાયેલી છે, તે પહેલાંની ટેવોનુંજ પરિણામ છે અને તેને આપ-
ણીજ ટેવોનું પરિણામ જાણ્યાથી મનને એક પ્રકારનું સાંત્વન
મળે છે. કારણકે જ્યારે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે, એ
પ્રકૃતિ બહારથી આપણા ઉપર આવી પડી નથી પણ તેના રચ-
નાર આપણે જોતેજ છીએ, ત્યારે તો જેવી રીતે આપણે તેને ધડી
છે, તેવીજ રીતે આપણે તેનો નાશ પણ કરવાને શક્તિમાન છીએ.

આપણા મનની અંદર વિચારોનો જે પ્રવાહ ચાલુ રહે છે, તેમાંનો વિચાર ખોતાની પાછળ સંસ્કાર મૂકતો જાય છે અને એવા સંસ્કારોનેજ પરિણામે ટેવો જન્મ્યા છે. આ પ્રમાણે આપણા તમામ પ્રકારના સંસ્કારો સરવાળો તેજ આપણું ચારિત્ર્ય અને જે વખતે જે વૃત્તિનો પ્રવાહ પ્રબળ હોય તે વખતે મનુષ્ય તેને અનુરૂપ વલણ લે છે. જ્યારે સફળુણનો પ્રવાહ બળવાન હોય, ત્યારે મનુષ્ય શુભાગરણ કરે છે; દુષ્ટ વૃત્તિનો પ્રવાહ બળવાન હોય, ત્યારે તે પાપાચરણ કરે છે અને આનંદનો પ્રવાહ ચાલુ થાય, ત્યારે તેના મનને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. દુષ્ટ વૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરવાનો એકજ ઉપાય એ છે કે, તેનાથી ઝેલટી ટેવો પાડવા માંડવી. જો એ દુષ્ટ ટેવોએ આપણા મનમાં ઊંડાં મૂળ ધાસેલાં હોય, તો નવેસરથી સારી ટેવો પાડવાથી તેનો નાશ થઈ શકે એમ છે. તમે હમૈશાં સારાં કામ કર્યે જાઓ, શુભ વિચારો કર્યે જાઓ—માઠી ટેવોને કાઢી નાખવાનો એ એકજ ઉપાય છે. અમુક માણસ કદી પણ સુધરવાનો નથી, એવો ઉદ્દગાર તમે કાઢતાજ નહિ; કારણકે અત્યારે તેનો દુષ્ટ સ્વભાવ છે તે પાછલી ટેવોનું પરિણામ છે અને તેને નવી સારી ટેવો કેળવ્યાથી સુધારી શકાય એમ છે. ચારિત્ર્ય એ લાગ્યા વખતની ટેવોનું પરિણામ છે અને એજ પ્રમાણે નવી સારી ટેવોને અમુક વખત સુધી ધારણ કરવાથી ચારિત્ર્ય બદલાઈને સુધરી જાય છે.

તत्रा स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ ૧૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—વૃત્તિરહિત-નિરૂદ્ધ-ચિત્ત સ્વસ્વરૂપમાં પરિણામ પામે, તેનું નામ સ્થિતિ છે. એ સ્થિતિને માટે પ્રયત્ન કરવો, તેને અભ્યાસ કહે છે.

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः ॥ ૧૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—એ અભ્યાસનું દીર્ઘકાલ સુધી અંતર પડવા દીધા વિના અને ઉત્સાહપૂર્વક સેવન કરવાથી તે દૃઢ થાય છે.

વિવેચન:—અભ્યાસ કાંઈ એકજ દિવસમાં સિદ્ધ થઈ જતો નથી, પણ લાંબા વખત સુધી અભ્યાસ કરતાં કરતાં થાય છે. વળી આ અભ્યાસ આંતરે પડવા દીધા વિના દરરોજ કરવો જોઈએ તથા ઉત્સાહપૂર્વક કરવો જોઈએ.

दृष्टानुश्रविकविषयवितृणस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ॥૧૫॥

સૂત્રાર્થ:—જોયેલા અથવા સાંભળેલા સર્વ પ્રકારના વિષયોમાં ચિત્તની તૃષ્ણારહિત ઉપેક્ષાવૃત્તિ, તેને વશીકાર નામનો વૈરાગ્ય કહે છે.

વિવેચન:—આપણા તમામ કાર્યોની મૂળ પ્રેરણા કરનાર એ કારણ હોય છે (૧) આપણે જે કાંઈ જોયું હોય અથવા ભોગવ્યું હોય તે, અને (૨) બીજાઓથી સાંભળ્યું હોય તે આ બે કારણો આપણા ચિત્તરૂપી સદોવરમાનાના પ્રકારના તરંગો ઉત્પન્ન કરે છે. એ બેઉ કારણોની સામે યુદ્ધ કરવાનું અને મનને વશ કરવાનું હથિયાર વૈરાગ્ય છે એ બેઉ પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરવા આપણે તૈયાર થવું, એ આપણે માટે અત્યંત જરૂરનું છે. ધારે કે, હું રસ્તા ઉપર થઈને આવ્યો જાઉં છું અને એક જણ આગીને મારું ઘડિયાળ ઝટવી લઈ ગયો અને તેમ થતાં તરતજ મારા ચિત્તમાં ક્રોધનો એ તરંગ ઉત્પન્ન થયો એ ક્રોધનો તરંગ ઉત્પન્ન ન થાય એવી સ્થિતિ તમારે પ્રાપ્ત કરવાની છે. જો એ તરંગને તમે ન રોકી શકો તો તમે કાંઈજ કર્યું નથી અને તમારી પાસે જરા પણ આતરણ નથી એમજ કહેવાય જો તમે એ તરંગને શમાવી શકો તોજ તમે વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ કરી છે એમ મનાય. આ સાર-મમ્મ લોકો જે નાના પ્રકારના વિષયોપસોગ કરે છે, તેઓના

વ્યવહાર અને સહવાસ આપણને એવુંજ શીખવે છે કે, વિષય-લોગ એજ ખરો લાભ છે અને જીવનનું લક્ષ્ય છે. માટે એવાં પ્રલોભનો તરફ સંપૂર્ણ ઉદાસીનતા રાખવી અને તેમના તરફ ચિત્તવૃત્તિ ઢળે નહિ તેની સંભાળ રાખવી, એને વૈરાગ્ય કહે છે. ક્ષાનુભૂતિ અને પરાનુભૂતિ એ બેઉ દ્વારા આપણામાં જે અનિષ્ટ કાર્યપ્રવૃત્તિ જન્મ પામે છે, તેનો નિગ્રહ કરવો અને ચિત્તને વિષયાધીન થતું અટકાવવું એ વૈરાગ્યનો ખરો અર્થ થાય છે એ પ્રેરકશક્તિઓ ઉપર આપણે કાળૂ રહે અને આપણે તેમના કાળૂમાં ન રહીએ, એવા પ્રકારના મનોબળને વૈરાગ્ય કહે છે અને સુકિતનું એ એક આવશ્યક સાધન છે.

તત્પરં પુરુષલ્પયાતેર્ગુણવૈતૃણ્યમ્ ॥ ૧૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—પુરુષ-આત્માનું જ્ઞાન થવાથી સત્ત્વાદિ ગુણોમાંથી પછે તૃષ્ણા જતી રહે, તેનું નામ “પરવૈરાગ્ય” કહે છે.

વિવેચન:—જે વૈરાગ્યના પ્રભાવથી ગુણો ઉપરથી પણ આપણા રાગદ્વેષ છૂટી જાય, તે વૈરાગ્ય સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રકારનો મનાય છે. પ્રથમ તો પુરુષ અથવા આત્મા એ શી વસ્તુ છે તથા ગુણ એટલે શું, તે ધરાળર સમજી લેવાની જરૂર છે. યોગશાસ્ત્રના મત પ્રમાણે સર્વત્ર પ્રકૃતિમાં ત્રણ ગુણ રહેલા છે. એક તમસ, બીજો રજસ અને ત્રીજો સત્ત્વ. બાહ્ય જગતમાં આ ત્રણે ગુણ અધિકાર અને આલસ્ય, આકર્ષણ અને વિકર્ષણ અને જ્ઞાન તથા આનંદ, એમ ત્રણ રીતે કાર્ય કરતાં જોવામાં આવે છે. જગતમાં જે જે પદાર્થો છે, જે જે દૃશ્ય રૂપો આપણી નજરે પડે છે, તે બધાંજે આ ત્રણ ગુણનાં મિશ્રણ અને પુનર્મિશ્રણમાંથીજ નીપજેલાં છે. સાંખ્યદર્શનમાં પ્રકૃતિને ચોવીસ તત્ત્વોમાં વિભક્ત દર્શાવી છે અને મનુષ્યના આત્માને એ તત્ત્વોથી-પ્રકૃતિથી પર, સ્વયં પ્રકાશ, શુદ્ધ અને પૂર્ણ સ્વરૂપ કહેલો છે. પ્રકૃતિમાં જ્યાં જ્યાં ચૈતન્યનો પ્રકાશ આપણા

જોવામાં આવે છે, ત્યાં ત્યાં પ્રકૃતિ ઉપર આત્માનું પ્રતિબિંબ પડેલું છે એમજ સમજી લેવું. આ ઠેકાણે તમારે એ પણ સમરણમાં રાખવું જોઈએ કે, પ્રકૃતિમાં તમારા પોતાના મનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે; કારણકે મન એ પણ પ્રકૃતિની અંદરનો એક પદાર્થ છે. આપણે જે વિચાર કરીએ છીએ તે વિચાર પણ એ પ્રકૃતિમાંનો એક ભાગ અને પદાર્થ છે. વિચાર જેવા સૂક્ષ્મ (આત્માની અપેક્ષાએ સૂળ-જળ) પદાર્થથી માંડીને સૂળમાં સૂળ ગણાતા પદાર્થ સુધીના તમામ પદાર્થોને પ્રકૃતિમાંજ સમાવેશ થાય છે અને તે પ્રકૃતિનાજ જુદાં જુદાં સ્વરૂપો છે. એ પ્રકૃતિ મનુષ્યના આત્માની આસપાસ વીંટાઈ વળેલી છે. પ્રકૃતિનું આ આવરણ જ્યારે દૂર થાય, ત્યારેજ આત્મા તેના પૂર્ણ પ્રકાશમાં દીપ્તિ નીકળે. આગળ વર્ણવેલા વૈરાગ્ય વડેજ પ્રકૃતિ વશ થતી હોવાથી આત્મના પ્રકાશને માટે વૈરાગ્ય એ ધણું જ ઉપકારક સાધન છે. આ પત્રીના સૂત્રમાં યોગીના અંતિમ લક્ષ્યરૂપ જે સમાધિ, તેના વિષે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

વિતર્કવિચારાનંદાસ્મિતાનુગમાત્ સંપ્રજ્ઞાતઃ ॥ ૧૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના સવિતર્ક, સવિચાર, સાનંદ અને સાહકાર એવા ચાર પ્રકાર અથવા પગથિયાં છે.

વિવેચનઃ—સમાધિ એ પ્રકારની છે. એકને સંપ્રજ્ઞાત અને બીજાને અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહે છે. સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ વડે પ્રકૃતિને વશ કરવાની શક્તિઓનો ઉદય થાય છે. આ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના ચાર પ્રકાર છે. પહેલા પ્રકારને સવિતર્ક સમાધિ કહે છે; મનને અન્ય સર્વ પદાર્થોથી રોકીને તથા પાછું વાળતા રહીને માત્ર ધ્યેયમાંજ તેને જોડ્યા કરવું, તેને ધ્યાન કહે છે.

સાંખ્યદર્શન જે પચીસ તત્ત્વો ગણાવે છે, તેમાંનાં ચોવીસ

તત્ત્વો જડ અને પચીસમો ચેતન પુરુષ, એ બંને ધ્યાન અને ચિંતનના વિષયો છે. યોગદર્શનનો આ ભાગ સંપૂર્ણ રીતે સાંખ્યદર્શનને આધારે રચાયેલો છે. એ સાંખ્ય વિષે હું તમને પ્રથમ કહી ગયો છું, તે તમને કદાચ યાદ હશે કે બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર એ ત્રણે એકજ અંતઃકરણનાં સ્વરૂપો છે અને એ ત્રણેની ઉત્પત્તિ મનમાંથી જ થયેલી છે. અંતઃકરણ પ્રકૃતિમાંથી નાના પ્રકારની શક્તિઓ ગ્રહણ કરીને પ્રથમ સંકલ્પ-વિકલ્પરૂપે-વિચારરૂપે એ મનને પ્રકટ કરે છે. વળી શક્તિ અને દ્રવ્ય જ્યાં એકજ થાય એવી પણ કોઈક વસ્તુ તો હોવી જ જોઈએ. એ વસ્તુને “અવ્યક્ત” કહે છે. એ અવ્યક્ત એટલે સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ થઈ તે પહેલાંની તેની અપ્રકટ અવસ્થા. એક કલ્પ પૂરો થયા પછી સમગ્ર સૃષ્ટિ એ અવ્યક્તમાં જ લય પામવાની અને નવા કલ્પના પ્રારંભમાં પાછો એમાંથી જ સૃષ્ટિનો પ્રાદુર્ભાવ થવાનો. ચેતન્યધન પુરુષ તો એ અવ્યક્ત તેમજ વ્યક્ત બંનેથી અતીત છે. જ્ઞાન એ શક્તિસ્વરૂપ છે. કોઈ પણ વસ્તુ વિષે જ્ઞાન થયા પછી જ આપણે તેના ઉપર કાબૂ મેળવી શકીએ છીએ. એજ પ્રમાણે ઉપર જણાવેલાં તત્ત્વોનું પણ મન ધ્યાન કરવા લાગે છે, તેમ તેમ તેનો તેમના ઉપર અધિકાર જામનો જાય છે. આ પ્રમાણે જડારનાં જડ તત્ત્વોમાં જે સમાધિ (એકાગ્રતાપૂર્વક વિચારણા અથવા મનન) કરવામાં આવે છે તેને “સવિતર્ક સમાધિ” કહે છે. વિતર્ક એટલે પ્રશ્ન અને સવિતર્ક એટલે પ્રશ્નયુક્ત. એમાં પ્રશ્નમય ધ્યાન—એકાગ્રતાપૂર્વક મનન—એ ચોવીસ તત્ત્વો વિશે જ હોવાથી તેના ઉત્તરમાં એ તત્ત્વો પોતા સંબંધી સત્યજ્ઞાન—પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ—ધ્યાન કરનારને દર્શાવે છે; તેમજ પોતાનું શુદ્ધ સામર્થ્ય પણ તેને અર્પણ કરે છે. પરંતુ એ સામર્થ્ય—એ મિત્તિ એકિક વિષયલોગને જ આપનારી તથા અનિત્ય અને રાદ્રી રા-

ખનારી હોવાથી એને પ્રાપ્ત કરવામા તથા વાપરવામા લાભ તો કંઈજ નથી પણી એવી બાહ્યશક્તિની પ્રાપ્તિ કરવાની મુક્તિ પણ મળી જતી નથી એવી શક્તિની ઇચ્છા માત્ર લોગનેજ અર્થ હોય છે, અને આ બાહ્યજીવનમા ખરેખર લોગને તો અવકાશજ નથી, કારણકે એ વાસના ગમે તેટલી મુક્તિ અને પદાર્થો મળ્યા છતાં કદીજ તૃપ્ત થઈ શકતી નથી માટે એવા લોગોની પાછળ ફાફા મારવા મિથ્યા છે આ અતિ પ્રાચીન ઉપદેશ મનુષ્યના અંતરમા જીતરવો ઘણો મુશ્કેલ છે પણ આ વાત જ્યારે પણ તેના અંતરમા પૂરેપૂરી રીતે જીતરી જાય છે, ત્યારેજ તે આ સ્થૂળ જગતની પાર જઈને મુક્ત દશા પ્રાપ્ત કરી શકે છે

સ ધારણુ ભામાઓ જેને સિદ્ધિઓ અથવા શુભ શક્તિઓ કહે છે, તે વડે માત્ર ભોગોનીજ વૃદ્ધિ થાય છે જગતના બધનેા એથી તો જીલટા વધારે દઢ થાય છે અને તેને પરિણામે હુ ખની પણ વૃદ્ધિજ થાય છે પરંતુ જલિ “એ શુભ શક્તિઓની પ્રાપ્તિ શક્ય છે” એવું લખે છે, તેનું કારણ એ છે કે, વૈજ્ઞાનિક તરીકે તેમ કરવાની તેની ફરજ છે, પણ સાથે સાથે એ શક્તિના પ્રભો બનેામા આપણે ન ફસાઈએ તેને માટે તે આપણને સાવધાન રહેવાનું વારંવાર સૂચન કરતો રહે છે

હવે જ્યારે ધ્યાનાવસ્થામા એ તરવોને દિશા અને કાળથી અલગ કરીને તેમના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવામા આવે છે ત્યારે તેવી સમાધિને નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહે છે એ પછી એક પગ થિયું આગળ વધીને જ્યારે તન્માત્રાઓ દિશા અને કાલની અદર સમજાઈને તેમનું ધ્યાન કરવામા આવે છે, ત્યારે તે સચિત્તાર (વિચારયુક્ત) સમાધિ કહેવાય છે અને જ્યારે સૂક્ષ્મ તરવોને દિશા અને કાલથી અતીત સમજીને તેમનું ધ્યાન કરવામા આવે છે, ત્યારે તે નિર્વિચાર સમાધિ કહેવાય છે એ પછી સૂક્ષ્મ અને

સ્થૂલ બેઉ પ્રકારનાં તત્ત્વોનો ઊંડો દહને એકલા અંતઃકરણનેજ ધ્યાનનો વિષય બનાવવામાં આવે છે, અને અંતઃકરણને રજસ તમસથી અલગ કરીને તેનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે ત્યારે સાનંદ સમાધિ સધાય છે. એજ સમાધિમાં જ્યારે અંતઃકરણને છેકજ ઉપાધિરહિત ગણીને તેનું ધ્યાન કરવામાં આવે; અને જ્યારે એ સમાધિ વિશેષરૂપે પરિપકવ થઈ જાય, ત્યારે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ તમામ તત્ત્વોનો તમામ વિચાર છૂટી જાય અને એકલો સાત્ત્વિક અહં-કારજ અવશિષ્ટ રહે, ત્યારે તે અસ્મિતા સમાધિ કહેવાય છે. જે વ્યક્તિ આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે તેણે વેદાંતમાં વર્ણવેલી “વિ-દેહ” અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી કહેવાય. પરંતુ તેને સ્થૂળ દેહનું જ્ઞાન નહિ રહેવા છતાં સૂક્ષ્મ શરીરનું જ્ઞાન તો રહે છેજ; હવે જો તે આગળ વધી પરમપદની પ્રાપ્તિ કર્યા વગર એજ અવસ્થામાં અટકી જાય છે-પ્રકૃતિમાં લીન થઈ રહે છે-તો તેને “પ્રકૃતિ-લય” કહેવાય છે. જેઓ-કોઈ પણ પ્રકારના શોગમાં નહિ લલ-ચાતાં આગળ વધે છે, તેઓજ અતિમ લક્ષ્યરૂપ મુક્તિના અધિકારી થાય છે.

વિરામપ્રત્યયામ્યાસપૂર્વઃ સંસ્કારશેષોજ્જ્યઃ ॥ ૧૮ ॥

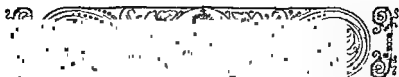
સૂત્રાર્થઃ—જેમાં માત્ર સાત્ત્વિક વૃત્તિના અદૃષ્ટ સંસ્કારોજ બાકી રહેવા પામે છે, એવી જે અન્ય અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ છે, તે મનોવૃત્તિઓનું શમન કરવાવાળા પર વૈરાગ્યનો અભ્યાસ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચનઃ—આ સમાધિ સંપૂર્ણ અને જ્ઞાનાતીત હોવાથી તે અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે અને તે મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. ગયા સૂત્રમાં સમાધિના બીજા જે જે પ્રકાર વર્ણવ્યા છે, તેનાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. માણસ ગમે તેટલી શક્તિઓ મેળવે તોપણ આજરે તેનું પતન થયા વિના રહેતું નથી. જ્યાં-

હુ ખમાં સમાન વૃત્તિવાળો છે, જે ક્ષમાવાન છે, જે હમેશાં સતુષ્ટ રહે છે, જે હમેશા યોગારૂઢ રહે છે, જેણે ઇદ્રિયોને વશ કરી છે, જે દૃઢ નિશ્ચયવાળો છે, જેણે પોતાનાં મન અને બુદ્ધિ મને (ઈશ્વરને) અર્પણ કર્યા છે, તે મારો પ્રિય ભક્ત છે જેનાથી લોકોને ઉદ્દેગ થતો નથી અને જે લોકોથી ઉદ્દેગ પામતો નથી, જેણે હર્ષ, દુઃખ, ભય અને ઉદ્દેગનો ત્યાગ કર્યો છે તે મારો પ્રિય ભક્ત છે જે કશાની સ્પૃહા રાખતો નથી, જે પવિત્ર છે, કુશળ છે, જે વૈરાગ્યવાન છે, જેના કવેશનો નાશ થઈ ગયો છે, જેણે કર્મના પ્રારબ્ધનો પરિત્યાગ કર્યો છે, તે મારો પ્રિય ભક્ત છે મિત્ર તેમજ શત્રુ પ્રત્યે સમાનવૃત્તિવાળો, માન અને અપમાન બેઠે જેને સરખા છે, જેને મન શીત, ઉષ્ણ, સુખ, દુઃખ સૌ સમાન છે, જે પૂરેપૂરો નિમગ્ન બની ગયો છે, જેને નિદ્રા અને સ્તુતિ તુલ્ય છે, જે શાન્ત છે અને જે કાંઈ મળી આવે તેથી સતુષ્ટ છે, જે ઘર વિનાનો છે, જેની બુદ્ધિ સ્થિર છે અને જે મારા તરફ અનન્ય ભક્તિવાળો છે, તે મને ઘણું પ્રિય છે અને તે યોગી થઈ શકે છે” (શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૧૨, શ્લોક ૧૩-૧૯)

નારદ કરીને એક ઉચ્ચ કોટિના દેવર્ષિ થઈ ગયા છે. જેમ મનુષ્યસમાજમાં સ્થિતિ અને મોટા મોટા યોગી પુરુષો હોય છે, તેમ દેવસમાજમાં પણ યોગીઓ હોય છે એક દિવસ તે એક અરણ્યમાં થઈને જતા હતા, ત્યાં ઈશ્વરના ધ્યાનમાં લીન થઈ ગયેલો એક તપસ્વી તેમની નજરે પડ્યો તેના શરીર ઉપર ચારે બાજુએ બિઘર્ષના રાક્ષસ લામી ગયા હતા, કારણકે એકના એક આસને તે લામા કાળથી બેસી રહ્યો હતો તેણે નારદને પૂછ્યું “મહારાજ! આપ કયા જાઓ છો?” નારદે કહ્યું “હું વૈકુંઠમાં જાઉં છું” પેલા પુરુષે કહ્યું “ત્યારે તો કૃપા કરીને ભગવાનને પૂછી જોજો કે મારા ઉપર તે ક્યારે કૃપા કરશે? મને

ક્યારે મુક્તિ મળશે ? ” નારદ ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા એટલે એક બીજો તપસ્વી તેમની નજરે પડ્યો. તે તો ગાનો હતો, નાચતો હતો અને કૂદતો હતો. તેણે પૂછ્યું : “ ઓ નારદ ! તમે ક્યાં જાઓ છો ? ” તેની બોલવાચાલવાની રીત અને મુખા-
કૃતિ ભક્તિના ઉન્નત ભાવોથી પ્રકુલ હતી. નારદે વૈકુંઠ તરફ જવાનો ઉત્તર આપ્યો એટલે તેણે કહ્યું : “ મને મુક્તિ ક્યારે મળશે એટલું જરા પૂછતા આવજો ” નારદ ત્યાંથી ચાલતા થયા,
ત્યાર પછી એક વાર ફરીથી નારદ તેજ રસ્તે થઈને જતા હતા ત્યારે બિધર્તા રાક્ષસી ઠકાયેલો પેલો માણસ પૂછવા લાગ્યો કે, “ ઓ નારદ ! તમે મારે વિષે ભગવાનને પૂછી જોશું હતું ? ” નારદે કહ્યું : “ હા. ” “ ત્યારે તેમણે શું કહ્યું છે ? ” “ ઈશ્વરે કહ્યું છે કે, તને બીજા ચાર જન્મ પછી મુક્તિ મળશે. ” તે તો રડવા લાગ્યો અને કહવા લાગ્યો : “ અરર ! બિધર્તા રાક્ષસી બાંધી ગયા ત્યાંથી મેં ધ્યાન કર્યું તોપણ હજી મારે ચાર જન્મ બાકી ! ” ત્યાંથી નારદ બીજા તપસ્વી પાસે ગયા તેણે પણ નારદને એજ સવાલ પૂછ્યો નારદે કહ્યું કે “ સામે આંખ લીધું શકે તે જોશું ? તેના ઉપર જેટલા પાદડાં છે એટલા જન્મ તારે ધારણ કરવા પડશે પછી તારી મુક્તિ થશે ” આ સાંભળતાજ પેલો માણસ તો અતિશય આનંદ પામી નાચવા લાગ્યો અને બોલ્યો : “ હાશ ! આટલા ટૂંક વખતમાં મને મુક્તિ મળી જવાની ! ” તરતજ આકાશવાણી થઈ “ વત્સ ! તું આ પળથીજ મુક્ત બની ગયો છે ” ધીરજના આવા ફળ મળે છે. જરાપણ નાહિ મત થયા વગર લગ્નો કરોડો જન્મમરણના ફેરામાંથી પસાર થવા તે તૈયાર હતો, પણ પહેલા માણસને ચાર જન્મ પણ વધારે પડી ગયા કહવા કટપ મુધી જાંત રાખીને સાધન કરવાનું જેનામા ધૈર્ય છે તેજ પરમપદને પામે છે.

પા તં જ લ યો ગ સૂ ત્ર

ઉપક્રમણિકા

યોગસૂત્રનો વિષય હાથમાં લેતા પહેલાં યોગવિદ્યામાં સમા-
ચેદો. ધર્મ કયા મિદ્ધાંત ઉપર રચાયેલો છે, તેનું આપણે અવલો-
કન કરી લઈએ જગતના ઉચ્ચ કેટલિના મહાપુરુષો એકમતે
જાહેર કરે છે અને ભૌતિકશાસ્ત્રે પણ એ સિદ્ધાંતને પ્રયોગ સહિત
સિદ્ધ કરી બતાવ્યો છે કે, એક નિર્વિશેષ, સર્વોત્તીત સત્તા, જે આ
દ્વૈત જગતની પાછળ રહેલી છે, તેમાથીજ આપણે પ્રત્યેક તથા
આ સમગ્ર જગત ઉત્પન્ન થયું છે અને એ સત્તામાં પાછું સમાઈ
જવા માટે એ દિશા તરફ વર્ણુ લાય છે. જો આ સિદ્ધાંતને આપણે
માન્ય રાખીએ તો પછી સ્વાભાવિક રીતેજ એક પ્રશ્ન ઊભો થાય
છે કે, એક મૂળ અવ્યક્ત અને નિર્વિશેષ અવસ્થા તથા બીજી
વ્યક્ત અને દ્વૈત અવસ્થા એ બેમાથી કયી શ્રેષ્ઠ છે? વ્યક્ત અવ-
સ્થા એજ મનુષ્યની સર્વોત્તમ સ્થિતિ છે, એવું માનનારા ઘણા
માણસો છે. કેટલાએક મોટા વિચારકોનો એવો અભિપ્રાય છે કે,
આપણે-મનુષ્યો જે એક અખંડ અવ્યક્ત મત્તાના વિકાસરૂપ
છીએ, તે આપણી વ્યક્ત અવસ્થા અવ્યક્તની અવસ્થા કરતાં
શ્રેષ્ઠ છે, કારણકે નિરપેક્ષ શાન્તિત પ્રજ્ઞામાં શુદ્ધ તો છેજ નહિ.
તેઓ એમ માને છે કે, પૂર્ણપ્રજ્ઞ કેવળ સ્વન્ય, અચેતન અને
જડ હોયો જોઈએ અને આ વ્યક્ત અવસ્થામાજ સુખનો ઉપભોગ

થઈ શકે છે, માટે આપણે આ સ્થિતિમાંજ સદા રહેવું જોઈએ.

હવે એ જીવન-સમસ્યાનો ખીજ કોઈ રીતે ઉકેલ થઈ શકે છે કે કેમ તે આપણે તપાસીએ. એક પ્રાચીન સિદ્ધાંત એવો છે કે મૃત્યુ પછી મનુષ્ય જેવો ને તેવોજ રહે છે. માત્ર તેનાં અશુભ કર્મો ત્યાં ધોવાઈ જાય છે અને જે કાંઈ શુભ કર્મો તેણે સંચિત કર્યા હોય છે, તે તેની સાથે અનંતકાળ પર્યંત રહે છે. તત્કાલ શાસ્ત્રની પદ્ધતિ પ્રમાણે આ દલીલને રજૂ કરીએ તો એમ કહી શકાય કે, આ જગત કરતાં જરાક વધારે સારું જગત અથવા સ્વર્ગ, એજ મનુષ્યનું અંતિમ લક્ષ્ય છે. આ સિદ્ધાંતને જોતાંજ કહી શકાય કે, તે અસંબલિત અને કુદ્વચ્છ છે; કારણકે એ સિદ્ધાંત જગતને-સ્વર્ગને જેવું માની લે છે તેવું તે છેજ નહિ. અશુભ અને શુભ એ બેકે એવાં વણાઈ ગયેલાં છે કે, શુભ વિના અશુભ રહી શકતું નથી અને અશુભ વિના શુભ રહી શકતું નથી. એવી દુનિયા કે જેમાં બધું શુભજ હોય અને લેશ માત્ર પણ અશુભ ન હોય, એ હિંદના નૈયાયિકોની ભાષામાં કહીએ તો આકાશ-કુસુમ જેવી વાત છે એ નિવાચ એક બીજો સિદ્ધાંત વર્તમાન સમયમાં કેટલાક સંપ્રદાયોદ્દાશ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. એનો સારાંશ એ છે કે, મનુષ્ય ક્રમે ક્રમે ઉત્તતિને માર્ગે આદ્યો ભય છે, પણ તે કોઈ કાળે અંતિમ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. આ સિદ્ધાંત દેખીતી રીતે ઘણે સુંદર અને સંગીન લાગે છે; તોપણ તેને તપાસી જોતાં તેની અસંબલિતતા ઉઘાડી પડી જાય છે; કારણકે કોઈ પણ ગતિ સીધી લીટીમાં થઈજ શકે નહિ એવો અચળ વિશ્વનિયમ છે. ગતિ હમેશા વર્તુલાકારજ હોય છે. જો તમે એક પથ્થરને ગતિ આપીને સીધો આકાશમાં ફેંકી દેશો અને તેને માર્ગમાં કશી નડતર ન આવે, તેમજ તે પાછો આવે ત્યાંસુધી તમે જીવતા રહો, તો તે પથ્થર આપું વિશ્વ ધૂમી

વળીને પાછો તમારીજ આગળ આવીને ઊભો રહેશે ઠોઠ પણ સીધી લીટીને તમે અને તમારો લગાવ્યાજ કરો, તો તે વર્તુળા કારણની જશે આ નિયમ પ્રમાણે વિચારી જોતા મનુષ્યની ગતિ અને ઉત્તરિની દિશા તરફ હોય અને તેનો અંતજ ન હોય એ માન્યતા ટકી શકતી નથી વિષયાતર તો થાય છે, પણ કહેવાની જરૂર છે કે, આપણે કદી ઝોઘના તરફ તિરસ્કાર કરવો નહિ પણ સૌના તરફ પ્રેમ કરવો, એ નીતિશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત ભૌતિક વિજ્ઞાનના નિયમ પ્રમાણે પણ ખરો કરે છે, કાગ્જકે વિદ્યુતના સળધમા આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોનો અભિપ્રાય એવો છે કે, વીજળીની શક્તિ, શક્તિ પેદા કરનાર યત્રનાથી ણહાર નીકળીને ગોગ અક્ષર કરીને તેના તે યત્રમા પાછી દાખલ થાય છે, તેજ પ્રમાણે જગતની તમામ શક્તિઓનું સમજવું શક્તિ જ્યાથી નીકળે છે ત્યાં ને ત્યાજ કરી રીને પાછી આવે છે તેથી કરીને કોઠનો ધિખાર કરવો નહિ, મારણકે ધિછારની લાગણીના મોળ તમારા હૃદયમાથી નીકળીને, ગમે ત્યારે પણ એક વાર તમારાજ હૃદયની સાથે આવીને અથડાશે જો તમે પ્રેમની લાગણી દર્શાવશો તો તેના મોળ પણ તમારા તરફ કરીને પાછા આવશે આ એક અત્યંત ખાતરીલદેરી બીના છે કે મનુષ્યના હૃદયમાથી નીકળેલી ધિછારની નાની નાની વૃત્તિઓ પણ તેમના પૂરજોમથી ધિછારને ઉત્પન્ન કરનારના હૃદયની સાથે પાછી અથડાયા વગર રહેતીજ નથી દુનિયામા કેઈ શક્તિ તેને તેમ કરતા અટકાવી શકે તેમ નથી હવે આપણે પાછા મૂળ વિષય તરફ કરીએ અને ઉત્તરિનો જે સિદ્ધાંત આપણે જોયો, તે બીજા કેટલાક પ્રત્યક્ષ અનુભવ ઉપર સ્થપાયેલા પ્રમાણોની કસોટીએ ચકાવતા ખોટો કરે છે, કારણકે પ્રત્યેક પાર્થિવ વસ્તુ અતે નાશ પામવા નાજ સ્વભાવવાળી હોય છે અને તેમ હોવાથી આપણે જે અનેક

પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છીએ તેનું પરિણામ શું? આપણા હૃદયમાં વાસ કરનારી આશા, ભય, સુખ વગેરેની લાગણીઓ આખરે આપણને ક્યાં લઈ જશે? શરીરનો અને તેની સાથે સંબંધ ધરાવતા સર્વ પદાર્થોનો વિયોગ, એ પણ આપણે માટે નહીં થયેલી ણાળત છે. ત્યારે પછી પેત્તી અનંત ઉત્તતિ કેવી રીતે થવાની? પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ એથી જુદીજ છે. જેનો અંત-છેડાજ ન હોય એવી કોઈ ગતિજ નથી. જમે તેવી લાંબી ગતિ પણ જ્યાંથી તે ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યાંથી અમુક છેટે જઈને ગોળ બનતી વ્હાલે છે અને છેવટે પાછી તે પોતાના ઉત્પત્તિસ્થાન તરફ પાછી વળે છે. જે નિહારમયઃ નક્ષત્રસમૂહમાંથી સૂર્ય, ચંદ્ર ઇત્યાદિ ગ્રહો ઉત્પન્ન થયા છે, તેઓ કાળક્રમે રૂપાંતર પામીને ફરીથી પાછા અસલના નક્ષત્રસમૂહમાં આવી જવાના. જે ચીજ જ્યાંથી એક વાર નીકળે છે ત્યાંજ પાછી ફરે છે. આ નિયમ વિશ્વવ્યાપી છે. વૃક્ષને પૃથ્વીમાંથી પોષક તંત્રો મળે છે, પણ આખરે જાડ સડી જઈને એ તંત્રો પાછાં પૃથ્વીમાંજ સમાઈ જાય છે. જગતમાં જે જે આકૃતિવાળા પદાર્થો છે, તે સર્વનાં શરીર આસપાસનાં પરમાણુઓમાંથી થકાયાં છે અને આખરે એ પરમાણુઓમાંજ તેઓ ભળી જાય છે.

એકનો એક નિયમ જુદે જુદે ઠેકાણે જુદાં જુદાં પરિણામ નિપજાવે એ માની શકાય નહિ. નિયમ તો બધે ઠેકાણે એક-

■ અગોળવિદ્યાનો એવો અભિપ્રાય છે કે આકાશમાં અંધારી રાત્રે આકાશગંગા અથવા દેવનદી નામે ઓળખાતો જે પહોળો ભાગ દેખાય છે તેવા, કરોડો યોગજન લાખાપહેળા ધુમ્મસ જેવા નક્ષત્ર-સમૂહ, જેને તેજ્યુવા કહે છે, તેમાંથીજ સૂર્ય અને તેની આસપાસ ઘૂમતી ગ્રહમાલાની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એવા અનેક નક્ષત્રસમૂહ આકાશમાં દેખાય છે.

સરખી રીતેજ લાગુ પડતો હોવો જોઈએ. આના કરતાં વધારે ચોક્કસ વાત બીજી કંઈ હોઈ શકેજ નહિ. જો ઉપર કહ્યો તેવોજ વિશ્વનિયમ હોય તો તે જેમ બાહ્યજગતમાં લાગુ પડે છે, તેવીજ રીતે આંતરજગતમાં પણ લાગુ પડવો જોઈએ. આ પ્રમાણે હકી-કત છે, જોટલે મન પણ આખર તેના ઉત્પત્તિસ્થાનમાંજ લય પામવું જોઈએ. આપણી ઇચ્છા હોય કે ન હોય તોપણ આપણ-ને આપણા મૂળ તરફ ગયા વિના છૂટકોજ નથી, અને તે મૂળ જોટલે ઈશ્વર અથવા નિર્વિશેષ, અનંત પરબ્રહ્મ. આપણે જો ઈશ્વર-માંથી પ્રકટ થયા છીએ અને અંતે જો ઈશ્વરમાંજ જઈ મળવાના છીએ. જો ઈશ્વરને તમે મરણમાં આવે તે નામથી ઓળખાવો-તેને ઈશ્વર કહો, બ્રહ્મ કહો, કે ચૃદ્રિશકિત કહો, પણ વસ્તુ એકની એકજ. ‘યતો વા હમાનિ મૂતાનિ જાયન્તે, યેન જાતાનિ જીયન્તિ, યં પ્રયન્ત્યભિસંવિજ્ઞન્તિ, અર્થાત્ જેમાંથી આ ભૂતમાત્રની-અખિલ વિશ્વની ઉત્પત્તિ થઈ છે અને જેમાંથી સમગ્ર ભૂત પ્રાણી જીવન મેળવે છે, તેઓ અંતે તેમાંજ મળી જવાનાં છે.

કુદરત પોતાની નિયમાવલિ બદલતી નથી. તેની ચોજના ફેરવાતી નથી. એક સ્થળે જે પરિણામ થયું તેજ પરિણામ બીજી કદોડો ફુનિયામાં પણ થવાનું. જે નિયમ આપણે વૃક્ષોની બાળત-માં જોયો તેજ નિયમ મનુષ્ય, શ્રદ્ધો, તારાઓ, સોને લાગુ પડે છે. સસુદ્રના મોટા મોટા તરંગ અનેક ક્ષુદ્ર તરંગોના સમૂહરૂપ છે; તેમ આ સમગ્ર જગત પણ કદોડો જીવોના સમૂહરૂપ છે. જો કદોડો જીવોના મૃત્યુનો સરવાળો જોટલેજ જગતનું મૃત્યુ.

હવે અત્રે સવાલ જો ઉપસ્થિત થાય છે કે, બગવાનની સાથે પુનર્મિલન કરવું જો સ્થિતિ આપણી વર્તમાન માનવદશા કરતાં ઉચ્ચ છે કે નીચા પ્રકારની છે? યોગી પુરુષો આ પ્રશ્નનો જવાબ અત્યંત દૃઢતાસહિત આપે છે કે, અલગત્ત, એજ સ્થિતિ જિંચી

છે, એમાં કાંઈ સદેહ નથી. તેઓ તો એમજ કહે છે કે, મનુષ્યની વર્તમાન સ્થિતિ એ તો તેની કનિષ્ઠજ અવસ્થાજ છે. “મનુષ્યની જે સ્થિતિ હતી તે કરતાં અત્યારે તેની સ્થિતિ વધારે ઉન્નત છે,” એવી માન્યતાવાળો જગતમાં એક પણ ધર્મ નથી. સર્વ ધર્મનું આ તો એક સામાન્ય તત્ત્વ છે કે, મનુષ્ય પ્રથમ પૂર્ણ નિર્દોષ હતો અને ત્યાર પછીજ, ધીમે ધીમે તેની અધોગતિ થવા લાગી છે; એમ કરતાં કરતાં જ્યારે તેનો એટલો અધઃપાત થશે કે પછી વધારે અધઃપાતનો અવકાશજ નહિ રહે, ત્યારે ત્યાંથી મનુષ્ય જિંથે ચડવા લાગશે અને આખા વર્તુળનો ફેરાનો પૂરો કરીને પાછો તેની અસલ સ્થિતિએ આવી પહોંચશે. ગતિમાત્ર ગોળાકારમાંજ હોય છે અને મનુષ્યને પણ ગોળ રેવામાંજ ભ્રમણ કરવું પડે છે. મનુષ્યનો ગમે તેટલો અધઃપાત થાય, તો-પણ આખરે તો તેને ઉર્ધ્વગતિ તરફ પાછા ફરવુંજ પડશે; અને છેવટે પોતાના આદિ કારણ ભગવાનમાંજ મળી જવું પડશે. મનુષ્ય પ્રથમ ઈશ્વરમાંથી પ્રકટ થાય છે; વચલી સ્થિતિમાં તે મનુષ્ય રહે છે અને છેવટે પાછો તે ઈશ્વરનેજ જઈ મળે છે. દ્વૈતવાદની પદ્ધતિ પ્રમાણે આ સિદ્ધાંતને ઉપર પ્રમાણે ઘટાવી શકાય છે, અદ્વૈતવાદ પ્રમાણે આપણે એમ કહી શકીએ કે, મનુષ્ય ઈશ્વરજ છે અને પાછો ઈશ્વરમાં લય પામે છે.

કેટલાકે કહે છે તેમ જો આપણી વર્તમાન સ્થિતિજ જિંથામાં જિંથી હોય, તો જગતમાં જે આટઆટલાં દુઃખ, કલેશ અને ભયંકર ણનાવો ણનતા ભોધએ છીએ તેનું કારણ શું? અને એ સ્થિતિનો જે અંત આવે છે તે અંત પણ શા માટે આવવો ભોધએ? જો આ સ્થિતિ જિંથામાં જિંથીજ હોય તો તે કાયમજ શા માટે નહિ રહેવી ભોધએ? તેનો અંત શા માટે આવે છે? અર્જુનેતાં જે સ્થિતિ વિકૃતજ છે, અધોગતિરૂપજ છે, તે સર્વશ્રેષ્ઠ અવસ્થા

હોઈજ શકે નહિ. વર્તમાન સ્થિતિમાં પ્રત્યેક જણને પોતાના મુખમાં કાંઈક અધૂરું હોય તેમ જ અતૃપ્તિ લાગે છે, તેનું કારણ શું ? જગતમાં ત્યા ત્યાં સદૃશીવૃત્તિઓનો આવિર્ભાવ જોઈએ છીએ તેનું શું ? આ સ્થિતિનો બચાવ એટલાજ પૂરતો થઈ શકે કે આપણે ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચવા માટે આ અવસ્થામાંથી માત્ર પસારજ થઈએ છીએ; આપણે નવજીવન પ્રાપ્ત કરવાને માટેજ આ માર્ગે પ્રયાણ કરીએ છીએ. તમે જમીનમાં બીજ વાવ્યો તો તે સડી જશે અને તેનાં તમામ પરમાણુ છૂટાં પડી તેનો નાશ થઈ જશે. પણ જો બીજના નાશમાંથીજ વૃક્ષની ઉત્પત્તિ થાય છે વૃક્ષને પેદા કરવા માટે બીજનો ધર્મ તો સડીને નાશ પામવાનોજ છે. આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી સમજાશે કે, ઈશ્વરત્વ પામવા માટે પ્રાણીનો લથ તો થયોજ જોઈએ. આ પ્રકારે મનુષ્યાવસ્થામાંથી આપણે જેટલી ત્વરાથી પસાર થઈને જીવે ચક્રતા જઈશું તેટલું આપણું વિશેષ દૃઢયાણુ છે. પણ ત્યારે શું આપણે આત્મ-હત્યા કરીને આ સ્થિતિ ઓળંગી જવી ? એમ તો બની શકેજ નહિ. એમ કરવાથી તો જિલ્લું અનિદ્રજ થાય. શરીરને નાહક-ફલેશ આપ્યાથી અથવા સંમારને વૃથા ગાળો દીધાથી કાંઈ સંસાર તરી જવાતો નથી. આપણે આ નિરાશા નામના કાઠવથી બરેલા ખાડામાંથી પમાર થવાનું છે. જેમ જલદી પમાર થઈ જઈશું તેમ ફાયદો છે. તેની સાથે આપણે હમેશાં સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે, આપણી વર્તમાન સ્થિતિ એ સર્વોત્તમ સ્થિતિ પણ નથીજ.

જેને અતિ ઉચ્ચ સ્થિતિ અથવા સુગ્રીવીત, દ્વંદ્વાતીત, નિર્વિ-શેષ પરબ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે, તેજ વસ્તુ સમજવો વધારે કઠિન છે ઘણાકેને એ સ્થિતિ કેવળ જડ પાપાણુ જેવી જાણે છે. એવો વિચાર ધરાવનારા લોકો એમજ સમજતા હોય છે કે, જગતમાં

માત્ર બેજ પ્રકારની સ્થિતિઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એક પથ્થર જેવા જડ પદાર્થો અને બીજા વિચારશક્તિ ધરાવનારા જીવો. પણ તેમને આપણે પૂછીશું કે, તમે અસ્તિત્વ ધરાવનાર પદાર્થોના બેજ ભાગ પાડીને કેમ બેસી રહો છો? એમ કરવા માટે તમારી પાસે કંઈ પ્રમાણ છે ખરું? વિચારશક્તિ કરતાં વધારે ઉચ્ચ અવસ્થા શું હોઈ શકેજ નહિ? પ્રકાશનાં આંદોલન જ્યારે ઘણાંજ મંદ હોય છે, ત્યારે તે આપણી નજરે પડતાં નથી અને અધિકારજ લાગે છે. જ્યારે એ મૃદુ આંદોલનો તેજસ્વી થાય છે ત્યારેજ તે આપણી આંખે જોઈ શકાય છે; પરંતુ એજ કિરણ જ્યારે અતિશય ઉષ્ણતા ધારણ કરે છે, ત્યારે પાછાં આપણે તેમને જોઈ શકતા નથી અને આપણને ણધુએ અધિકારવત્ થઈ જાય છે. હવે એ પહેલા પ્રકારનો અધિકાર અને બીજા પ્રકારનો અધિકાર એ બેઉ શું સર્વ રીતે એકજ છે? એમની વચ્ચે કંઈજ ફેર નથી? તેમની વચ્ચે તો આસમાન જમીન જેટલો તફાવત છે. એજ પ્રમાણે પથ્થરની વિચારશૂન્યતા અને ઇશ્વરની વિચારશૂન્યતા - એ બે સ્થિતિ શું સરખી છે? નહિજ. ઇશ્વર વિચાર પણ કરતો નથી અને તક પણ કરતો નથી. તેને તેમ કરવાની જરૂરજ શી? તેને કોઈ પણ વાત અજાણી છે કે જેથી વિચાર કે તક કરવો પડે? પથ્થર વિચાર કરી શકતોજ નથી અને ઇશ્વરને વિચાર કરવોજ પડતો નથી, એજ બેઉ વચ્ચેનો ભેદ છે. ઉપર કહ્યા તેવા વિચારકો એમ સમજે કે, વિચારના પ્રદેશની પેલીપાર જવામાં મોટો ભય રહેલો છે; અને તેથીજ તેઓ વિચારને છોડીને આગળ જવાની પેરવી પણ નથી કરતા.

બુદ્ધિની સીમાની પેલી બાજુ વિચારભૂમિકાના કરતાં પણ વધારે ઉચ્ચ ભૂમિકાઓ આવે છે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિની શરૂઆત પણ ખરું જોતાં બુદ્ધિથી જિંદગી ભૂમિકામાં થાય છે. બુદ્ધિ, વિ-

ચાર, તક-એ પ્રદેશોને છોડીને તમે આગળ વધો ત્યારેજ ઈશ્વર તરફની પહેલી મજલ પહોંચ્યા એમ કહેવાય અને ખરેખરા જીવનનો એજ આરંભ છે. આપણે અત્યારે જેને જીવન, જીવન કદા કરીએ છીએ, તે તો ખરેખરા જીવનની ગભાવરથાજ છે.

અહીં એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે, બુદ્ધિ અને તકની પેલી પારની ભૂમિકા સર્વોત્તમ છે એની સાબિતી શું? પ્રથમ તો જગતના સર્વથી શ્રેષ્ઠ પુરુષો-કેવળ મોઢેથી સારી સારી વાતો કરનારા નહિ, પણ જેમણે પોતાની શક્તિના પ્રભાવથી જગતને હલાવી નાખ્યું છે, જેમનાં હૃદયોમાં સ્વાર્થનો છાંટો પશુ ન હતો-તેઓ કહે છે કે, આપણી વર્તમાન સ્થિતિ એ તો માત્ર અનંત માર્ગનું પગથિયું છે; અને એ અનંત તો અહીંથી બહુજ દૂર છે. બીજી વાત એ છે કે, તેઓ આ પ્રમાણે કહે છે એટલુંજ નહિ, પણ જે માર્ગનું અનુસરણ કરીને, જે પ્રકારનું સાધન કરીને તે પોતે અનંત તરફ પહોંચી શક્યા છે, તે માર્ગ અને તે સાધન-પ્રણાલી પણ તેઓ સર્વને શીખવે છે અને તેમાં જે ગૂંચો આવે તેનો ઉકેલ બતાવી આપે છે કે, જેથી જેની પણ ઇચ્છા હોય તે એ માર્ગનું અનુસરણ કરીને પરમપદની પ્રાપ્તિ કરે. ત્રીજી વાત એ છે કે જીવન-સમસ્યાની હમણાં જે મીમાંસા કહી, તે સિવાય બીજી મીમાંસા ચર્ચ શકે એમજ નથી. ને આપણે એમજ માનીએ કે બુદ્ધિના પ્રદેશ કરતાં વધારે જિંવી ભૂમિકા છેજ નહિ. તો પ્રશ્ન એ જિલો થાય છે કે, આપણે શા માટે આજો વખત આ ગોળ ચક્કરમાંજ ફર્યા કરવું? વળી જગતમાં જે જે પદાર્થો આપણે જોઈએ છીએ તેનું અથર્થિતિ વિવરણ બુદ્ધિવડે ચર્ચ શકશે ખરું? ને બુદ્ધિના પ્રદેશની પેલી પાર જવા આપણે અગમર્થજ હોઈએ, બુદ્ધિ જેટલું જ્ઞાન પૂરું પાડે તે કરતાં વધારે જ્ઞાન મેળવવાનો આપણને અધિકારજ નહોય, તો પછી પશ્ચેદ્રિયોવડે જેટલું

જ્ઞાન મેળવી શકાય તેટલાથીજ આપણે અટકવાનું ઠર્યું. પંચેન્દ્રિય-ના કાર્યપ્રદેશમાંજ આપણા જ્ઞાનની સીમા આવી ગઈ. આવા પ્રકારના અભિપ્રાયને " અજ્ઞેયવાદ " અથવા " શૂન્યવાદ " કહે છે. પણ ઇન્દ્રિયો જે હકીકત રજૂ કરે તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને તેનેજ સાચી માનવાનું કાંઈ પ્રમાણ છે? ઇન્દ્રિયો સાચુંજ જણાવે છે એની શી ખાતરી? હું તો તેનેજ ખરેખરી અજ્ઞેયવાદી કહું કે, જે રસ્તા વચ્ચે ભ્રમો રહે અને હાથ પળ હટ્યા વગર ત્યાનો ત્યાંજ મરી જાય. જો પુદ્ધિનેજ પ્રમાણ માનીએ તો તો શૂન્યવાદમાંથી બચવાનો કશો ઉપાય નથી. " પૈસા અને કીર્તિ " એ સિવાયની બીજી બાળતોમાં હું માનતો નથી, હું તો અજ્ઞેયવાદી છું, " એમ જો કોઈ કહે તો તે ઢાંગી છે. જર્મન તત્ત્વવેત્તા કાન્ટ એમ સિદ્ધ કરવા મથ્યો છે કે, આપણે પુદ્ધિરૂપી દુર્લેખ દીવાલને ભેદીને આગળ જઈ શકતાજ નથી; પણ અહીં આગળથીજ ભારતવર્ષનું તત્ત્વદર્શન નવો માર્ગ ઉઘાડી આપે છે. ભારતવર્ષમાં જે જે દર્શનો રચાયાં છે, તેમનું સર્વજ્ઞ લક્ષ્ય પુદ્ધિથી જોયેના પ્રદેશ તરફજ છે. યોગી પુરુષો સાહસ કરીને એ પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરી આવ્યા છે અને ત્યાં તેમને એક એવું અમૂલ્ય તત્ત્વ હાથ લાગ્યું છે, કે જેના વડે આ જગતની વર્તમાન સ્થિતિનો અને તેના કારણનો સુક્ષ્મપૂર્વક ખુલાસો આપી શકાય છે. સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે—અર્થાત્ જે વિદ્યા આપણને આ ત્રિ-શુણ્યાત્મક જગતથી મુક્ત કરે છે—તેની પેલી પાર લઈ જાય છે, તેજ ખરેખરી અને મહત્ત્વની વિદ્યા છે. " त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं वाच्यसि ।—(પ્રશ્નોપનિષદ) " અર્થાત્ હે વિદ્યા! તુંજ અમારો પિતા છે; કેમકે અમને અવિદ્યાની પેલી પાર લઈ જશે. ધર્મનું વૈજ્ઞાનિક સ્વરૂપ તે એનું નામ. એ વિદ્યાના બીજા વિચારમૂલક ધર્મવિજ્ઞાનના નામને યોગ્ય નથી.

અધ્યાય ૧ લો-સમાધિપાદ

અથ યોગાનુશાસનમ્ ॥૧॥

સૂત્રાર્થ:-હવે યોગવિદ્યાવિષે વ્યાખ્યાનનો આરંભ થાય છે.

યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ ॥૨॥

સૂત્રાર્થ:-ચિત્તને નાના પ્રકારની વૃત્તિ અર્થાત્ સ્વરૂપો ધારણ કરતું અટકાવવું એને યોગ કહે છે.

વિવેચન:-આ ઠેકાણે વિસ્તારથી વિવરણ કરવાની જરૂર છે. કેટલીક નવી જાળનો પણ સમજાવવાની છે. પ્રથમ તો ‘ચિત્ત’ એટલે શું અને ‘વૃત્તિ’ એટલે શું તે સમજાવેલું જોઈએ. આપણને નેત્રો છે; પણ ખરી રીતે જોવાનું કામ નેત્રો કરતાં નથી. મગજમાં રહેલા દૃષ્ટિગોલક અથવા દર્શનેન્દ્રિયનો જો નાશ કરવામાં આવે તો આપણી આંખો સાજીસગી હોય, આંખની કીકી જેવી ને તેવી હોય અને તેના ઉપર પદાર્થની આકૃતિ ધરાવતી પડતી હોય, તોપણ આપણને કાંઈ સૂઝશે નહિ. તાત્પર્ય એ છે કે, નેત્રો તો માત્ર દર્શનવ્યાપારનું ગોણું યત્ર છે. એ કાંઈ દર્શનેન્દ્રિય નથી. ખરેખરી દર્શનેન્દ્રિય તો મગજની અંદરનું જ્ઞાનતાંતુઓનું એક કેન્દ્રજ છે. આ ઉપરથી સમજાશે કે, નેત્રો કાંઈ જોવાનું કામ કરતાં નથી. કેન્દ્રાક લોકો ઉઘાડી આંખે પણ લેખતા જોવામાં આવે છે. તેઓ કાંઈ જોઈ શકતા નથી. પ્રકાશ

છે; સામેના પદાર્થની આકૃતિ પણ આંખની દીક્રીમાં પડે છે; પણ પદાર્થનું જ્ઞાન થવા માટે એક ત્રીજી વસ્તુની પણ જરૂર પડે છે, તે એ કે દર્શનેન્દ્રિયની સાથે મનનો પણ સંયોગ થવો જોઈએ. નેત્ર ફક્ત બહારનું ચંત્ર છે. એ ઉપરાંત મગજમાં રહેલું જ્ઞાનતંતુઓનું કેંદ્ર અને મનની પણ આવશ્યકતા પડે છે. કેટલીક વાર એમ બને છે કે, પામેના રસ્તા પર ચઢને ગાડી ચાલી જાય પણ તેનો અવાજ તમે ન સાંભળી શકો. એનું કારણ શું? કારણ એજ કે અવણેન્દ્રિય એટલે શબ્દનું જ્ઞાન કરાવનારા મગજના જ્ઞાનતંતુઓના કેંદ્રમાં તમારું મન હતું નહિ; માટે બહારનું ચંત્ર, ઇન્દ્રિય અને એ જેડમા જોડાયેલું મન, એ ત્રણે વસ્તુઓ જરૂરની છે. બહારના અનુભવજનિત સંસ્કારને મન વધારે અંદર લઈ જવાને નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિને અર્પણ કરે છે. બુદ્ધિમાં તેનો આઘાત પહોંચે એટલે તેમાંથી પ્રતિક્રિયા થઈ થાય છે. એ પ્રતિક્રિયા થતાંની સાથે અહંગાવ વ્યથિત થાય છે; અને એ ક્રિયા તથા પ્રતિક્રિયાનો સરવાળો, પુરુષ-જેને જીવાત્મા કહીએ છીએ તેની આગળ રજૂ થાય છે અને એ દ્વારા તેને વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. ઇન્દ્રિયોસહિત મન, નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ અને અહંકાર એ સર્વના સરવાળાને અંતઃકરણ કહે છે. મનની અંદર ચાલતી અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓને ચિત્ત કહેવામાં આવે છે અને ચિત્તની અંદર ઉત્પન્ન થતાં વિચારનાં મોજાંને વૃત્તિ કહે છે. ત્યારે કોઈ પૂછશે કે વિચાર એટલે શું? વિચાર એ પણ આકર્ષક (જેંચનારી) અને વિકર્ષક (પાછું ધકેલનારી) શક્તિના જેવી એક પ્રકારની શક્તિ છે. કુદરતી શક્તિઓના અક્ષય બંડારમાંથી ચિત્ત નામનું ચંત્ર કેટલીક શક્તિઓને ગ્રહણ કરે છે, તેનું ચોપણ કરે છે અને પછી વિચારરૂપે તેને પ્રકટ કરે છે આપણે જે અન્ન ખાઈએ છીએ તેમાંથી આ શક્તિને ચોપણ મળે છે અને શરીરને નાના પ્રકારની

ગતિ ઇત્યાદિ કરવાનું ગળ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરથી સમજાયે કે મન જડ છે, આમ છતાં તે આપણને ચેતન જેવું લાગે છે તેનું કારણ એ છે કે, ચેતન્યમય આત્માનો તેને આધાર છે. એ આત્માજ માત્ર ચેતન્યમય છે. જાડી મન તો તમને જહારની દુનિયાનો અનુભવ પહોંચાડનારું યત્રજ છે આ પુસ્તકનું ઉદ્દેશરણ હો. તેનું ખરેખરું સ્વરૂપ કેવું છે તે આપણે જાણતા નથી અને જાણી શકીએ પણ નહિ. જહારની આવી અજ્ઞાત વસ્તુઓ માત્ર આપણા મનને એક પ્રકારનું સૂચનજ કરી શકે છે; મનને ઉત્તેજિત કરવાનું તે સાધન માત્ર છે, અને એ સૂચનાની સામે મન પ્રતિક્રિયા કરે છે જેમ પાણીમાં પથ્થર નાખીએ છીએત્યારે પાણી મોજાનું સ્વરૂપ લઈને પથ્થરની સામે પ્રતિક્રિયા કરે છે, તેવી રીતે મનના ઉપર કોઈ પદાર્થનો અઘાત થવાથી મન પ્રતિક્રિયા કરે છે અને મનની આ પ્રતિક્રિયા જે રૂપ ધારણ કરે છે, તે રૂપમાં આપણે તે પદાર્થ જોઈ શકીએ છીએ આ જગતમાં પુસ્તક, હાથી, મનુષ્ય વગેરે જે કાંઈ પદાર્થો આપણને દેખાય છે, તે ખરા પદાર્થો નહિ પણ પદાર્થોના અઘાતની પ્રતિક્રિયાઓ અથવા પ્રતિભાઓજ છે. જોન સ્ટુઅર્ટ મિલ નામનો અંગ્રેજ નૈયાયિક કહે છે કે, “પદાર્થ એટલે તાગણી અને આભાસને ઉત્પન્ન કરનાર કાયમની સંભવિતતા.” પદાર્થનું ખરું સ્વરૂપ આપણે જોઈ શકતા નથી, પણ આપણા મનમાં પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન કરાવનાર ઉત્તેજક કારણ જહાર છે, એટલુંજ આપણે જાણી શકીએ છીએ કાણુ માછલીનું ઉદાહરણ લઈએ. મોતી કેમ જ ધાય છે તે તમે જાણો છો? એક ક્ષુદ્ર જંતુ તેની છીપમાં પ્રવેશ કરીને તેના શરીરમાં ખંજવાળ ઉત્પન્ન કરે છે. એથી કરીને માછલીના શરીરમાંથી એક પ્રકારનો ચળકતો ચીકણો રસ ઝરીને તે જંતુની આમપામ લપેટાય ॥ અને તેથીજ મોતીનો આકાર જ ધાય છે. એજ પ્રમાણે

આપણા જોવામાં આવતું આ સમસ્ત બ્રહ્માંડ પણ આપણે પોતે આસપાસ પાથરેલી આપણીજ વૃત્તિઓની સમિધિ છે-આપણી પોતાનીજ કૃતિ છે. એમાં વાસ્તવિક જગત તો માત્ર પેલા જંતુ પૂરતુંજ છે. સામાન્ય માણસોના ધ્યાનમાં આ વાત ઊતરવી મુશ્કેલ છે; કારણકે જ્યારે જ્યારે તેઓ સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે ત્યારે તેઓ પોતાની આસપાસ વૃત્તિરૂપી રસ પાછો પાથરે છે એટલે તેઓ મૂળ વસ્તુ તો જોઈ શકતાજ નથી. હવે "વૃત્તિ" શબ્દનો અર્થ તમારા સમજવામાં આવી ગયો હશે. જે ખરેખરો મનુષ્ય અથવા પુરુષ તે તો મનની પાછળ ઊભો રહીને કાર્ય કરે છે. પુરુષનું ચૈતન્ય મનદ્વારા બહારનીકળી આવે છે, મનની પાછળ ઊભો રહીને પુરુષ કાર્ય કરે છે, ત્યારેજ મનમાં ચૈતન્ય આવે છે અને પુરુષ જ્યારે તેનો બિલકુલ ત્યાગ કરે છે ત્યારે તેનો નાશ થઈ જાય છે; તેનું અસ્તિત્વ પણ રહેતું નથી. આ ઉપરથી તમે ચિત્તનું સ્વરૂપ સમજી ગયા હશે. અંતઃકરણરૂપ જે મૂળ પદાર્થનું મન બનેલું છે, તેજ પદાર્થના એક સ્વરૂપને ચિત્ત કહે છે અને વૃત્તિઓ તેના તરંગને સ્થાને છે. જ્યારે એ શાંત ચિત્ત ઉપર કોઈ બાહ્ય કારણ અસર કરે છે, ત્યારે વૃત્તિઓનું રૂપ ધારણ કરે છે અને જેને આપણે જગત કહીએ છીએ તે આ વૃત્તિઓનોજ સમૂહ છે.

તળાવનું તળિયું આપણે જોઈ શકતા નથી; કારણકે એની ઉપરની સપાટી ઉપર નાનાં નાનાં મોજાં ઉત્પન્ન થયાજ કરે છે. જ્યારે એ તમામ મોજાં શાંત બની જઈને પાણી સ્થિર થવા પામે ત્યારેજ તળાવના તળિયાની કાંઈક આંખી આપણને થઈ શકે છે. જે પાણી કંઠોળું હોય છે અથવા તે હાલ્યા કરતું અને ઊછળ્યા કરતું હોય છે, તો તેનું તળિયું જોવાની આશા વ્યર્થ છે. પાણી નિર્મળ હોય અને તેમાં નાનુંસરખું મોજું પણ પેદા ન થતું હોય તોજ

આપણે તેના તળિયા સુધી નજર નાખી શકીએ. હવે આ તળાવના તળિયાને ઠેકાણે આપણું પોતાનું મૂળ ખડું સ્વરૂપ સમજી લેા. તળાવ તે આપણું ચિત્ત છે અને ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થતી વૃત્તિઓને મોજાને ઠેકાણે સમજો. વળી એક બીજી ધ્યાનમાં લેવા જેવી બાબત એ છે કે, મનની ત્રણ પ્રકારની સ્થિતિ હોય છે. પહેલી અંધકારમય સ્થિતિ, જેને આપણે ‘તમસ’ કહીએ છીએ. પશુ તથા પશુના જેવાં મૂર્ખ મનુષ્યોના મનની સ્થિતિ એવીજ હોય છે. તેમનું કાચું બીજનું અનિષ્ટ કરવા જેવુંજ હોય છે. એવી સ્થિતિમાં જેમનું મન હોય છે, તેઓ કોઈ પણ સારો વિચાર કરી શકતા નથી. મનની બીજી અવસ્થાને ‘રાજસ’ અથવા ક્રિયાશીલ અવસ્થા કહે છે. એ સ્થિતિમાં માત્ર સત્તા અને ઉપભોગ બેનાજ વિચાર મનમાં આવી શકે છે, હું બળવાન થાઉં, ધનવાન થાઉં અને બીજાના ઉપર મારી સત્તા ચલાવું, આવાજ પ્રકારના વિચાર એ સ્થિતિમાં આવે છે ત્યાર પછી જ્યારે ચિત્તરૂપી સરોવરમાં મોજાં ઊછળતાં બંધ થઈ જાય છે અને સમસ્ત જલરાશિ શાંત બની રહે છે, ત્યારે જળા પણું નિર્મળ બની જાય છે. એવી સ્થિતિને ‘સાત્વિક’ અથવા શાંત અવસ્થા કહે છે. આ અવસ્થામાં તરંગ ઉત્પન્ન થતા નથી, તે ઉપરથી કોઈએ એવી ભ્રાંતિમાં ન પડવું કે એ જડ અવસ્થા છે. તે જડ નથી; એટલુંજ નહિ પણ અત્યંત ક્રિયાશીલ અવસ્થા છે; કેમકે એ અવસ્થામાંજ શક્તિને બાંધામાં બાંધી વિકાસ રહેલો છે. વૃત્તિઓને છૂટી રાખી ગમે તેમ ભ્રમવા દેવી, એવા પ્રકારના ક્રિયાશીલ થવું એ તો બહુ સહેલું છે. લગભગ ઊંડી દીધી એટલે ઘોડા આપોઆપજ તમને ઘસડીને દાવે ત્યાં દોડી જવાનો. એ કામ તો ગમે તે માણસ કરી શકે, પણ દોડતા ઘોડાને ધોખાવી અનુકૂળ રસ્તે ગણવે તેજ ખરેખર શક્તિસંપન્ન અને ક્રિયાવાન પુરુષ ગણાય છે. ઘોડાને છૂટી લગામે જવા દેવા

અને તેમને રોકી રાખવા, એ બેમાંથી કયા કામમાં વિશેષ શક્તિનો ખપ પડે છે? શાંત માણસ અને આળસુ માણસ એ બે એકસરખા નથીજ. સત્વગુણ એ કાંઈ આળસ દેજડતાનું કારણ નથી. જે માણસ ચિત્તના તમાગ તરંગોને સ્વાધીન કરી દે છે તેજ શાંત થયો કહેવાય. અશાંતિમય ક્રિયાશીલતામાં ઊતરતા પ્રકારનીજ શક્તિ જોવામાં આવે છે, પરંતુ શાંતભાવમાં તો ઘણાજ જિંદગી પ્રકારની શક્તિનું દર્શન થાય છે.

ચિત્ત હમેશાં પોતાની સ્વાભાવિક નિર્મળતા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે; પણ ઇન્દ્રિયો તેને વારંવાર બહારનીજ બાબત તરફ ખેંચ્યા કરે છે. આ પ્રવૃત્તિને રોકવી, ચિત્તના બહાર જવાના વલણને ખાળી દેવું અને તેને પાછું વાળીને ચેતન્યધન પુરુષ તરફ જવાને પ્રવૃત્ત કરવું; એજ યોગનું પહેલું પગથિયું છે; કારણકે એ રીતેજ ચિત્તને તેને ખરે રસ્તે વાળી શકાય છે.

નાનાથી માંડીને મોટા સુધીના પ્રત્યેક પ્રાણીમાં ચિત્ત રહેલું હોય છે; પરંતુ તે વિચારશક્તિસહિત તો એકલા મનુષ્યશરીર-માંજ જોવામાં આવે છે. હવે એ મન જ્યાંસુધી એ વિચારશક્તિનો યથાર્થ ઉપયોગ ન કરે, ત્યાંસુધી તેને તેની હાલની દશા-માંથી પાછું વાળીને મુક્ત બનાવવાનું કામ જીવાત્માથી બની શકેજ નહિ. ગાય, શ્વાન વગેરે પ્રાણીઓને મન છે, તોપણ તેમને હાલ તુરત મુક્તિ મળી શકે એમ નથી; તેનું એજ કારણ છે કે, તેઓ જે સ્થિતિમાં છે તે સ્થિતિમાં તેમનું મન વિચારનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકતું નથી.

આ ચિત્તની પાંચ અવસ્થાઓ છે. શિષ્ટ, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ. શિષ્ટ અવસ્થામાં મન રમેશુણની અધિકતાથી ચર્ચણ બંનીને ચોતરફ દોડાદોડ કરે છે. આ સ્થિતિમાં સુખ તેમજ દુઃખના મિશ્રરૂપમાં મનની ચેષ્ટા બહાર આવે છે. મૂઢ

અવસ્થા એ તમોગુણપ્રધાન છે. એ અવસ્થામાં ક્રોધ, આળસ અને
ળીનનુ ભૂંડું કરવાનીજ વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે. ચિત્ત જ્યારે બાહ્ય-
સુખના સાધનરૂપ રસાદિમા જોડાયતું હોય, ત્યારે તેને વિક્ષિપ્ત
કહે છે ક્ષિપ્ત અવસ્થા મોટે ભાગે મનુષ્યોની, વિક્ષિપ્ત અવસ્થા
દેવતાઓની અને મૂઢ અવસ્થા રાક્ષસોની હોય છે. માત્ર ચિત્તની
એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ અવસ્થાઓજ સમાધિની પ્રાપ્તિ કરાવે છે

તદા દ્રष्टુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ॥ ૩ ॥

સૂત્રાર્થ:-તે વખતે એટલે નિરોધ સ્થિતિમાં દ્રષ્ટા એટલે
પુરુષ પાતાના શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય છે.

વિવેચન:-જ્યારે મરોવરમાં ઉદ્ભવતા તરંગો શમી જાય
છે અને તે શાત, તરંગરહિત બની જાય છે, ત્યારે આપણે તેના
તળિયા સુધી નજર પહોંચાડી શકીએ છીએ, તેવી રીતે મનનું
પણ સમજવું. જ્યારે તે શાત થાય છે, ત્યારે આપણે આપણા
સત્સ્વરૂપને જોઈ શકી બે છીએ એ અવસ્થામાં આપણે ચિત્તની
સાથે જોડાવાનું-મળી જવાનું હોતું નથી, એટલે આપણે પાતાના
સ્વરૂપમાંજ સ્થિત થઈ રહીએ છીએ.

વૃત્તિસારૂપ્યમિતરત્ર ॥ ૪ ॥

સૂત્રાર્થ:-અન્યાન્ય સમયે એટલે ચિત્તનો નિરોધ ન થયો
હોય ત્યારે દ્રષ્ટા વૃત્તિની સાથે તદાકાર થઈ જાય છે

✓ વિવેચન:-દાખલા તરીકે, જાણે કે કોઈ આપણી નિંદા કરે
છે તેથી આપણને દુઃખ થાય છે. એ એક પ્રકારનું પરિણામ-એક
પ્રકારની વૃત્તિ થઈ અને તેની સાથે આપણે આપણી જાતને પણ
જિજી દીધી; તેથી આપણને દુઃખનો અનુભવ થયો.

વૃત્તયઃ પંચતયઃ ક્ષિપ્તા અક્ષિપ્તાઃ ॥ ૫ ॥

સૂત્રાર્થ:-કલેશયુક્ત અને કલેશરહિત વૃત્તિઓના પાંચ પ્રકાર છે.

પ્રમાણવિપર્યયવિકલ્પનિદ્રાસ્મૃતયઃ ॥ ૬ ॥

સૂત્રાર્થ:-પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ; અર્થાત્ સત્ય જ્ઞાન, વિપરીત જ્ઞાન, સંશય, નિદ્રા અને સ્મૃતિ એ પાંચ પ્રકારની વૃત્તિઓ છે.

પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમાઃ પ્રમાણાનિ ॥ ૭ ॥

સૂત્રાર્થ:-પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એટલે જેના ઉપર વિશ્વાસ મૂકી શકાય એવા પુરુષના શબ્દ, એ ત્રણ પ્રમાણો એટલે વ્યર્થ જ્ઞાનના સાધનો છે.

વિવેચન:-એક પદાર્થને વિષે આપણને એક અનુભવ મળ્યો હોય, તેજ પદાર્થ વિષેનો બીજો અનુભવ પહેલાંના કરતાં જુદો ન હોય, તો આપણે તેને સત્ય માનીએ છીએ અને પૂર્વે જે અનુભવ મળ્યો હોય તેનાથી જુદા પ્રકારની વાત માંગીએ તો આપણે વાંધો ઉઠાવીને તે વાત માનવાની ના પાડીએ છીએ. પ્રમાણ ત્રણ પ્રકારના હોય છે. સાક્ષાત્ અનુભવ અથવા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ એ એક પ્રકાર થયો. આપણાં નેત્ર અને કર્ણોદ્રિય ભૂતથાપ ન જાતાં હોય એવી સ્થિતિમા આપણે જે કંઈ દેખીએ અથવા સાંભળીએ, તેને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે. બીજા પ્રકારનું પ્રમાણ અનુમાન છે. તમે અમુક ચિહ્ન જુઓ છો. એ ચિહ્ન જે પદાર્થનું સૂચન કરે તે ઉપરથી તે પદાર્થ વિષે તમને જ્ઞાન થાય છે. આત્મવાક્ય એ ત્રીજા પ્રકારનું પ્રમાણ છે.

ચોખ્ખીએ અથવા જેમણે મત્યનો અનુભવ કર્યો છે, તેમના અનુભવને માન્ય કરવો એનું નામ આત્મવાક્ય. આપણે જાણીએ જ્ઞાન તરફ જવા માર્ગીએ છીએ; પરંતુ એ માર્ગે જતાં ખૂબ પરિ-

શ્રમ કરવાની અપેક્ષા રહે છે, લાંબા કાળ સુધી ઘણુંજ મિડું ચિત્તવન કર્યા પછી જ્ઞાનનું કિરણ આપણને હાથ લાગે છે પણ યોગી પુરુષોનું મન પવિત્ર હોવાથી તેઓ તો વિચારના પ્રદેશના કરતા આગળ ગયેલા છે તેઓનાં મન આગળ તો ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન, ત્રણે કાળનું જ્ઞાન પાશ્વ પુસ્તકના આકારમાં પ્રત્યક્ષ થઈ ગયું હોય છે. જ્ઞાન મેળવવાને માટે આપણે જે લાગે અને કટાણાભરેલો માર્ગ અડધું કરવો પડે છે, તેની યોગીઓને જરૂર રહેતી નથી એવા પુરુષોનું વાક્ય પ્રમાણ મનાય છે, કારણકે તેઓ પોતાની અદૃશ્ય રહેલા અત્યંત દર્શન કરી શકે છે એવા સર્વજ્ઞ મહાત્માઓનાં રચેલા શાસ્ત્રો પણ પ્રમાણ મનાય છે પતંજલિ પંડીના કેટલાક દર્શનકારોએ આસવાધ્યના સળધમાં ભારે અર્થ ઉઠાવી છે તેઓ કહે છે કે માત્ર આસવાધ્યનેજ સત્ય માનનાનું કારણ શું જો નવું જ્ઞાન પૂર્વજ્ઞાનનું વિરોધી ન હોય, તો આપણે સામાન્ય મનુષ્યોનું જ્ઞાન પણ સત્ય અને પ્રમાણ-ભૂત માનવું જોઈએ અતી દ્રિય જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ તો છેજ અને મનુષ્ય તેને પ્રાપ્ત કરી શકે છે એ વાત પણ સત્ય છે. તો પત્રી વર્તમાન સમયના યોગી લોકોનું કથન, છુદ્ધિ અને પૂર્વ અનુભવનું વિરોધી ન હોય તો તેને પણ સત્ય અને પ્રમાણ માનવામા કશી અડચણ હોવી ન જોઈએ એક ગાડો માણસ આપણી આગળ આવીને ઝહે કે, “હું તારે દિશાએ દેવોને જોઉં છું,” તો એના કથનને આપણે પ્રમાણ માની શકીએ નહિ કારણકે કોઈ પણ વાતને પ્રમાણ માનતા પહેલાં જોવું જોઈએ કે, તે સત્ય છે કે નહિ, ખીજું, તે પૂર્વ અનુભવનું વિરોધી ન હોવું જોઈએ અને ત્રીજું તે વ્યક્તિના ચારિત્ર્ય ઉપરથી પણ તેના કથનના સત્યાસત્યની તુલના કરવી જોઈએ મેં ઘણી વાર લોકોને કહેતાં સાંભળ્યા છે કે, આપણે માણસનું ચારિત્ર્ય જોવાની જરૂર નથી,

પણ તે કહે તે સાંભળવાનું છે. ખીજી બાજતોમાં કદાચ આમ ચલાવી લેવાય. દાખલા તરીકે એક માણસ દુષ્ટ પ્રકૃતિનો હોય તોપણ તે જ્યોતિષના સંબંધમાં નવી શોધ કરી શકે, પણ ધર્મની વાત તદ્દન જુદી છે. કોઈ અપવિત્ર વ્યક્તિ ધર્મનાં સત્યોને પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી. આટલા માટે આપણે ચહેલેથીજ ખાતરી કરી લેવી જોઈએ કે, જે વ્યક્તિ પોતાને આત્મપુરુષ કહેવાય છે, તે સંપૂર્ણ નિષ્કામ અને પવિત્ર છે કે નહિ? ખીજું એ જોવું જોઈએ કે, એ માણસ જે કંઈ કહે છે તે મનુષ્યજાતિના પૂર્વજ્ઞાન અને અનુભવથી વિરુદ્ધ તો નથી? કોઈ પણ નવું સત્ય પૂર્વનાં સત્યોનું ખંડન નથી કરતું, પણ તેની સાથે મેળ કરી દે છે? ત્રીજી વાત એ જોવી જોઈએ કે, એ વ્યક્તિએ વાસ્તવિક રીતે અતીન્દ્રિય અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી છે કે નહિ. ચોથી વાત એ નક્કી કરી લેવાની કે, એ સત્યનો અનુભવ કરવાનું સોને માટે યુક્ત હોવું જોઈએ. કોઈ આવીને કહે કે, મને અલૌકિક દર્શન થયું છે પણ ખીજાને તેનો અધિકાર નથી, તો એવા માણસનું કથન વિશ્વાસને પાત્ર નથી. કોઈ પણ સત્યનો જાને અનુભવ કરી લેવાની સત્તા દરેક જણને છે, છે ને છેજ. વળી જે માણસ ધન લેઈને જ્ઞાન આપવાનો દાવો કરે છે, તેની પણ આત્મમાં ગણના થઈ શકે નહિ. આત્મપુરુષ તો પવિત્ર અને નિઃસ્વાર્થી હોવો જોઈએ. તેને લાભ કે માનની અપેક્ષા ન હોવી જોઈએ. તેણે જ્ઞાનાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી છે તેની પણ સાબિતી મળવી જોઈએ. એ ઉપરાંત તે આપણને એવું કંઈક જ્ઞાન આપતો હોવો જોઈએ કે જે કદી ઇન્દ્રિયોદ્વારા ન મળી શકે અને તે જ્ઞાન જગતને ઉપકારક હોવું જોઈએ. એ જ્ઞાન ખીજાં સત્યોનું વિરોધી નજ હોઈ શકે. એ જો જ્ઞાન કોઈ પણ પૈશાનિક સત્યનું વિરોધી હોય, તો તેનો એકદમ અસ્વીકાર કરજો. છેલ્લી વાત એ જોઈ લેવાની કે, એ જ્ઞાન ઉપર મારો એકલાનોજ

તરીકે તમે એક શબ્દ સાંભળો છો. એ શબ્દ ચિત્તરૂપી સરોવર-
માં પથ્થરની માફક તરંગ ઉત્પન્ન કરે છે અને એ તરંગ બીજા
અનેક નાનાં નાનાં મોજાઓની તરંગમાળા ઉત્પન્ન કરે છે;
એ તરંગમાળા તેજ સ્મૃતિ. નિદ્રામાં પણ એમજ બનતું આવે
છે. નિદ્રારૂપી અમુક પ્રકારનો તરંગ ચિત્તમાં સ્મૃતિરૂપી બીજે
તરંગ ઉત્પન્ન કરે છે, તેને સ્વપ્ન કહે છે. જ્યારે અવસ્થામાં જેને
સ્મૃતિ કહે છે, તેજ તરંગ નિદ્રાવસ્થામાં સ્વપ્ન કહેવાય છે.

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥१२॥

સૂત્રાર્થ:-અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે એ વૃત્તિઓનો નિરોધ
થઈ શકે છે.

વિવેચન:-આ વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિને માટે મનને નિર્મળ,
શુભ અને વિચારપૂર્ણ બનાવવાની જરૂર છે. અભ્યાસનું શું પ્રયો-
જન છે? દરેક કાર્ય એ ચિત્તરૂપી સરોવરની સપાટી ઉપર કંપ-
નયુક્ત પ્રવાહનુદય છે. એ કંપન તો શમી જાય છે, પણ તેના
સંસ્કાર રહી જાય છે. જ્યારે મન ઉપર એકજ પ્રકારના અનેક
સંસ્કાર પડ્યાજ કરે છે, ત્યારે તે બધા એકત્રિત થાય છે અને
તેમાંથી દેવ-આરિય બંધાય છે. કહેવત છે કે, “દેવ એ બીજે
સ્વભાવ છે.” વાસ્તવમાં એને બીજે નહિ પણ “પહેલો”
સ્વભાવ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. મનુષ્યના સમગ્ર આરિયનો
આધાર એ દેવના ઉપરજ રહેલો છે. આપણી અત્યારની જે પ્રકૃતિ
ઘડાયેલી છે, તે પહેલાંની દેવોનુંજ પરિણામ છે અને તેને આપ-
ણીજ દેવોનું પરિણામ જાણ્યાથી મનને એક પ્રકારનું સાંત્વન
મળે છે. કારણકે જ્યારે આપણે સમગ્ર શક્તિએ છીએ કે, એ
પ્રકૃતિ બહારથી આપણા ઉપર આવી પડી નથી પણ તેના રચ-
નાર આપણે પોતેજ છીએ; ત્યારે તો જેવી રીતે આપણે તેને ઘડી
છે, તેવીજ રીતે આપણે તેનો નાશ પણ કરવાને શક્તિમાન છીએ.

આપણા મનની અદ્વિચારોનો જે પ્રવાહ ચાલુ રહે છે, તેમાનો વિચાર પોતાની પાછળ મસ્કાર મૂકતો જાય છે અને એવા સમ્કારોને પરિણામે દેવો બધાય છે આ પ્રમાણે આપણા તમામ પ્રકારના મસ્કારોનો સરવાળો તેજ આપણુ ચારિત્ર્ય અને જે વખતે જે વૃત્તિનો પ્રવાહ પ્રગળ હોય તે વખતે મનુષ્ય તેને અનુરૂપ વલણ લે છે જ્યારે સફળુનો પ્રવાહ બળવાન હોય, ત્યારે મનુષ્ય શુભાગરણ કરે છે, દુષ્ટ વૃત્તિનો પ્રવાહ બળવાન હોય, ત્યારે તે પાપાચરણ કરે છે અને આનંદનો પ્રવાહ ચાલુ થાય, ત્યારે તેના મનને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે દુષ્ટ વૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરવાનો એકજ ઉપાય એ છે કે, તેનાથી કીલટી દેવો પાડવા માડવી જો એ દુષ્ટ દેવોએ આપણા મનમા ઊડા મૂળ ધાવેલા હોય, તો નવેગરથી સારી દેવો પાડવાથી તેનો નાશ થઈ શકે એમ છે તમે હમેશા સારા કામ કર્યે જાઓ, શુભ વિચારો કર્યે જાઓ-માઠી દેવોને કાઢી નાખવ નો એ એકજ ઉપાય છે અમુક માણસ કઢી પણ સુધરવાનો નથી, એવો ઉદ્દગાર તમે કાઢતાજ નહિ, કારણકે અત્યારે તેનો દુષ્ટ સ્વભાવ છે તે પાછવી દેવોનું પરિણામ છે અને તેને નવી સારી દેવો કેળવ્યાથી સુધારી શકાય એમ છે ચારિત્ર્ય એ લગાવખતની દેવોનું પરિણામ છે અને એજ પ્રમાણે નવી સારી દેવોને અમુક વખત સુધી ધારણ કરવાથી ચારિત્ર્ય બદલાઈને સુધરી જાય છે

તत्रा स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ ૧૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—વૃત્તિરહિત-નિરૂદ્ધ-ચિત્ત સ્વસ્વરૂપમા પરિણામ પામે, તેનું નામ સ્થિતિ છે એ સ્થિતિને માટે પ્રયત્ન કરવો, તેને અભ્યાસ કહે છે

स ह्य दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः ॥ ૧૪ ॥

ખનારી હોવાથી એને પ્રાપ્ત કરવામાં તથા વાપરવામાં લાભ તો કંઈજ નથી, વળી એવી બાહ્યશક્તિની પ્રાપ્તિ કરવાથી મુક્તિ પણ મળી જતી નથી. એવી શક્તિની ઇચ્છા માત્ર લોગનેજ અર્થ હોય છે; અને આ બાહ્યજીવનમાં ખરેખર લોગનો તો અવકાશજ નથી; કારણકે એ વાસના ગમે તેટલી શક્તિ અને પદાર્થો મળ્યાં છતાં કદીજ તૃપ્ત થઈ શકતી નથી. માટે એવા લોગોની પાછળ ફાંફાં મારવા મિથ્યા છે, આ અતિ પ્રાચીન ઉપદેશ મનુષ્યના અંતરમાં જિતરવો ઘણો મુશ્કેલ છે. પણ આ વાત જ્યારે પણ તેના અંતરમાં પૂરેપૂરી રીતે જિતરી જાય છે, ત્યારેજ તે આ સ્થૂળ જગતની પાર જઈને મુક્ત દશા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

સાધારણ ભાષાએ જેને સિદ્ધિએ અથવા શુભ શક્તિએ કહે છે, તે વડે માત્ર લોગોનીજ વૃદ્ધિ થાય છે. જગતનાં બંધનો એથી તો જિલટાં વધારે દૃઢ થાય છે અને તેને પરિણામે દુઃખની પણ વૃદ્ધિજ થાય છે. પતંજલિ “ એ શુભ શક્તિઓની પ્રાપ્તિ શક્ય છે ” એવું લખે છે, તેનું કારણ એ છે કે, વૈજ્ઞાનિક તરીકે તેમ કરવાની તેની ફરજ છે; પણ સાથે સાથે એ શક્તિનાં પ્રલોભનોમાં આપણે ન ફસાઈએ તેને માટે તે આપણને સાવધાન રહેવાનું વારંવાર સૂચન કરતો રહે છે.

પ્રથમે જ્યારે ધ્યાનાવસ્થામાં એ તત્ત્વોને દિશા અને કાળથી અલગ કરીને તેમના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેવી સમાધિને નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહે છે. એ પછી એક પગ-ચિંત્ર આગળ વધીને જ્યારે તત્ત્વોના દિશા અને કાળની અંદર સમજાઈને તેમનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે સવિચાર (વિચારમુક્ત) સમાધિ કહેવાય છે અને જ્યારે સૂક્ષ્મ તત્ત્વોને દિશા અને કાળથી અતીત સમજીને તેમનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે; ત્યારે તે નિર્વિચાર સમાધિ કહેવાય છે. એ પછી સૂક્ષ્મ અને

સ્થૂલ જેઉ પ્રકારનાં તત્ત્વો છોડી દધને એકલા અંતઃકરણનેજ ધ્યાનનો વિષય બનાવવામાં આવે છે, અને અંતઃકરણને રજસ તમસથી અલગ કરીને તેનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે ત્યારે જ્ઞાનંદ સમાધિ સધાય છે. એજ સમાધિમાં જ્યારે અંતઃકરણને છેકજ ઉપાધિરહિત ગણીને તેનું ધ્યાન કરવામાં આવે; અને જ્યારે એ સમાધિ વિશેષરૂપે પરિપક્વ થઈ જાય, ત્યારે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ તમામ તત્ત્વોનો તમામ વિચાર છૂટી જાય અને એકલો સાત્ત્વિક અહં-કારજ અવશિષ્ટ રહે, ત્યારે તે અસ્મિતા સમાધિ કહેવાય છે. જે વ્યક્તિ આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે તેણે વેદાંતમાં વર્ણવેલી “વિ-દેહ” અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી કહેવાય. પરંતુ તેને સ્થૂળ દેહનું જ્ઞાન નહિ રહેવા છતાં સૂક્ષ્મ શરીરનું જ્ઞાન તો રહે છેજ; હવે જો તે આગળ વધી પરમપદની પ્રાપ્તિ કર્યા વગર એજ અવસ્થામાં અટકી જાય છે-પ્રકૃતિમાં લીન થઈ રહે છે-તો તેને “પ્રકૃતિ-લય” કહેવાય છે. જેઓ-કોઈ પણ પ્રકારના લોભમાં નહિ લલ-ચાતાં આગળ વધે છે, તેઓજ અંતિમ લક્ષ્યરૂપ મુક્તિના અધિકારી થાય છે.

વિરામપ્રત્યયામ્યાસપૂર્વઃ સંસ્કારશેષોઽન્યઃ ॥ ૧૮ ॥

સૂત્રાર્થઃ—જેમાં માત્ર સાત્ત્વિક વૃત્તિના અદૃષ્ટ સંસ્કારોજ બાકી રહેવા પામે છે, એવી જે અન્ય અસંપ્રજાત સમાધિ છે, તે મનોવૃત્તિઓનું શમન કરવાવાળા પર વૈરાગ્યનો અભ્યાસ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

* વિવેચનઃ—આ સમાધિ સંપૂર્ણ અને જ્ઞાનાતીત હોવાથી તે અસંપ્રજાત સમાધિ કહેવાય છે અને તે મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. ગયા સૂત્રમાં સમાધિના બીજા જે જે પ્રકાર વર્ણવ્યા છે, તેનાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. માણસ ગમે તેટલી શક્તિઓ મેળવે તોપણ આજરે તેનું પતન થયા વિના રહેતું નથી. જ્યાં-

સુધી આત્મા પ્રકૃતિથી અતીત ન થાય અને સંપ્રજ્ઞાત સમાધિથી આગળ ન જાય, ત્યાંસુધી તેને ખરી સ્થિરતા મળી શકતી નથી. આ સમાધિની રીત દેખીતી ઘણી સહેલી લાગે છે, પણ તેને સિદ્ધ કરવી બહુ કઠણ છે. એને સિદ્ધ કરવાની રીત આ પ્રમાણે છે કે, મનનેજ પોતાના ધ્યાનનો વિષય બનાવી દેવો, અને તેમાં કોઈ પણ જાતનો વિચાર આવે તેને દબાવી દેવો. મનની અંદર કોઈ પણ જાતનો વિચાર પ્રવેશવા ન દઈને સંપૂર્ણ શૂન્ય કરી નાખવું. આ કામ પૂરેપૂરું સિદ્ધ થાય એટલે તેજ પળે આપણે મુક્ત થયા એમ જાણવું.

પરંતુ જેઓ શરૂઆતનાં સાધનો સાધ્યા વગરજ એકદમ મનને શૂન્ય કરવા મંડી જાય છે, તેમણે ચિત્ત બિસદ્ધ અંજ્ઞાનના સ્થાનરૂપ તમોગુણથી ભરાઈ જાય છે અને તેમણે મન આળસુ અને મૂઢ થઈ જાય છે. આમ છતાં તેઓ પોતાના મનથી તો એમજ સમજતા હોય છે કે, અમે અમારા મનને તદ્દન શૂન્ય કરી દીધું. મનને શૂન્ય કરી દેવામાં પુષ્કળ સામર્થ્યની જરૂર પડે છે; કેમકે મનની ગતિને તદ્દન રોકી દેવામાં સંયમની પરાકાષ્ઠા આવી જાય છે. આવો અભ્યાસ કરતાં કરતાં જે અસંપ્રજ્ઞાત અથવા જ્ઞાનાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, તેને નિર્ગીજ સમાધિ પણ કહેવામાં આવે છે. તેણે તાત્પર્ય એ છે કે, સંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં ચિત્તવૃત્તિનો માત્ર નિગ્રહ થાય છે પણ તે સંસ્કાર અથવા બીજાના સ્પર્શમાં રહી જાય છે અને તેથી કરીને સમય આવતાં પાછી તે અંદુરિત થઈને તરંગાકૃતિ ધારણ કરવાનો સંભવ રહે છે; પણ જ્યારે સંસ્કાર પણ તદ્દન નિર્મૂળ થઈ જાય, ત્યારે મન પણ નિર્મૂળ થઈ ગયું જ લાગે. એ અવસ્થા આવે એટલે જેને નિર્ગીજ સમાધિ કહે છે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાર પછી મનની અંદર એવાં કોઈ પણ પ્રકારનાં બીજ રહેવા પામતાં નથી;

કે જેથી હવન-લતા ફરી ફરીને અંકુરિત થાય અને જન્મ-મરણનું ચક્ર પાછું ફરતું થઈ જાય.

કદાચ તમે એવો પ્રશ્ન કરશો કે, જ્ઞાન ન રહે અને મનનું પણ અસ્તિત્વ ન રહે એ અવસ્થા તે વળી કેવી હશે ? જેને આપણે જ્ઞાનપૂર્ણ અવસ્થા કહીએ છીએ તે, જ્ઞાનાતીત અવસ્થા કરતાં નીચા પ્રકારની છે. તમારે હમેશાં સ્મરણમાં રાખવું જરૂરનું છે કે, કોઈ પણ વિષયની જિંયામાં જિંચી અને નીચામાં નીચી એ બે અવસ્થાઓ જાણે એકસરખીજ હોય એવો ભાસ થાય છે. પ્રકાશનાં આંદોલન જ્યારે ઘણાંજ મંદ હોય છે, ત્યારે આપણને તે અંધકાર જેવાં દેખાય છે, તેવીજ રીતે એ આંદોલન જ્યારે અત્યંત વેગથી ઠ પાંચમાન થતાં હોય છે, ત્યારે પ્રકાશ એટલું પ્રગટ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે કે તેથી પણ આપણી આંખે તો તે અંધકાર જેવુંજ દેખાય છે, પણ આ બે અંધકારમય સ્થિતિને શું એક કહી શકાય ? પહેલી અવસ્થા અરેખરી અંધકારની છે અને બીજી અવસ્થા તેના સામા છેડાની અત્યંત પ્રકાશપૂર્ણ છે; પણ આપણી આંખ તેનો પ્રકાશ બીલી શકતી નથી એવીજ રીતે અજ્ઞાન એ સૌથી નીચા પ્રકારની અવસ્થા છે, જ્ઞાન એ મધ્યમ અવસ્થા છે અને જ્ઞાનથી પણ અતીત થઈ જવાય તે સર્વોત્તમ અવસ્થા કહેવાય છે. આ પ્રમાણે પહેલી અને છેલ્લી સ્થિતિ જેવામાં સરખીજ હોય છે એ જ્ઞાનાતીત દશા કોઈ પણ પ્રકારની યનાવટ કે મિશ્રણથી ઉત્પન્ન થાય છે, એ વાતમાં કશુંજ સત્ય નથી.

જિંયા પ્રકારની એકાગ્રતાનો લાગલાગટ અભ્યાસ કર્યો કરવાથી પૂર્વકાળની ચિત્તની ચચળતા, આલસ્ય અને શુભાશુભ સંસ્કારો એ સર્વનો એક સામટો નાશ થઈ જાય છે. સોનાને ભટ્ટીમાં મૂકી શુદ્ધ કરતી વખતે તેમાંની મલિનતા યળી જવાની સાથે શુદ્ધિ માટે તેમાં જે રાસાયનિક પદાર્થો ભેળવ્યા હોય,

તે પણ નહીં થઈ જાય છે; તેવીજ રીતે ચિત્તમાંના અશુભ મં-
સ્કારોનો પણ નાશ થઈ જાય છે. લાભાકાળ સુખી લાગલાગટ
સંયમ કરવાથી પૂર્વની અશુભ પ્રવૃત્તિઓ ઉપરાંત શુભ પ્રવૃત્તિ-
ઓનું પણ નાગનિશાન રહેતું નથી. આ પ્રમાણે આત્મા શુભ
અને અશુભ સંસ્કારો તથા વૃત્તિઓથી મુક્ત થઈ સર્વશક્તિમાન,
સર્વવ્યાપક અને સર્વદ્રુપે તેના પોતાનાજ તેજથી પ્રકાશતો
અવશિષ્ટ રહે છે. આ પ્રમાણે તમામ શક્તિનો ત્યાગ કરીને
આત્મા સર્વશક્તિમાન બને છે; પોને જીવ છે એવા અભિમાન-
નો ત્યાગ કરીને તે મૃત્યુનો જથ્થો કરે છે, કારણકે તે મહાપ્રાણ-
રૂપમાં પરિવૃત્ત થઈ ગયેલો હોય છે. તે વખતે આત્માને જ્ઞાન
થાય છે કે, તેને કદી જન્મમરણ હતાંજ નહિ. સ્વર્ગ કે પૃથ્વી
કશાનું તેને પ્રયોજન રહેતું નથી તે વખતે આત્માને અપરોક્ષ
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે કે, તે પોતે કદી આગ્યો પણ ન હતો અને
ગયો પણ ન હતો. એ બધી હિલચાલ તો માત્ર પ્રકૃતિનીજ
હતી અને તે પ્રકૃતિની ગતિનું પ્રતિબિંબજ આત્મા ઉપર પડતું
હતું જેવી રીતે કાચમાં ધરાવર્તન પામનો પ્રકાશ ભીંત ઉપર
પડીને હાલતો હોય તેથી ભીંત એમ માની લે કે હું હાલું છું;
તેમ વાસ્તવમાં જન્મમરણના વિકારરહિત અવ્યય આત્માને
એવો ભ્રમ થયેલો છે કે, ‘હું જન્મું છું અને હું મરું છું.’ આપણે
બધાએ ભ્રમમાં ગે.ધાં બાઈએ છીએ. આપણું મનજ જન્મમરણ-
રૂપી બવાટવીમાં ભટકતું ફરે છે અને આપણી આગળ નાના પ્રકા-
રના રૂપમા ફેખાય છે, છતાં આપણે એ બધાં રૂપ અને ભટકણને
આપણાંજ માની લઈએ છીએ. આ બધું અજ્ઞાન સમાધિની સ્થિતિ
પ્રાપ્ત થતાં ટૂંકી જાય છે. આવો મિદ્ધ અથવા સુષ્ણુઆત્મા જ્યારે
જ્યારે જે કાંઈ આજ્ઞા કરે છે-અને તે આજ્ઞાજ કરે છે, પ્રાર્થના
નથી કરતો, કાલાવાલા નથી કરતો. ત્યારે તરતજ તેની આજ્ઞાનો

અમલ થઈ જાય છે. તેના મનમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા ઉદ્ભવી એટલે તે પૂર્ણ થયા વિના રહેતી નથી. તેને જેની જેની જરૂર લાગે છે, તે તેની આગળ હાજર થઈ જાય છે. સાંખ્યદર્શન પ્રમાણે ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સંભવતું નથી; કારણકે જો એવું કંઈ હોય તો તે આત્માજ હોવો જોઈએ; અને તે આત્મા કાં તો બદ્ધ હોવો જોઈએ અથવા મુક્ત હોવો જોઈએ. હવે જો એ આત્મા બદ્ધ હોય, પ્રકૃતિને વશ હોય, પ્રકૃતિ વડે બંધાઈ ગયેલો હોય, તો તે સૃષ્ટિને કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકે? કેમકે તે પોતેજ પ્રકૃતિનો દાસ છે વળી જો એ આત્માને મુક્ત માનીએ તો પછી જે મુક્ત છે, જેને પ્રકૃતિનું બંધન નથી, તે સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવાની અને તેનો નિશાવ કરવાની લાંબગડમાં પડે શા માટે? મુક્ત આત્માને કોઈ પણ પ્રકારની વાસના તો હોય જ નહિ, એટલે પછી સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવાનું અને તેના ઉપર રાજ્ય ચલાવવાનું તેને પ્રયોજનજ શું હોય? એ ઉપરાંત સાંખ્યદર્શન એવો સિદ્ધાંત પણ સ્થાપિત કરે છે કે, ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ માની લેવાની જરૂરજ નથી. એકલી પ્રકૃતિનું અસ્તિત્વ સ્વીકારીએ એટલે તેના વડેજ જગતની અત્યેક ઘટનાનું કાર્યકરણ સમજાવી શકાય છે અને તેમ છે, તો પછી ઇશ્વરની જરૂરજ શી? પણ એ સાંખ્યદર્શનતા પ્રણેતા કપિલમુનિ એટલું ઉમેરે છે કે, જેમણે પૂર્ણ મુક્ત દશા પ્રાપ્ત કરી ન હોય, એવા અનેક આત્માઓ છે. તેઓ પોતાની અલૌકિક શક્તિઓની વામનાનો સમૂળગો ત્યાગ કરી શકતા નથી, નેથી કરીને તેઓ મુક્તિની છેક નજીક પહોંચી ગયેલા હોવા છતાં પણ પૂરેપૂર્ણ મુક્ત થઈ શકતા નથી. તેમનું મન પોતાના ગુરુરૂપ જનવાને શક્તિમાન થતા સુધી તેઓ લાંબા સમય પર્યંત પ્રકૃતિમાંજ નિમગ્ન રહે છે જો એવા આત્માને ઇશ્વર માની લેવો હોય, તો એવા ઇશ્વર તો અનેક છે. આપણે જાણીએ એક વાર એવું

ઈશ્વરત્વ વહેલેમોડે પ્રાપ્ત કરવાનાજ છીએ. સાંખ્યદર્શનના મત પ્રમાણે વેદોમાં વર્ણવેલા દેવતાઓ આવા સુક્ત આત્માઓજ છે. એમને જાદ કરીએ તો સાંખ્ય મત પ્રમાણે નિત્યસુક્ત, આનંદમય અને જગતનો સદાએવો ઈશ્વર તો છેજ નહિ. પરંતુ યોગવિદ્યાનો અભિપ્રાય આથી જુદા પ્રકારનો છે. તે એમ જણાવે છે કે, “ઈશ્વર તો છેજ, બીજા * આત્માઓથી તે ભિન્ન અને શ્રેષ્ઠ હોઈને નિત્ય-સુક્ત, અખિલ વિશ્વનો સ્વામી અને ગુરુઓનો ગુરુ છે.” આ તરફ યોગીઓ પણ સાંખ્યદર્શનમાં જેમને “પ્રકૃતિમત્ર” આત્માઓ માન્યા છે, તેમનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે. તેઓ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરતાં વચ્ચે અટકી ગયેલા યોગીઓ છે અને જો કે પરમ પદની પ્રાપ્તિ કરવામાં તેમને કેટલોક વિલંબ થાય છે ખરો, પરંતુ તેઓ જગતના અમુક વિભાગ ઉપર અધિકાર ચલાવતા હોય છે.

મવપ્રત્યયો વિદેહપ્રકૃતિલપાનામ્ ॥૧૯॥

સૂત્રાર્થ:-“વિદેહ” અને “પ્રકૃતિલય” દશાવાળા યોગીઓની તે અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ સંસારનો (જન્મમરણનો) હેતુ થઈ પડે છે.

વિવેચન:-ભરતખંડમાં પ્રચલિત શાસ્ત્રોના અભિપ્રાય પ્રમાણે “દેવતા” શબ્દ ઉપર કદા તેવા ઉચ્ચ કોટીના આત્માઓનેજ લાગુ પડે છે. જુદા જુદા સમયમાં જુદા જુદા ભવો એ પદનો ઉપલોગ કરે છે, પણ એમાંનો કોઈ પણ દેવતા પૂર્ણ છે એમ ન સમજવું.

* પરમાત્માના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવામાં સાંખ્યના કરતાં યોગવિદ્યા એક પગનું આગળ વધી; અને એ પરમાત્મા આત્માથી અભિન્ન છે એ અદ્વિતવાદ ત્યાર પછી વેદાત્મકને સમજાવ્યો. આ રીતે વૃદ્ધર્શન એ વાસ્તવમાં એકજ નિસરણીના પગથિયાં છે. અનુવાદક

શ્રદ્ધાવીર્યસ્મૃતિસમાધિપ્રજ્ઞાપૂર્વકં દ્વિતરેણામ્ ॥ ૨૦ ॥

સૂત્રાર્થ:-બીજા કેટલાકને શ્રદ્ધા, વીર્ય એટલે ઉત્સાહ-મનો-
બળ, સ્મૃતિ, સમાધિ-એટલે એકાગ્રતા અને સત્યાસત્ય વસ્તુનો
વિવેક-આ સાધનોદ્વારા પણ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ અને તે પછી
પરવૈરાગ્યદ્વારા અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન:-જેમને દેવ થવાની અથવા કેઈ પણ કલ્પના
શાસનકર્તા થવાની પણ ઇચ્છા નથી, તેઓને વિષે આ કથન છે.
તેઓ મુક્ત થઈ જાય છે.

તીવ્રસંવેગાનામાસન્નઃ ॥ ૨૧ ॥

સૂત્રાર્થ:-સાધનાના અનુષ્ઠાનમાં જેઓ તીવ્ર વેગવાળા હોય
છે, તેઓને સફળતા વહેલી મળે છે.

મૃદુમધ્યાધિમાગચ્ચાત્ તતોઽપિ વિશેષઃ ॥ ૨૨ ॥

સૂત્રાર્થ:-સાધનામાં મૃદુ તીવ્ર વેગવાળાને એ લાભ વહેલો
મળે છે, મધ્ય તીવ્ર વેગવાળાને એથી પણ વહેલો અને અધિક
તીવ્રવાળાને તેથી પણ વહેલો મળે છે.

ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્વા ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થ:-અથવા ઇશ્વરપ્રજ્ઞાથી પણ સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈરપરામૃદઃ પુરુષવિશેષ ઈશ્વરઃ ॥ ૨૪ ॥

સૂત્રાર્થ:-જેને દુઃખ, કર્મ, કર્મનાં પરિણામ તથા વાસના
સ્પર્શ કરી શકતાં નથી, એવા પુરુષવિશેષને ઇશ્વર કહે છે.

વિવેચન:-અહીં હું તમને બીજાવાર યાદ દેવડાવું છું કે,
પાતાંજલ યોગશાસ્ત્ર મોટે ભાગે સાંખ્યદર્શન ઉપર રચાયેલું છે.
દેર એજ છે કે, સાંખ્યદર્શન ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતું નથી
અને યોગશાસ્ત્રે ઇશ્વરને સ્થાન આપેલું છે. યોગીઓ ઇશ્વરને

સ્વીકાર તો કરે છે, પણ સૃષ્ટિકર્તૃત્વ અને એવી એવી કેટલીક ઇશ્વરને લગતી ભાવનાઓ વિષે તેઓ કશો અભિપ્રાય આપતા નથી. યોગીઓ જેને ઇશ્વર કહે છે તેનો અર્થ સૃષ્ટિના કર્તા થઈ શકતો નથી; પરંતુ વેદના મત પ્રમાણે ઇશ્વર જગતનો કર્તા પણ મનાય છે. વેદનો અભિપ્રાય એવો છે કે, જગતમાં સર્વત્ર એક તાનતા ભેવામાં આવે છે, તેથી કરીને એકની ઇચ્છાશક્તિથી જ તેનો વિકાસ થયો હોવો ભેઈએ.

યોગીઓ ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવા નવા પ્રકારની દલીલનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ કહે છે કે:—

તत्र निरतिशयं सर्वज्ञो जम् ॥૨૫॥

સૂત્રાર્થ:—સર્વજ્ઞપણું જે બીજાઓમાં બીજરૂપે રહેલું છે તે, તેનામાં (ઇશ્વરમાં) વિકાસ પામીને નિરતિશયતા એટલે અનંતતાને પામેલું છે.

વિવેચન:—મનને અત્યંત શુદ્ધ અને અત્યંત ક્ષુદ્ર એવા બે છેડાની વચ્ચેમાં ભ્રમણ કરવું પડે છે. તમે અમુક મર્યાદિત વિષયનો વિચાર કરી શકો છો, પણ તેમ કરતાંની સાથેજ તમારા મનમાં અનંત દેશના વિચાર આવ્યા વગર રહેતોજ નથી આંખ બંધ કરીને એકાદ નાનકડી જગ્યાનો વિચાર કરી ભોવાઈ પ્રત્યક્ષ ભેઈ શકશો કે, જે ઘડીએ નાની જગ્યારૂપી એક ક્ષુદ્ર વર્તુળની તમે કદપના કરો છો, તેજ વખતે તેની આસપાસ અનંત વિસ્તારવાળું વર્તુળ પડેલું છે, એ ખ્યાલ પણ તમને આવવાનોજ. જેવું દેશના સંબંધમાં તેવુંજ કાળના સંબંધમાં પણ છે. દાખલા તરીકે તમે એક સેકન્ડનો વિચાર કરશો, એટલે તેની સાથે સાથેજ તમારી આગળ અનંતકાળનો વિચાર આવી જીભો રહેશે. એજ પ્રમાણે જ્ઞાનનું પણ સમજવું. મનુષ્યમાં જ્ઞાન બીજરૂપે રહેલું છે, પણ એ ક્ષુદ્ર જ્ઞાનના વિચારની સાથેજ અનંતજ્ઞાનનો

વિચાર પણ આવી જાય છે સારાંશમાં, આપણા મનનું જાંધા-
રણ સિદ્ધ કરી જતાવે છે કે, અનંતજ્ઞાન છે અને યોગીઓ કહે છે
કે એ અનંતજ્ઞાન જેનામા પૂર્ણ વિકાસને પામેલું છે તેજ ઇશ્વર.

સ પૂર્વેષામપિ ગુરુઃ કાલેનાનવચ્છેદાત્ ॥૨૬॥

સૂત્રાર્થઃ—તે ઇશ્વર પૂર્વપુરુષોનો પણ શુરુ છે; કારણકે
તેની અવસ્થા કાળથી મર્યાદિત નથી.

વિવેચનઃ—આપણી અંદર સર્વપ્રકારનું જ્ઞાન રહેલું છે એ
વાત સત્ય છે, તોપણ તેને ઉત્તેજિત-વિકસિત કરવા માટે ખીજના
જ્ઞાનની અપેક્ષા રહે છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ પણ આપ-
ણામાં રહેલીજ છે, પણ આપણે તેને ઉત્તેજિત કરવી પડે છે.
યોગીઓ કહે છે કે, આ જ્ઞાનની જાગૃતિ, ખીજા કોઈ પુરુષના
જ્ઞાનની મદદ હોય તોજ થઈ શકે છે. જડ અને અચેતન પદાર્થો-
દ્વારા કદી પણ જ્ઞાનનો વિકાસ થઈ શકતો નથી. દીવા વડે દીવો
સળગે છે, તેમ જ્ઞાનની શક્તિ વડેજ જ્ઞાનનો વિકાસ થઈ શકે છે.
આપણામાં જે જ્ઞાન રહેલું છે, તેને જાગૃત કરવાને માટે જ્ઞાની
પુરુષોનો સમાગમ હમેશાં આપણે સેવવોજ જોઈએ. એટલા
માટે શુરુની સહાયતા તો પહેલીજ અગત્યની મનાઈ છે. એવા
શુરુઓનો જગતમા કોઈ કાળે અભાવ હતો પણ નહિ અને ઘણે
પણ નહિ. તેમની સહાયતા વિના જ્ઞાન સંભવતુજ નથી. સર્વ
શુરુઓનો શુરુ એક ઇશ્વરજ છે; કારણકે ઉપર કહેલા શુરુઓ-
મહાત્માઓ ગમે તેટલા ઉન્નત યથા હોય અને છવન્મુક્ત બની
રહ્યા હોય, પરતુ જ્યાંસુધી તેમના પ્રારબ્ધનો ક્ષય ન થઈ રહે
ત્યાંસુધી ઉપાધિદૃષ્ટિથી તેઓ તેના જાંધનમાજ છે અને દેશ,
કાળ, ઇત્યાદિની મર્યાદા તેમને લાગુ પડે છે માત્ર ઇશ્વરને એક-
લાનેજ એ જાંધન હોતું નથી.

યોગીઓના જે સુખ્ય સિદ્ધાંત છે. પ્રથમ તો એ કે, સાન્ત

પદાર્થનો વિચાર કરવા જતાં મનને અનંતનો વિચાર કરવાની દ્રશ્ય પડે છે અને એક જાણુનો માનસિક અનુભવ સાચો હોય તો બીજી જાણુઓનો માનસિક અનુભવ પણ સાચો હોવો જોઈએ; કારણકે જેકે એકજ મનના અનુભવો હોવાથી તેમની કિંમત એકસરખીજ ગણાય. મનુષ્ય અદ્વૈત છે એજ જાતાવી આપે છે કે, ઈશ્વર અનંતજ્ઞાનસંપન્ન છે. આ જે અનુભવોમાથી જોઈ એકને માન્ય રાખું તો મારે બીજાને પણ માન્ય રાખવો જોઈએ. બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરતાં તો મારે જેકે માન્ય રાખવા અથવા જેકે છોડી દેવા, એ સિવાય ત્રીજો રસ્તો જણાતો નથી. મનુષ્ય અદ્વૈત છે એમ જો આપણે માનતાજ હોઈએ, તો પછી તેની પાછળ એક અસીમ જ્ઞાનસંપન્ન પુરુષ રહેલો છે, એ વાત પણ કબૂલ રાખ્યેજ છૂટકો. ચોગીઓનો બીજો સિદ્ધાંત એ છે કે, શુરની સહાયતા વિના જ્ઞાન મળી શકતુંજ નથી. હાલના દાર્શનિકો પણ એમજ કહે છે કે, જ્ઞાન મનુષ્યની અંદરથીજ ઉત્પન્ન થાય છે એ ખરું; પણ એ જ્ઞાનની જાગૃતિ યથા માટે કેટલાક અનુકૂળ અને સહાયક મંયોગોની આવશ્યકતા રહે છે, એટલા માટે શુરની જરૂર છે. એના સિવાય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. હવે અહીં પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે, જો મનુષ્ય, દેવ અથવા પયગંબર પણ આપણા શુર હોય, તે પણ તેઓ જાણા મર્યાદિતજ છે; એટલે તેમનો પણ કોઈ શુર હોવોજ જોઈએ. એ પ્રમાણે વિચાર કરતાં આખરે એક પુરુષ, જેને કાળિયુ' જ ધન એ લાગુ પડતું નથી, તેજ સર્વ શુરોનો-શુર છે એવો અંતિમ સિદ્ધાંત માન્ય રાખ્યા વગર ચાલતુંજ નથી. એ શુર અનંતજ્ઞાનસંપન્ન છે તથા સર્વ પ્રકારે અનંત અને અનાદિ ॥ અને તેનેજ આપણે ઈશ્વર કહીએ છીએ.

तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७ ॥

સૂત્રાર્થ:—પ્રણવ એટલે જ્ઞકારતેનો વાચક છે.

ત્રિવેચન:—આપણા મનમાં જે કાંઈ વિચાર આવે છે, તે દરેકનો અંગીભૂત એકેક શબ્દ પણ હોય છે. એ શબ્દ અને વિચારને પૃથક્ કરી શકાતા નથી. એકજ વસ્તુનો બાહ્યભાગ તે શબ્દ અને તેનો અંદરનો ભાગ તે વિચાર અથવા ભાવના કહેવાય છે. કોઈ પણ મનુષ્ય પૃથક્કરણ કરીને ભાવનાને શબ્દથી છૂટી પાડી શકતો નથી. ઘણાનો એવો અભિપ્રાય છે કે, કેટલાક માણસોએ એકત્ર થઈને અમુક વસ્તુને કયા નામથી ઓળખવી તેનો વિચાર કરીને ઠરાવ કર્યો હશે અને એમ કરતાં કરતાં ભાષાની ઉત્પત્તિ થઈ હશે; પણ એ અભિપ્રાય ખોટો છે એવું સાબિત થઈ ચૂક્યું છે. સૃષ્ટિની રચના થઈ ત્યારથીજ ભાષા અને શબ્દ અસ્તિત્વ ધરાવતાં આવ્યાં છે. ત્યારે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, શબ્દ અને ભાવના એ બેનો પરસ્પર સંબંધ છે ખરો? આપણે એટલું તો જોઈ શકીએ છીએ કે, શબ્દ અને ભાવનાનો સંબંધ અવિભિન્ન છે; તોપણ એક ભાવ એકજ શબ્દથી દર્શાવાય અને તેને માટે એક કરતાં વધારે શબ્દ નજ હોય એવું નથી. વીસપચીસ દેશના લોકોના મનમાં એકજ પ્રકારની ભાવના હોય, પણ તે ભાવના દર્શાવવાને માટે તેઓ એકજ શબ્દનો પ્રયોગ કરતાં નથી, પણ જુદા જુદા શબ્દ વાપરે છે. પ્રત્યેક ભાવના દર્શાવવા માટે આપણને શબ્દની જરૂર પડે છે, પણ એ શબ્દનો એકજ રીતે ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ એવો કશો નિયમ નથી. જુદી જુદી પ્રજાઓ જુદા જુદા ઉચ્ચારવાળા શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. તેથી કરીને પતંજલિના યોગ-સૂત્રનો ભાષ્યકાર લખે છે કે, “ભાવના અને શબ્દનો સ્વાભાવિક સંબંધ તો છેજ; પણ એક શબ્દ અને એક ભાવના, એ બેની વચ્ચે અનિવાર્ય સંબંધ હોવાજ જોઈએ એવું દલિત થતું નથી.” એકજ ભાવનાને દર્શાવનારા શબ્દો અને ઉચ્ચારો બિન્ન

હોય છે, તોપણ તેમની વચ્ચે સ્વાભાવિક સંબંધ રહેલો છે. જો વાચ્ય અને વાચકની વચ્ચે સ્વાભાવિક સંબંધ હોય, તોજ શબ્દ અને ભાવનાનો સંબંધ સંભવી શકે. એમ ન હોય તો વાચક શબ્દ કોઈ દિવસ સામાન્ય વપરાશમાં આવી શકેજ નહિ. વાચક શબ્દ વાચ્ય પદાર્થનો પ્રદર્શક છે. વળી એ વાચ્ય પદાર્થનું પ્રથમથીજ અસ્તિત્વ હોય અને અનેક વારના અનુભવથી આપણી ખાતરી થાય કે, અમુક વાચક શબ્દનો જ્યારે જ્યારે ઉપયોગ થાય છે, ત્યારે ત્યારે અમુક વસ્તુનુંજ સૂચન થાય છે, ત્યારેજ આપણે નિશ્ચયપૂર્વક માની શકીએ કે વાચ્ય અને વાચકની વચ્ચે એક પ્રકારનો વાસ્તવિક સંબંધ છે. પછી એ વાચ્ય પદાર્થ સન્નિબંધ ન હોય તોપણ એકલા વાચક શબ્દની સહાયતાથીજ જેમને તે પદાર્થનું જ્ઞાન થઈ શકે એવા હજારો માણસો નીકળી આવશે. વાચ્ય અને વાચક વચ્ચે સ્વાભાવિક સંબંધ હોવાની ખાસ જરૂર છે. એમ હોય તોજ વાચક શબ્દનું ઉચ્ચારણ થતાંની સાથે વાચ્ય પદાર્થની ભાવના સાંભળનારના મનમાં તાજી થઈ જાય છે. ‘પાત’-જલદર્શનનો ભાષ્યકાર કહે છે કે, ઝંકાર એ ઈશ્વરનો વાચક છે. ભાષ્યકાર આ બાબત ઉપર આટલો બધો ભાર મૂકે છે તેનું કારણ શું હશે ? “ઈશ્વર” એ વિચાર જણાવવાને માટે સૈંકડો શબ્દો ચોખ્ખા છે. જેમ એક વિચારની સાથે હજારો શબ્દોનો સંબંધ જોડાયેલો હોય છે, તેવી રીતે “ઈશ્વર” એ ભાવનાની સાથે સૈંકડો શબ્દોનો સંબંધ છે અને એ દરેક શબ્દ ઈશ્વરનો વાચક થઈ શકે છે એ તો જાણે ઠીક, પણ એ બધા શબ્દો પૈકી આપણે એક એવો સાધારણ શબ્દ શોધી કાઢવો જોઈએ કે જે સમસ્ત વાચક શબ્દોના સામાન્ય આધારરૂપ હોય. તમામ શબ્દોનો વાચક હોવો જોઈએ, સર્વ વાચક શબ્દોમાં શ્રેષ્ઠ હોવો જોઈએ અને વાસ્તવિક રીતે બધા શબ્દોની જગ્યાએ વાપરી શકાય,

એવી શબ્દશક્તિવાળો હોવો એમ જોઈએ જેમ ગળામાધીજ પ્રત્યેક શબ્દનો ઉચ્ચાર પ્રકટે છે, તેમ એવો કોઈ જૌતિક શબ્દ છે કે જેના વડે બીજા બધા શબ્દોનું આપોઆપજ પ્રકટીકરણ થઈ જાય ? ઝૂ જો એકજ એવો શબ્દ છે. એ તમામ શબ્દોના આધારરૂપ છે. એમાં પહેલો અક્ષર જે અ છે, તેમાં તમામ શબ્દોનું મૂળ રહેલું છે એ તમામ શબ્દોની દ્વંચી જેવો છે. એનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે જીભ તથા તાળવાના કોઈ પણ ભાગને સ્પર્શ કરવો પડતો નથી. ત્રીજો અક્ષર મ-તે તમામ વર્ગનાં વ્યંજનોનો છેલ્લો અક્ષર છે, એટલે તેને બધા અક્ષરોનો પ્રતિનિધિ ગણી શકાય અને એનો ઉચ્ચાર કરતી વેળા બેઉ હોઠ બંધ કરવા પડે છે. વચ્ચે અક્ષર હ તે જીભના મૂળથી માડીને મુખમાં રહેલા શબ્દજનક યત્રના બીજા છેડા સુધી પ્રસરી જાય છે એ રીતે એકલા ઝૂ શબ્દદ્વારા શબ્દો-ચ્ચારના તમામ પ્રકારનું પ્રકટીકરણ થઈ શકે છે. એટલા માટેજ એને સ્વાભાવિક ઈશ્વરવાચક શબ્દ માન્યો છે અને તમામ પ્રકારના શબ્દોના જનકતુલ્ય ગણ્યો છે. જેટલા પ્રકારના શબ્દ ધડી શકાય તે સર્વંતુ ઝૂકાર વડે સૂચન થઈ શકે છે. આ બધાં અનુમાન એક બાજુ ઉપર મૂકીએ તોપણ ઝૂકાર ઈશ્વરનો વાચક છે એમ માનવાને બીજા પણ કારણો છે. ભરતબડમા જે જે ધર્મની ભાવનાઓ પ્રચલિત થયેલી છે, તે બધી ઝૂકારની આસપાસજ ગૂંથા-યેલી હોઈ ઝૂકારમાજ આવીને એકત્ર થાય છે. વેદમાં વર્ણવેલી વિવિધ પ્રકારની ધાર્મિક વિચારણાઓ ઝૂકારની આસપાસ એકત્ર થયેલી છે. અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરશે કે, એની સાથે અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ તથા બીજા દેશોનો સંબંધ છે ખરો ? એનો ઉત્તર એ છે કે, તમામ દેશોમાં ઝૂકારનોજ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ભારતવર્ષ-મા જે જે નિમ્નનિમ્ન ધર્મભાવનાઓનો વિકાસ થયો છે તે બધામાં ઝૂકાર મચવાઈ રહ્યો છે અને ઈશ્વરવિષયક જુદી જુદી

ભાવનાઓ દર્શાવવાને માટે તેનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે અદૈતવાદી, દૈતવાદી, દૈતાદૈતવાદી, બોદવાદી અને નાસ્તિકવાદી-ઓએ પણ ળકારનો સ્વીકાર કર્યો છે માનવપ્રજામા જે જે ધર્મ-ભાવનાઓ પ્રચલિત થયેલી જોવામા આવે છે, તે સર્વંતુ સૂચન ળકારદ્વારા થઈ શકે છે અગ્રેજી શબ્દ “ગોડ” લો એના વડે દૈતલીક મર્યાદિત ભાવનાઓનુ જ સૂચન થઈ શકે છે એ ઉપરાંત બીજી ઠાંઈ ભાવનાને “ગોડ” શબ્દદ્વારા સમજાવવી હોય, તો તેમા થોડાક વિશેષણો ઉમેરવા પડે છે જેમકે પર્મનલ (સચ્ચ), ઇમ્પર્મનલ (નિર્ગુણ), ઓબ્સોફ્યુટ (પૂર્ણ) વગેરે બીજી બાધા ઓમા પણ જે જે ઇશ્વરવાચક શબ્દો છે, તે બધાનુ પણ એમજ સમજી લેવુ તેમનાદ્વારા ઇશ્વર સળખી ધણેજ મર્યાદિત બાવ દર્શાવી શકાય છે, પણ ળકારના સર્વ પ્રકારના અર્થ સમાઈ જાય છે, માટે એનો ઉપયોગ સર્વને આવશ્યક છે

તત્ત્વપસ્તદર્શમાવનમ્ ॥ ૨૮ ॥

મૂત્રાર્થઃ—એ ળકારનો જપ તથા તેના અર્થરૂપ પરમાત્માનુ ધ્યાન-ચિંતન કરવુ, એનુ નામ ઇશ્વરપ્રલિધાન છે

વિવેચનઃ—ઠાંઈ એમ પૂછશે કે, ઉપર પ્રમાણે ઠરવાની જરૂર શા માટે માનવામા આવી હશે? આગળ કહેવાઈ ચૂકેયો સંસ્કારનો સિદ્ધાંત તો આપણને બધાનેહજી યાદજી હશે તમામ પ્રકારના સંસ્કારનો સમૂહ આપણા મનમા રહે છે એ સિદ્ધાંત સંસ્કારના સળધમા મનાય છે તેઓ કમે કમે સૂક્ષ્મ અને તેથીયે વધારે સૂક્ષ્મ બનતા જાય છે ખરા, પણ નિર્મૂળ તો નથીજ થતા ઠાંઈ ઉત્તેજક કારણ મળી આવતા પાછા તે જાગ્રત થઈ જાય છે અને તેમનો વિકાસ થવા લાગે છે એમ થતા થતા પરિણામે તેઓ સ્વભાવ-દેવનુ પ્રકટ સ્વરૂપ પણ ધારણ કરે છે અણુઓનુ કપન કહી વિરામ પામતુ નથી સમગ્ર જગતનો નાશ

થશે, ત્યારે મોટાં મોટાં આંદોલનો શમી જશે; સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, પૃથ્વી એ સર્વ લય પામી જશે; પણ પરમાણુઓમાં જે કંપન ચાલી રહ્યું છે, તે તો કાયમજ રહેવાનું. મોટાં મોટાં બ્રહ્માંડોમાં જે કાર્ય ચાલી રહ્યું છે તેજ કાર્ય નાનામાં નાના પરમાણુમાં પણ આદ્યા કરે છે. આ નિયમ બ્રાહ્મ વસ્તુઓને તેમજ ચિત્તને સરખી રીતે લાગુ પડે છે. ચિત્તની અંદર ચાલી રહેલાં આંદોલનો અદૃશ્ય હોયે થઈ જાય, પણ પરમાણુઓનાં આંદોલનોની માફક તેમની સૂક્ષ્મ ગતિ તો ચાલુજ રહેવાની અને જ્યારે કોઈ ઉત્તેજક કારણ મળી આવશે ત્યારે તે પાછાં ફરીથી પ્રકટ સ્વરૂપ પણ ધારણ કરવાનાં. હવે અભ્યાસ અથવા અમુક મંત્રનો પુનઃ પુનઃ ઉચ્ચાર કરવાનું રહ્યય તમને સમજાયું હશે. આપણા મનની અંદર ધર્મના જે સંસ્કાર પડી રહેલા છે, તેને વિશેષરૂપે ઉત્તેજિત કરવામાં આ મંત્રોચ્ચાર ગહુજ સહાયતા આપે છે.

ક્ષણમપિ સજ્જનસંગતિરેકા । ભવતિમવાર્ણવતરણેનૌકા ॥

અર્થાત્ એક ક્ષણનો પણ સાધુસમાગમ સેવ્યો હોય, તો તે લવસાગર તરી જવાની નૌકાસમાન થઈ પડે છે. સત્સંગનું આલું અદ્ભુત સામર્થ્ય છે. બ્રાહ્મ સત્સંગની જેવી અસર છે, તેવીજ આંતરિક સત્સંગની પણ છે. ઝંકારનો વારંવાર જપ અને તેના અર્થનું ધ્યાન કરવું એ આંતરિક સાધુસંગ કરવા જેવું છે. ઝંકારનો વારંવાર જપ કરો અને તેની સાથે સાથે તેના અર્થનું મનન કરો, એટલે તમારા હૃદયમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રકટી નીકળવાનો અને આત્મભાનુ ઝગદી ઊઠવાનો.

પરંતુ ઝંકારનું ધ્યાન કરતી વખતે તેના અર્થનું પણ ચિંતન કરવાની જરૂર છે. અસત્ પુરુષોના સમાગમમાં પણ વાર પણ આવતા નહિ; કારણકે તમારા જૂના ધાની જે નિથાનીઓ હજી તમારા શરીરમાં રહેલી છે; તે ગહારથી રૂઝાયેલ દેખાય છે તો-

પણ અસત્મંગરૂપી ઉત્તેજન મળતાં તે ઘા પાછા અસત્તના સ્વરૂપમાં તાબા થઈ જવાના. આ ઉદાહરણ ઉપરથી તમને સમજાય હશે કે, આપણા મનની અંદર જે ઉત્તમ સંસ્કારો અવ્યક્ત અવસ્થામાં પડી રહેલા છે, તેમને સત્સંગદ્વારા જાગ્રત કરાય તો તે વ્યક્ત સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. જગતમાં સત્સંગના કરતાં વધારે પવિત્ર કશું છેજ નહિ, કારણકે એકલા સત્સંગથીજ શુભ સંસ્કારોને જાગ્રત કરવાનો ઉત્તમોત્તમ મુયોગ પ્રાપ્ત થાય છે.

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થ:-એના થકી આંતરહૃદિ પ્રાપ્ત થાય છે અને યોગ-માર્ગના અંતરાયો-વિધ્નોનો નાશ થાય છે.

વિવેચન-ઝંઝારના જપ અને ધ્યાનનું પહેલું ફળ તો એ જોવામાં આવે છે કે, ધીમે ધીમે આંતરહૃદિનો વિકાસ થવા લાગે છે અને યોગમાર્ગમાં જે જે માનસિક અને શારીરિક વિધ્નો હોય છે તે સર્વ દૂર થઈ જાય છે એ વિધ્નો કયાં? તે હવે પછીના સૂત્રમાં આવે છે.

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरातिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तनिक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ૩૦ ॥

સૂત્રાર્થ:-વ્યાધિ, માનસિક જડતા, સંશય, પ્રમાદ (અભ્યાસ તરફ એકાગ્રતા), આળસ, વૈરાગ્યની ન્યૂનતા, મિથ્યા અનુભવ એકાગ્રતા ન થવી, એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થવા છતાં તેનો ટકાવ ન થવો આ નવ ચિત્તમાં વિશેષ ઉત્પન્ન કરનારા અંતરાયો છે.

વિવેચન:-તે સંસારરૂપી મમુદ્રને તરી જવામાં શરીર પણ ખાસ અગત્યનું સાધન હોવાથી તેને પણ બહુ કાળજીથી જાળવવું પડે છે. અસ્વસ્થ અને રોગી શરીરવાળાથી યોગાભ્યાસ થઈ શકતો નથી. માનસિક જડતા પણ યોગ માટેના આપણા પ્રમુખ અનુરાગ

તથા ઉત્સાહને શિથિલ કરી નાખે છે. સાધન કરવા માટે જે દૃઢ એકાગ્રતા, દૃઢ સંકલ્પ અને શક્તિની અત્યંત જરૂર હોય છે, તેમાંનું કશું એધી કરીને રહેતું નથી. વળી યોગવિદ્યાના સંબંધમાં આપણે વિચારજનિત વિશ્વાસ ગમે તેટલો હોય, તેપણ જ્યાંસુધી દૂરદર્શન, દૂરશ્રવણ તથા એવી જાતના અલૌકિક અનુભવો આપણને ન મળે, ત્યાંસુધી આ વિદ્યાની સત્યતા વિષે આપણા મનમાં અનેક તરેહની શંકાઓ આબ્યાજ કરવાની. જ્યારે એવા એવા અનુભવો મળવા લાગે છે, ત્યારેજ આપણું મન દૃઢ થાય છે અને સાધનમાર્ગમાં વિશેષ ખંતથી પ્રયત્ન કરવાનું પ્રોત્સાહન મળતું જાય છે. સાધનમાં પ્રવૃત્ત થયા પછી કેટલાકેને થોડા દિવસ સુધી પોતાનું મન ધૂળ સ્થિર અને એકાગ્ર બની ગયું હોય એવું લાગે છે; અને એમજ થાય છે કે જાણે સાધનમાર્ગમાં ઘણીજ ત્વરાથી પ્રગતિ થતી ચાલે છે. પણ તે પછી ઉત્પત્તિને પ્રવાહ એકાએક બંધ થઈ જાય છે, સંપાદાબંધ જતું વહાણ જેમ એકાએક ભાઠા ઉપર ચડી જઈને જમીનમાં ખૂંચી બેસે અને કેમે કયું ત્યાંથી હટી નહિ, તેમ તમારી ઉત્પત્તિ એકદમ અટકી પડે છે. પરંતુ આવી સ્થિતિ થાય તેપણ પ્રયત્ન કર્યાજ કરજો. એમ ઘણીવાર ચક્ર-ચિતર કરતાં કરતાંજ ઉત્પત્તિને માર્ગે આગળ વધી શકાય છે.

દુઃસ્વદૌર્મનસ્યાઙ્ગૈર્જયત્વશ્વાસપ્રશ્વાસવિશેષસહમુવઃ ॥૩૧॥

સૂત્રાર્થ:-દુઃખ, માનસિક ક્ષોભ, શરીરનું ધૂળયું અને અનિયમિત શ્વાસોર્ધ્વાસ એટલા વિદ્યો વિશેષ (ધ્યાનબંગ)ની સાથે સાથે ઉત્પન્ન થાય છે.

વિવેચન:-અસ્થાસની સાથે સાથેજ મન પણ શાંત થતું ચાલે છે. જ્યારે અસ્થાસમાં અવજો રહી ચાલતા હોઈએ અથવા મનનો સંયમ જેવો જોઈએ તેવો થયો ન હોય, ત્યારેજ ઉપર ગણાવેલાં વિદ્યો ઉપસ્થિત થાય છે. ક્રુકારનો જપ અને ઈશ્વરની

આગળ મનસા-વાચા-કર્મણ્યા આત્મસમર્પણ કયાથી મન દબ થાય છે અને નહું જળ પ્રાપ્ત થાય છે. સાધક અવરથામાં સર્વને જ્ઞાનતાંતુની ચંચળતાનો અનુભવ થાય છે; પરંતુ એ તરફ ધ્યાન ન આપતાં સાધન કર્યેજ જાઓ. સાધનના જળથી એ જામાં વિદ્યો દળી જશે અને તમારું આસન સ્થિર થઈ જશે.

તત્પ્રતિષ્ઠાર્થમેકતત્ત્વાભ્યાસઃ ॥૩૨॥

સૂત્રાર્થઃ—એ (વિદ્યો)નું નિવારણ કરવા માટે એક તરવના અભ્યાસની આવશ્યકતા છે.

વિવેચનઃ—થોડાં સમય સુધી કોઈ પણ એક ઈષ્ટ વસ્તુનો અભ્યાસ કરવાથી—અર્થાત્ તે વસ્તુમાં વારંવાર મનને એકવાથી, ઉપર જણાવેલાં વિદ્યો દળી જાય છે. આ ઘણો સામાન્ય ઉપદેશ છે. અંના પછીનાં સૂત્રોમાં એ વિશે વધારે વિસ્તારથી વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. એકજ પ્રકારનો અભ્યાસ જાંધાને માટે અતુ-કૂળ હોતો નથી, એટલા માટે નાના પ્રકારના ઉપાય બતાવવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી પોતપોતાના અનુભવ અને પ્રકૃતિ પ્રમાણે જે જેને અતુકૂળ લાગે તે ઉપાય તેણે શ્રદ્ધા કરી લેવો.

મૈત્રીકરુણામૃદિતોષેધાણાં સુખદુઃસ્વપુણ્યાપુણ્યવિપયાણાં
ભાવનાતચિત્તપ્રસાદનમ્ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—સુખીથી મૈત્રી, દુઃખી પર કરુણા, પુણ્યવાનથી હૃદય અને પાપાત્માની ઉપેક્ષા, એવી વૃત્તિઓ ધારણ કરવાથી ચિત્તની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચનઃ—ઉપર કહી તે ચારે પ્રકારની ભાવનાઓને કેળવવાની ઘણી જરૂર છે. આપણે સર્વના પ્રતિ બહુભાવ રાખવો, દીન-દુઃખી પ્રત્યે દયા રાખવી, લોકોને સત્કર્મ કરતા જોઈને રાજી થવું અને અસત્ પ્રવૃત્તિ કરનાર તરફ ઉપેક્ષા કરવી. આ

પ્રમાણે જે જે પ્રાણી, પદાર્થ કે વિષય આપણી આગળ આવી ચડે તેના પ્રત્યે ઉપર કહી તેમાંની એકાદ શુભ લાવના પ્રમાણિ વર્તવું. શુભ વિષયથી પ્રમત્ત થવું અને અશુભ વિષય તરફ ઉદાસીનવૃત્તિ રાખવી એમાંજ કલ્યાણ છે. અનેક પ્રકારના જુદાજુદા પ્રાણીપદાર્થો તરફ આવી લાવના રાખવાથી મન શાંત થઈ જાય છે. આપણે દરરોજ નાના પ્રકારના કોલાહલ અને અશાંતિનો અનુભવ કરીએ છીએ તેનું કારણ એ છે કે, આપણું મન ઉપર કદા તેવા ભાવ ધારણ કરી શકતું નથી. દાખલા તરીકે અમુક માણસ આપણા તરફ અન્યાય ભરેલું વર્તન ચલાવે છે, તો આપણે પણ તેનો ખદલો વાળવા તૈયાર થઈએ છીએ અને તે પ્રમાણે કયાં વગર આપણને નિશાત વળતી નથી. એનું કારણ એ છે કે, આપણું ચિત્ત નિમંજળ નથી અને આપણે વશ નથી. આપણે તેને રોકી શકતા નથી. આથી કરીને ચિત્ત તે પ્રાણીપદાર્થ તરફ દેખના રૂપમાં વહેવા લાગે છે અને તે દ્વારા આપણી બધી શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય છે આપણા મનની અદર ધૂણા અથવા ઘીઝાતું બૂકું કરવાની વૃત્તિરૂપી પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થતાની સાથેજ આપણી શક્તિનો ક્ષય થવા લાગે છે અને જો આપણે એવા અશુભ વિચારને અથવા ધિષ્ઠારમરેલા કાર્યને અથવા કોઈ પણ પ્રકારની પ્રતિક્રિયાના વિચારને રોકી શકીએ તો તેમાંથી શુભ પરિણામ લાવે એવી શક્તિ પેદા થાય છે અને આપણા કલ્યાણને માટે તેનો સંચય થવા માંડે છે. આવી રીતે સંચય કરવાથી આપણને તુકસાન કાંઈ પણ નહિ થતાં જિલદો આપણી કલ્પનામાં ન આવે એટલો બધો લાભ આપણે મેળવીએ છીએ. આપણે જ્યારે પણ ધિષ્ઠાર અથવા ક્રોધની વૃત્તિને દગાવી દઈએ છીએ ત્યારે ત્યારે આપણા લાભાર્થે આપણે શુભ શક્તિનો સંચય કરીએ છીએ. એ શક્તિ આગળ જતાં આપણામાં જિંયા પ્રકારની શક્તિના રૂપમાં

પરિણત થાય છે

પ્રચ્છર્દનનિધારણામ્યાં પ્રાણસ્ય ॥ ૩૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—નામિકાદ્વારા પ્રાણવાયુને બહાર કાઢવાથી અને તેનો નિરોધ કરવાથી (રોકવાથી) પણ ચિત્ત સ્થિર થાય છે

વિવેચન:—આ ઠેકાણે “પ્રાણ” શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે પણ “પ્રાણ”નો અરો અર્થ સ્વાસ થતો નથી. જે શક્તિ આખા જગતમાં વ્યાપી રહી છે, તને “પ્રાણ” કહે છે જગતમાં જે જે વસ્તુ અસ્તિત્વ અને જીવન ધરાવે છે, તે બધામાં પ્રાણનો જ વિકાસ થયેલો છે પ્રાણ એટલે જગતની તમામ શક્તિઓનો સરવાળો યુગના આરભ પહેલાં આ પ્રાણ લગભગ ગતિ વગરની સ્થિતિમાં પડી રહેલો હોય છે જ્યારે યુગનો આરભ થાય છે ત્યારે તે વ્યક્ત સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એ પ્રાણ જ ગતિરૂપે આપણી આગળ પ્રત્યક્ષ થાય છે, વળી મનુષ્યજાતિના અન્ય પ્રાણીઓમાં રહેલી શક્તિરૂપે પણ એ પ્રાણ જ પ્રગટ થાય છે આપણે જગત પ્રણ અને આકાશના સરવાળાનું બનેલું છે મનુષ્યના શરીરમાં પણ એ જ પ્રમાણે બન્યું છે આપણે જે કાંઈ જોઈએ છીએ અથવા ઇન્દ્રિયોદ્વાન અનુભવીએ છીએ, તે સઘળા પદાર્થો આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે અને તેમાં રહેલી શુદ્ધિ શક્તિઓ પ્રાણમાંથી પ્રગટ થઈ છે એ પ્રાણને બહાર કાઢી નાખવો અથવા તેનો નિયંત્ર કરવો તેનું નામ પ્રાણાયામ યોગ શાસ્ત્રના જનકરૂપ પતંજલિ આ પ્રાણાયામના મળધમાં વિશેષ વિધાન બતાવતા નથી, પરંતુ તેમના પછી થઈ ગયેલા યોગીઓએ પ્રાણાયામ વિષે અનેક તત્ત્વોની શોધ કરીને તેમાંથી એક મહાન વિદ્યાની રચના કરી છે પતંજલિના મત પ્રમાણે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવાના અનેક ઉપાયો છે, તે માટેનો પ્રાણાયામ એક ઉપાય છે, પણ એ વિષય ઉપર એ કરતા વધારે બાર તેણે મૂક્યો

નથી. પત જલિના ઉપલા કથનનો સારાશ તો એજ છે કે, શ્વાસ-
 ને થોડી વાર બહાર કાઢી નાખ્યા પછી તેને અંદર ખેંચવો અને
 થોડી વાર સુધી ધારણ કરી રાખવો. એટલું ક્યાંથી મન પહેલાનાં
 કરતાં કાંઈક વધારે સ્થિર અને શાંત થઈ શકે છે; પણ તેના પછી
 થઈ ગયેલા યોગીઓએ પ્રાણાયામ વિષેની ઝોક ખાસ ત્રિધા
 ઉત્પન્ન કરી છે. એમનો આ વિષયના સંબંધમાં શો અભિપ્રાય છે
 તે જાણી લેવો જરૂરનો છે. આ બાબત ઉપર અગાઉ પણ કેટલુંક
 વિવેચન થઈ ગયું છે, પણ તેનું પુનરાવર્તન કરવાથી તમારા મનમાં
 તે સારી રીતે ઠંસી જશે. પ્રથમ તો તમારે એટલું સમજ લેવું
 જોઈએ કે, પ્રાણનો શ્વાસોર્ધ્વાસ નહિ પણ જે શક્તિવડે શ્વાસો-
 ર્ધ્વાસની ગતિ નિરતર ચાલ્યા કરે છે, જે શક્તિ શ્વાસોર્ધ્વાસની
 ગતિને જીવન અર્થે છે તેનેજ પ્રાણ કહેવામાં આવે છે. વળી એ
 “પ્રાણ” શબ્દનો ઉપયોગ તમામ ઇન્દ્રિયોના અર્થમાં પણ કર-
 વામાં આવ્યો છે. તેઓ પણ “પ્રાણ” સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે.
 વળી મનને પણ પ્રાણ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરથી તમને
 સમજાયું હશે કે પ્રાણ એ સર્વ પ્રકારની શક્તિનું નામ છે. આમ
 છતાં તેને શક્તિનું નામ આપવામાં આવતું નથી, તેનું કારણ એ
 છે કે, શક્તિ પણ પ્રાણનોજ વિકાસ માત્ર છે. જે મૂળ વસ્તુ શક્તિ
 અથવા ગતિરૂપે પ્રકટ થાય છે, તે મૂળ વસ્તુનેજ પ્રાણ કહેવામાં
 આવે છે આપણું ચિત્ત ચંત્રરૂપ જનીને આરે તરફથી એ પ્રાણ-
 તરવનું આકર્ષણ કરે છે અને પછી એ પ્રાણમાંથીજ શરીરનું
 રક્ષણ કરનારી અનેક શક્તિઓ જેવી કે, વિચારશક્તિ, સંકલ્પ-
 શક્તિ તથા એવી એવી અનેક શક્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રાણા-
 યામનો અભ્યાસ કરવાથી આપણા શરીરની અંદર આવી રહેલી
 તમામ ગતિઓને તથા શરીરની અંદરની નાડીઓની અંદર
 આવી રહેલા શક્તિપ્રવાહને આપણે કાળૂમાં લાવી શકીએ છીએ.

પ્રથમ તો આપણે તેમના વિષે અપરોક્ષ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. તે પછીજ તેમને વચ કરવાની યોગ્યતા ધીમે ધીમે પ્રાપ્ત થાય છે. પતંજલિના પછી થઈ ગયેલા યોગીઓએ શરીરની અંદર પ્રાણના ત્રણ પ્રવાહનો નિર્દેશ કર્યો છે. એકને ઇડા, બીજાને પિંગલા અને ત્રીજાને સુષુમ્ણા કહેવામાં આવે છે. તેમના મત પ્રમાણે પિંગલા નાડી મેરુદંડ (કરોડ)ની જમણી દિશાએ અને ઇડા ડાબી બાજુએ આવેલી છે. મેરુદંડના મધ્યભાગમાં એક પોક્કળ નાડી આવેલી છે તેને સુષુમ્ણા એવું નામ આપેલું છે. ઇડા અને પિંગલા નામની બેઠ નાડીઓ મનુષ્ય માત્રના શરીરમાં રહેલી છે અને તેનાદ્વારા આલી રહેલા શક્તિના પ્રવાહ વડે આપણાં જીવન ટકી રહે છે સુષુમ્ણા નાડી પણ સર્વના શરીરમાં છે તો ખરી, પણ તે અવ્યક્ત છે. માત્ર યોગીઓના શરીરમાંજ તે વ્યક્ત સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. તમારે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે, યોગીઓ યોગસાધનના બળ વડે પોતાના શરીરમાં ફેરફાર કરી શકે છે. તમે પણ સાધનમાર્ગમાં જેમ જેમ આગળ વધતા જશો તેમ તેમ તમારા શરીરમાં પણ પરિવર્તન થવા માડશે. સાધનનો આરંભ કરતા પહેલાં તમારું શરીર જેવું હતું તેવું ને તેવુંજ સાધન કરવા માંડ્યા પછી રહેશે નહિ. આ સિદ્ધાંત બુદ્ધિ વડે વિચાર કરતાં સમજાઈ શકે એવો છે અને એ પરિવર્તન શાથી થાય છે તેનો સુક્ષ્મપૂર્વક ખુલાસો પણ આપી શકાય તેવો છે. આપણે જ્યારે જ્યારે નવો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે હમેશાં આપણા મગજમાં એક નવી નીક જોવાય છે. મનુષ્યમાત્રને સ્વાભાવિક રીતે નવો વિચાર ગ્રહણ કરતાં શા માટે કઠિન લાગે છે અને જૂના વિચારને તે શા માટે આગ્રહથી વળગી રહે છે, તેનું કારણ તમને આ ઉપરથી સમજાઈ જશે. સ્વાભાવિક રીતેજ તેને જૂને માર્ગે જમણ કરવાનું ગમે છે, કારણકે એ વધારે સહેલું

છે. ઉદાહરણાર્થે, આપણું મન સોયના જેવું છે અને મગજ એક નરમ પદાર્થનો ગોળો છે. હવે તમે બેઠક શકશો કે, જ્યારે જ્યારે આપણે નવો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે ત્યારે મનરૂપી સોય વડે આપણા મગજની અંદર એક નવી સડક ખોદાય છે. આ મગજ સફેદ અને ભૂરો એવા બે નરમ પદાર્થનું ગનેલું છે. જ્યારે નવો માર્ગ તૈયાર થાય છે, ત્યારે પેલો ભૂરો પદાર્થ ત્યાં આવીને તેની સીમા બાંધી લે છે, નહિ તો સફેદ પદાર્થ વડે તે પુરાઈ જાય. એ ભૂરો પદાર્થ મગજમાં ન હોત, તો મનુષ્યમાં સ્મરણશક્તિ જેવું કંઈ હોતજ નહિ કારણકે સ્મરણશક્તિ એટલે જૂના માર્ગે પુનઃ શ્રમણ કરવું, જેનો વિચાર કરી ગયા હોઈએ તેનો ફરીથી વિચાર કરવો, તેના તરફ ફરીથી દષ્ટિ કરવી. બાધાને સારી રીતે જાણીતા હોય એવાજ પ્રકારના વિચારો લઈને તેમના વિષે બે હું વિવિધ પ્રકારથી વિવેચન કરું, તો તે તમને બાધાને તરતજ સમજાઈ જશે. એનું કારણ એજ છે કે, તે પ્રકારના વિચારનો માર્ગ તમારા મગજમાં પ્રથમથીજ ખોદાઈ ચૂકેલો છે અને તેના તેજ માર્ગે તમારે ફરી ફરીને જવાનું છે. પણ જ્યારે આપણી આગળ કોઈ તદ્દન નવીન વિચાર મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે તેને માટે આપણે નવોજ રસ્તો ઘડવાની જરૂર ઊભી થાય છે આથી ફરીને તે સહેલાઈથી સમજી શકાતો નથી. મનુષ્યો નહિ પણ તેમનાં મગજોજ જાગણપણે નવા વિચાર ગ્રહણ કરવાની ના પાડે છે અને તે અંદર ઢાંખલ થવા જાય છે ત્યારે તેનો બળપૂર્વક અટકાવ કરે છે. મનુષ્યમાં રહેલો પ્રાણ એ સમયે જ નવો માર્ગ ખોદવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમાં મગજ અટકાવ કરવા જાય છે. માણસો જૂના વિચારને ગા માટે વળગી રહે છે અને નવા વિચારને જલદી કેમ ગ્રહણ નથી કરતા, તેનું આ કારણ છે. મગજમાં માર્ગની સંખ્યા જેમ ઓછી હશે અને

પ્રાણરૂપી મોય વડે મગજની અંદર જેમ જોઈ સડકો ખોદાઈ હશે, તેટલા પ્રમાણમાં તે માણસ જૂના વિચારને વગગી રહેશે અને નવા વિચાર અને બાવનાઓને ગ્રહણ કરતાં રકડક કરશે. મનુષ્ય જેટલો વધારે વિચારશીલ તેટલા પ્રમાણમાં તેના મગજની આડીઅવળી સડકોની સંખ્યા પણ વધારે અને તેટલા પ્રમાણમાં નવીન વિચારોને ઝીલવાની તેની તત્પરતા પણ વધારે હોવીજ નોંધવો. દરેક નવા વિચારને માટે આજ નિયમ છે. મગજમાં જ્યારે પણ નવો વિચાર દાખલ થાય છે, ત્યારે તેને માટે જોકે નવો રસ્તો તૈયાર થાય છે એટલાજ માટે યોગાભ્યાસ કરતી વખતે શરૂઆતમાં અનેક શારીરિક વિરોધ આવી પડે છે; કારણકે જે તદ્દન નવોજ વિષય છે, એની અંદર તદ્દન નવીન બાવનાઓનો સમાવેશ થયેલો છે આજ કારણને લીધે ધર્મની પ્રાપ્તિમાં પણ એમજ છે. કુદરતમાં અથવા દુનિયાદારીમાં લાગુ પડે એવું કોઈ ધર્મનું અંગ લઈને સમજાવવા બેસીએ, તો તેમાં જાણને સમજ પડે છે; પરંતુ દર્શનશાસ્ત્ર, મનોવિજ્ઞાન કે મનુષ્યના આંતરિક જીવન વિષે કોઈ આજ્ઞાના આપવા માંડે, તો સામાન્ય માણસોને તેમાં સમજ પડશે નહિ. આપણે જેને જગત કહીએ છીએ તે શું છે, તે ભરાભર સમજ લેવું નોંધવો. એક અનંત સત્તાજ આ જગતનું રૂપ પ્રારણ કરે છે. એ અનંત સત્તાનો માત્ર અડધ અંશજ જગતરૂપે પ્રકટ થાય છે અને તેને આપણે જગત કહીએ છીએ આ ઉપરથી તમે નોંધ શકશો કે, જગતની બહાર પણ તે અનંત સત્તા રહેલી છે આ નાનું સરખું પ્રદાંડ કે જેને આપણે જગત કહ્યું છે તે અને જગતથી પર-તેની બહારની અનંત સત્તા, એ બેકની સાથે ધર્મનો સંબંધ છે.

જે ધર્મ આ બેમાથી માત્ર એકનોજ વિચાર કરે છે. તે ધર્મ ખરેખર અપૂરોજ છે. ધર્મની અંદર બન્ને—

જોઈએ. જે ધર્મ અનંત સત્તાના જગતરૂપી વ્યક્ત અંશ સાથેજ માત્ર સંબંધ ધરાવેલો હોય છે, તે ધર્મને છેવટે દિશા, કાળ અને કારણરૂપી ચક્રમાં અટવાઈ જવું પડે છે. જે ધર્મશાસ્ત્રોમાં માત્ર આ જગતરૂપી વ્યક્ત અંશનીજ ચર્ચા હોય છે, તેમાં આપણને બધાને સમજ પડે છે; કારણકે આપણે ચેતે પણ તેની અંદરજ આવી જઈએ છીએ અને જગત વિષેની ભાવનાઓનો આપણને અનંત કાળથી પરિચય થયેલો છે. પણ ધર્મનો જે અંશ અનંતની ચર્ચામાં જિતરે છે, તે તો આપણે માટે તદ્દન નવીનજ છે. એથી કરીને એને સારૂ મગજમાં નવો માર્ગ તૈયાર કરવો પડે છે અને એનાથી આખા શરીરમાં મોટો ફેરફાર થઈ જાય છે. સાધારણ માણસો યોગાભ્યાસ કરવા જતા પોતાના હૃદયેના માર્ગમાંથી દૂર નીકળી જાય છે, તેનું આજ કારણ છે આ વિદ્યોની નડતર અને તેટલી ઓછી કરવા સારૂજ ભગવાન પતંજલિએ આ બધા ઉપાયો યોજ્યા છે એમાંથી આપણને જે ઉપાય સૌથી વધારે અનુકૂળ અને ઉપયોગી લાગે, તે પસંદ કરવો અને તે રીતે સાધન કરવા માંડવું એજ કર્તવ્ય છે.

विपश्यती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबंधिनी ॥ ३५ ॥

સૂત્રાર્થ:-જે જે સમાધિદ્વારા કેટલાક અવૌકિક ઇન્દ્રિય-વિપયોનો અનુભવ થાય છે, તેના વડે પણ મનની સ્થિરતા થાય છે.

વિવેચન:-આ બધા અનુભવો ધારણા વડે એટલે એકાગ્રતા વડે આપોઆપ થઈ જાય છે યોગીઓ કહે છે કે, જો નાકના અગ્રમાગ ઉપર મનને એકાગ્ર કરવામાં આવે, તો યોગજ દિવસમાં અઔકિક સુગંધનો અનુભવ થાય છે જીમના મૂળમાં મનને એકાગ્ર કરવાથી ઘણાજ મધુર ચખ્ખો સંભળાય છે અને જીમના ટેરવા ઉપર મનને સ્થિર કરવાથી અત્યંત સ્વાદિષ્ટ રસનો અનુભવ મળે છે. જીમના મધ્યમાગ ઉપર મનને સ્થિર કરવાથી

કોઈક વસ્તુને સ્પર્શ કરતા હોઈએ એવો અનુભવ થાય છે. તાજવામાં મનને એકાગ્ર કર્યોથી સઘળાં દિવ્ય સ્વરૂપોનું દર્શન થાય છે. યોગના અમુક માર્ગનું અવલંબન કરવા છતાં આ વિધાની સત્યતા વિષે જેમનું મન ચંકાશીલ હોય, તેઓ ઉપર કહેલી બાબતોનો થોડા દિવસ અભ્યાસ કરી જોશે, તો તેમને એ બધા અનુભવો થવા લાગશે અને તેમની શકાઓ પણ આપોઆપ ટળી જશે.

વિશેષકા વા જ્યોતિષ્મતી ॥ ૩૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—અથવા શોકરહિત જ્યોતિર્મય પદાર્થનું ધ્યાન કરવાથી પણ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વિવેચન:—આ પણ એક પ્રકારની સમાધિ છે. જાણે હૃદયની અંદર એક કમળ છે, એવી કલ્પના કરીને ધ્યાન કરવું. તેની પાંખડીઓ નીચી નમેલી છે, તેમની વચ્ચેના ચર્મને સુપુરુષા ચાલી જાય છે, આણું ચિત્ર કલ્પીને તેનું ધ્યાન કરે. ત્યાર પછી એક પૂરક કરવો. પછી રેચક કરતી વેળા એવી કલ્પના કરે કે, કમળની પાંખડીઓ જે નીચી નમેલી હતી, તે જીંચી થતી જાય છે અને એ કમળની અંદર ઝગઝગતા તેજની કલ્પના કરીને એ તેજનું ધ્યાન કરે.

વીતરાગવિષયં વા ચિત્તમ્ ॥ ૩૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—અથવા જેણે તમામ પ્રકારના ઇન્દ્રિયવિષયની આસક્તિનો ત્યાગ કર્યો છે, એવા વીતરાગ પુરુષના હૃદયનું ધ્યાન કરવાથી પણ ચિત્ત સ્થિર થાય છે.

વિવેચન:—કોઈ સાધુ પુરુષને યાદ કરો. કોઈ મહાત્મા, જેના ઉપર તમને ઘણીજ શ્રદ્ધા હોય અથવા કોઈ સંતજન, જે સંપૂર્ણ રીતે અનાસક્ત છે એમ તમે જાણતા હો, તેના હૃદયનું

ધ્યાન કરેા જેનું અંતઃકરણ દરેક પ્રકારના વિષય તરફ અના-
સક્ત થઈ ગયું છે, એવા સાધુપુરુષના અંતઃકરણનું ધ્યાન કર-
વાથી પણ તમારું અંતઃકરણ શાંત થઈ રહેશે. તમને આ પદ્ધતિ
અનુકૂળ ન હોય તો બીજો પણ એક માર્ગ જતાવવામાં આવે છે.

સ્વપ્નનિદ્રાજ્ઞાનાવલંબનં વા ॥ ૩૮ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અથવા નિદ્રાને વિષે પણ કોઈ કોઈ વાર અપૂર્વ
જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેનું ધ્યાન કરવાથી પણ ચિત્તની સ્થિર-
તા થઈ જાય છે.

વિવેચનઃ—કોઈ કોઈ વાર કેટલાક માણસોને સ્વપ્નમાં
એવો અનુભવ થાય છે કે, જાણે કોઈ દેવ આવીને તેની સાથે
વાતચીત કરી રહ્યો છે. એવે વખતે તે એક જાતના આનંદમાં
અકથૂર જની જાય છે. હવામાં જાણે અપૂર્વ સંગીત આદ્યું આવતું
હોય અને તેનો ધ્વનિ તે સાંભળતો હોય, એવું તેને લાગે છે.
આવા પ્રકારનાં સ્વપ્નમાં તેને અત્યંત આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.
જાગ્યા પછી પણ તેના મગજ ઉપર એ સ્વપ્નની છાંડી અસર રહી
જાય છે. એ સ્વપ્ન જાણે સત્યજ હોય, એમ સમજીને તેનું ધ્યાન
કરેા. તમારાથી આટલું પણ જો જની શકતું ન હોય, તો નીચેના
સૂત્રમાં કહ્યું છે તેમ તમને જે પણ રુચે તેનું ધ્યાન કરજો.

યથામિમતઃપાનાદ્વા ॥ ૩૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અથવા કોઈ પણ પદાર્થ જે તમને પ્રિય લાગતો
હોય, તેનું ધ્યાન પણ કરી શકાય.

વિવેચનઃ—જલજાત, આ ઉપરથી એમ તો નજ માનવું
જોઈએ કે, કોઈ અનિષ્ઠ વસ્તુનું પણ ધ્યાન કરવાની રજા આપ-
વામાં આવે છે; પણ જે-કોઈ શુભ વસ્તુ તમને પ્રિય હોય—જેમકે
કોઈ પવિત્ર સ્થાન ઘણું પત્રંદ હોય અથવા કોઈ દસ્ય તમને

ઘણું જ મનોહર લાગતું હોય અથવા કોઈ લાવના તમને ઘણીજ પ્રિય હોય-સારાંશમાં જેનું ધ્યાન કરવામાં તમારું ચિત્ત સ્વાભાવિક રીતેજ એકાગ્ર બનતુ હોય, તેનું ધ્યાન તમારે માટે ઈષ્ટ છે.

પરમાણુપરમમહત્વાન્તોઽસ્ય વશીકારઃ ॥ ૪૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—એવે પ્રકારે ધ્યાન કરતાં કરતાં યોગીનું મન પરમાણુથી માડીને પરમ નૃહત્ પદાર્થ સુધી વગર પ્રતિમધે ગમન કરી શકે છે.

વિવેચનઃ—અભ્યાસ વડે મન નાનામાં નાની તેમજ મોટામાં મોટી વસ્તુનું ધ્યાન સહેલાઈથી કરી શકે છે. તેમ થતાં મનોવૃત્તિનો પ્રવાહ પણ ફીણ થતો જાય છે.

ક્ષીણવૃત્તેરભિજાતસ્યેવ મળેર્ગ્રહિત્વગ્રહણગ્રાહ્યેષુ તત્સ્થવદ-
જનતાસમાપત્તિઃ ॥ ૪૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—શુદ્ધ સ્ફટિકની સામે જેવા રંગની વસ્તુ મૂકવામાં આવે, તેવોજ રંગ તે ધારણ કરતો દેખાય છે; તેમ જેની ચિત્ત-વૃત્તિઓ સાધનદ્વારા ફીણ થઈ ગઈ છે, એવા યોગી (આત્મા)-માં, અહણ કરનાર, અહણક્રિયામાં અને ગ્રાહ્ય પદાર્થમાં એકાગ્રતા અને એકરૂપતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

વિવેચનઃ—ઉપર જતાં વેલા વિધિ પ્રમાણે ક્રમવાર ધ્યાન કરતાં શું પરિણામ આવે છે? તમને સર્વને યાદ તો હશેજ કે, આગલા એક સૂત્રમાં પતંજલિએ જુદાજુદા પ્રકારની સમાધિ-ઓનું વર્ણન કર્યું છે. પ્રારંભમાં સમાધિનો વિષય કોઈ સ્થૂળ પદાર્થ હોય છે; પછી સૂક્ષ્મ વિષયને અહણ કરી શકાય છે અને એ રીતે ધીમે ધીમે સૂક્ષ્મમાંથી વધારે વધારે સૂક્ષ્મ વસ્તુ યોગીની સમાધિનો વિષય થઈ શકે છે. ઉપર જે સમાધિનો વિધિ જતાંયો છે, તે પ્રમાણે સાધન કરવાથી સ્થૂળની પેઠે સૂક્ષ્મ વસ્તુનું ધ્યાન

પણ આપણે સહેલાઈથી કરી શકીએ છીએ. આ અવસ્થામાં યોગી ત્રણ વસ્તુઓને સ્પષ્ટ જોઈ-સમજી શકે છે; ગ્રહણ કરનાર, ગ્રાહ્ય વસ્તુ અને ગ્રહણક્રિયા. ધ્યાન કરવાને માટે આપણને ત્રણ જાતના વિષય જતાવવામાં આવ્યા છે પ્રથમ સ્થૂળ વિષય-જેમકે શરીર અથવા એવો બીજો કોઈ ભૌતિક પદાર્થ; બીજો સૂક્ષ્મ વિષય-જેમકે મન અથવા ચિત્ત; ત્રીજો ગુણવિશિષ્ટ પુરુષ-શુદ્ધપુરુષ નરિ, પણ અસ્મિતા અથવા અહંકાર. અભ્યાસ વડે યોગી આ ત્રણે વિષયના ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ શકે છે. એમ કરતાં કરતાં તેને એવી એકાગ્રતાશક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે કે, જ્યારે તે ધ્યાન કરવા બેસે છે ત્યારે ધ્યેય વસ્તુ નિવાય બીજી તમામ વસ્તુઓને લગતા વિચારો તેના મનમાથી નીકળી જાય છે અને પોતે જે વિષયનું ધ્યાન કરતો હોય તેમા તન્મય જની જાય છે. જેમ સ્ફટિકની પાસે લાલ રંગનું પુષ્પ મૂક્યું હોય તો સ્ફટિક લાલ રંગનો દેખાય છે ભૂરા રંગનું હોય તો સ્ફટિક પળ ભૂરોજ દેખાય છે, તેમ યોગીના ચિત્તમાથી રજસનમસની વૃત્તિઓ દીણ થઈ જ્યારે તે સ્વચ્છ જની રહે છે, ત્યારે તે પોતાના ધ્યેય-પદાર્થમા તટ્ટાકાર જની રહે છે.

તत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः ॥४२॥

સૂત્રાર્થઃ—શબ્દ, અર્થ અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન એ ત્રણે જ્યારે મિથ થઈ જાય છે, ત્યારે સવિતર્ક સમાધિ કહેવાય છે.

વિવેચનઃ—અહીં “શબ્દ”નો અર્થ આદોલન અથવા કંપન સમજવાનો છે. “અર્થ” એટલે જ્ઞાનનું માહેનો શક્તિ-પ્રવાહ એ આદોલનને અંદર લઈ જાય છે તે ક્રિયા; અને “જ્ઞાન” એટલે તેની સામે થતી પ્રતિક્રિયા. અત્યાર સુધી આપણે ધ્યાનના જે જે પ્રકાર જોયા, તે સર્વને પત્તજ્ઞિ “સવિતર્ક” એવું નામ આપે છે. ત્યાર પછી તે આપણને કમે કમે એના કરતાં પૂર્ણ

ઉચ્ચ ધ્યાનનું લક્ષણ સમજાવે છે. આ સવિતકં સમાધિમાં આપણે વિષય અને વિપરીત બેઉને સંપૂર્ણરૂપે અલગ રાખીએ છીએ; કારણકે સવિતકં સમાધિમાં શબ્દ, તેના અર્થ અને તત્ત્વ-નિતજ્ઞાન એ ત્રણેનું મિશ્રણ થયેલું હોય છે. પ્રથમ તે ગાદા-કંપન, જેને આપણે “શબ્દ” કહીએ છીએ તે ઉત્પન્ન થાય છે; પછી એ કંપન ઇન્દ્રિયપ્રવાહદ્વારા શરીરની અંદર દાખલ થાય છે અને જેને આપણે “અર્થ” કહીએ છીએ તે ક્રિયા થાય છે અને ત્યાર પછી આપણું ચિત્ત તેની સામે પ્રતિક્રિયા કરે છે. ખરું જોતાં એ પ્રતિક્રિયાનેજ “જ્ઞાન” એવું નામ આપવું જોઈએ. પરંતુ એ ત્રણે ક્રિયાઓ જોડલી ઝડપથી થાય છે કે આપણે તેને છૂટી પાડી શકતા નથી; તેથી એ ત્રણે ક્રિયાના સરવાળાનેજ આપણે “જ્ઞાન” કહીએ છીએ. આપણે અત્યાર સુધી સમાધિના જે જે પ્રકાર જોયા, તેમાં આ ત્રણેનું મિશ્રણજ આપણા ધ્યાનનો વિષય હોય છે; પણ હવે પછી જે સમાધિનું વર્ણન કરવામાં આવનાર છે, તે એના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.

સ્મૃતિપરિશુદ્ધૌ સ્વરૂપશૂન્યેવાર્થમાત્રનિર્માણા નિર્વિતર્કા ॥૪૩॥

સુત્રાર્થ:—ત્યારે સ્મૃતિમાંથી શબ્દ અને અર્થનું સ્મારણ દૂર થઈ તે શુદ્ધ બની રહે; અર્થાત્ ચિત્ત કેવળ ધ્યેયસ્વરૂપમાંજ તદાકાર બની રહે, ત્યારે તે નિર્વિતર્ક સમાધિ કહેવાય છે.

વિવેચન:—આત્મા સૂત્રમાં શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એ ત્રણેનો સાથે સાથે અભ્યાસ કરતાં કરતાં એક સમય એવો આવે છે, કે એ ત્રણેનું મિશ્રણ થવા પામતું નથી. તે વખતે આપણે એ ત્રણેને સહેલાઈથી અલગ અલગ કરી શકીએ છીએ. હવે એ ત્રણેનું સ્વરૂપ શું છે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પ્રથમ આપણે ચિત્તનો વિચાર કરીએ. ચિત્તના સંબંધમાં આગળ આપણે સરોવરનું દષ્ટાંત લીધું હતું,

તે પાછું ચાદ કરો. ચિત્ત અથવા મનના તત્ત્વને આપણે સરોવર-
ની ઉપમા આપી હતી અને શબ્દ એટલે કોઈ બાહ્યવસ્તુનું
કંપન, તેને સરોવરમાં ઉત્પન્ન થતાં મોજાંની સાથે સરખાવ્યું
હતું. હવે ધારો કે, તમારી અંદર એક તદ્દન સ્થિર સરોવર છે.
હવે જાણે કે, મેં “ગાય” એવો ઉચ્ચાર કર્યો. એ શબ્દનાં
આંદોલન તમારા કાનમાં દાખલ થતાંની સાથેજ તમારા ચિત્ત-
રૂપી સરોવરમાં એક મોજાં પેદા થાય છે. “ગાય” એ શબ્દ-
દ્વારા જે ભાવનું સૂચન થાય છે, તે તમારા ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થયેલું
મોજાંજ છે. એ ભાવનેજ આપણે “આકાર અથવા અર્થ” એવું નામ
આપીએ છીએ. આપણે જે “ગાયનું” સ્વરૂપ જોઈએ છીએ તે બીજું
કંઈજ નહિ, પણ બાહ્ય તેમજ આંતરિક આંદોલનોની પ્રતિ-
ક્રિયારૂપે ચિત્તમાં જે તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે તે તરંગજ માત્ર છે.
એવી રીતે આપણે જે જે પદાર્થને જોઈએ છીએ અથવા અનુ-
ભવીએ છીએ, તે બધાં આપણા મનની પ્રતિક્રિયાનાંજ પરિ-
ણામ માત્ર છે. આંદોલન બંધ થાય છે, એટલે તરંગ પણ શમી
જાય છે. આંદોલન વિના તરંગ કોઈ શકેજ નહિ. કોઈ એવો
પ્રશ્ન કરશે કે, જ્યારે આપણે “ગાય” એવો વિચાર કરીએ છીએ
ત્યારે તો બહારથી કોઈ પણ જાતનો શબ્દ આવે નથી અને
છતાં શબ્દ વગર ચિત્તમાં તરંગ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયો? એનો
ઉત્તર એ છે કે, એ શબ્દ તમારા મનની અંદર તમે પોતેજ
ઉચ્ચારો છો. તમે પોતેજ મનમાં ને મનમાં “ગાય” એવો
ઉચ્ચાર કરો છોજ અને એમ થાય એટલે તમારા ચિત્તમાં તરંગ
ઉત્પન્ન થવા માંડે છે. શબ્દની ઉત્તેજના વિના તરંગ કદી પણ
ઉત્પન્ન થાયજ નહિ. એ ઉત્તેજના જો બહારથી નથી આવતી
તો અંદરથી આવે છે. શબ્દ શમી જાય છે તેની સાથે તરંગ પણ
શમી જાય છે. ત્યારે બાકી શું રહે છે? બાકીમાં પ્રતિક્રિયાનું

પરિણામ, જેને આપણે "જ્ઞાન" કહીએ છીએ, તેજ રહેવા પામે છે. એ ત્રણ આપણા મનની અંદર એવા દંડપણે સંકળાયેલા છે કે, આપણે તેમને એકત્રીજાથી અલગ કરી શકતાજ નથી. શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે કે તરતજ ઇંદ્રિયોનું આંદોલન થવા લાગે છે અને તેની પ્રતિક્રિયારૂપે ચિત્તમાં તરંગો પેદા થાય છે. આ બધી ક્રિયાઓ એક પછી એક એટલી ઝડપથી થાય છે કે, એમાંથી કોઈ પણ એક ક્રિયાને આપણે છૂટી પાડીને તપાસી શકતા નથી. જે સમાધિની વાત હમણાં ચાલે છે, તેનો લાંબો વખત અભ્યાસ કર્યોથી, તમામ સંસ્કારના આધારરૂપ જે સ્મૃતિ તે શુદ્ધ થવા પામે છે અને તેમ થયા પછી એ ત્રણ પૈકી ગમે તે એક ક્રિયાને આપણે જુદી પાડી શકીએ છીએ. એ સમાધિને નિર્વિતર્ક (તર્ક-વિતર્કરહિત) સમાધિ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ૪૪

સૂત્રાર્થ:—ઉપરનાં બે સૂત્રોમાં સવિચાર અને નિર્વિચાર સમાધિની જે વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે, તે દ્વારા જે સવિચાર અને નિર્વિચાર સમાધિનું ક્યેય વધારે સૂક્ષ્મ પદાર્થનું છે, તેની પણ વ્યાખ્યા થઈ જાય છે.

વિવેચન:—આને વિષે પણ ગયા સૂત્રમાં કહ્યું તે પ્રમાણેજ સમજી લેવાનું છે. માત્ર ફરક એટલોજ છે કે, પહેલાં જે બે પ્રકારની સમાધિ કહી, તેમાં ધ્યાનનો વિષય સ્થૂળ પદાર્થ છે અને આ ઠેકાણે ધ્યાનનો વિષય સૂક્ષ્મ પદાર્થ છે.

सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ॥ ૪૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—સૂક્ષ્મ વિષયોનો અલિંગ-અવ્યક્ત પ્રકૃતિ આગળ અંત આવે છે.

વિવેચન:—મૂળતરવો અને તેમના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયે-

લા તમામ પદાર્થોને સ્થૂળ કહેવામા આવે છે. સૂક્ષ્મ વસ્તુઓનો આરંભ તન્માત્રા એટલે સૂક્ષ્મ પરમાણુથી થાય છે. ઇદ્રિયો, મન, અહંકાર, ચિત્ત, વ્યક્ત જગતનું કારણ સત્ત્વ, રજસ અને તમસ એ ત્રણે ગુણોની સામ્ય અવસ્થારૂપ પ્રધાન પ્રકૃતિ અથવા અવ્યક્ત સૃષ્ટિ; એ સર્વનો સૂક્ષ્મ વસ્તુઓમાં સમાવેશ થઈ જાય છે, એકલા પુરુષનીજ એમાં ગણના થતી નથી.

તા એવ સર્વીજઃ સમાધિઃ ॥ ૪૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—આ પ્રકારની સમાધિઓને સખીજ સમાધિ કહે છે.

વિવેચનઃ—આવી સમાધિઓથી પૂર્વક્રમંતા બીજનો નાશ થતો નથી અને તેથી તેના વડે મુક્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી ત્યારે એમનું ક્ષણ શું હશે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર હવે પછીનાં સૂત્રોમાં આપવામાં આવ્યો છે.

નિર્વિચારત્વૈશ્વાર્યોઽધ્યાત્મપ્રસાદઃ ॥ ૪૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—નિર્વિચાર સમાધિની નિર્મળતા થવાથી (ચિત્ત રજસ તમસથી રહિત થઈ પ્રકૃતિ પશંત તેનો શુદ્ધ એકાગ્ર પ્રવાહ થવાથી) ચિત્તમાં અધ્યાત્મપ્રસાદ (આંતરિક પ્રસન્નતા) થાય છે.

તત્ર ક્રતંભરા પ્રજ્ઞા ॥ ૪૮ ॥

સૂત્રાર્થઃ—એ અધ્યાત્મિક શાંતિદારા જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તેને “ક્રતંભરા પ્રજ્ઞા” અર્થાત્ સત્યથી ભરપૂર જ્ઞાન કહે છે.

વિવેચનઃ—તીથેના સૂત્ર વડે એ સંગત્તઈ જશે.

શ્રુતાન્નુમાનપ્રજ્ઞામ્યામન્યવિપયા વિશેષાર્થત્વાત્ ॥ ૪૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—શ્રવણદારા તથા અનુમાનદારા જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ્ઞાન સાધારણ વિષયોને લગતું હોય છે, પણ ઉપર

કહેલી સમાધિમાં તો જે વિષય શ્રવણ અને અનુમાનથી પર છે, તેનો બોધ થઈ જાય છે.

વિવેચન:—આનું તાત્પર્ય એ છે કે, આપણે સાધારણ વસ્તુઓ વિષેનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ અનુભવદ્વારા અથવા તો અનુભવને આધારે જાણેલા અનુમાનદ્વારા તથા આપ્ત વિશ્વાસુ માણુએના વચનદ્વારા મેળવીએ છીએ. “આમ” શબ્દ યોગી લોકો ઋષિઓને ઉદ્દેશીને જ વાપરે છે. “ઋષિ” કોટલે વેદોમાં જે વિચારો વર્ણવ્યા છે તેનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર કરનારા પુરુષો. યોગીઓના મત પ્રમાણે શાસ્ત્રનાં વચન માન્ય રાખવાનું કારણ એ છે કે, એ શાસ્ત્રો ઉપર કદા તેવા વિશ્વાસપાત્ર પુરુષોએ જ રચેલાં છે આ પ્રમાણે શાસ્ત્રો વિશ્વાસપાત્ર પુરુષોનાં વચન તો છે, પણ એકલાં શાસ્ત્રોનું વાચન આપણને કદી પણ મત્યનો અનુભવ કરાવી શકતું નથી. આપણે ચારે વેદ ભણી જઈએ, પણ તેથી કરીને આધ્યાત્મિક સત્યનો સાક્ષાત્કાર થનાર નથી, શાસ્ત્રમાં જતાવેલી પદ્ધતિ મુજબ આપણે સાધન કરવા માંડીશું તોજ તે સત્યનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકશે, કે જેને ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન, અનુમાન અથવા આપ્તવાક્ય એમાંનું કોઈ પણ પહોંચી શકતું નથી. આ સૂત્રનું તાત્પર્ય એ છે કે, તે પરમસત્યનો અપરોક્ષ અનુભવ કરવો, એનું જ નામ ખરેખરો ધર્મ છે ધર્મનો સાર આમાં જ રહેલો છે. એ મિવાય બીજું જે કાંઈ ધર્મની અંદર ગણાય છે, જેમકે ધાર્મિક વ્યાખ્યાનનું શ્રવણ અથવા શાસ્ત્રનું અધ્યયન કે તદ્વિષયક ચર્ચા એ બધું ધર્મને માર્ગ જવાની તૈયારી કરવામાં મદદ કરે છે અને તેટલા પૂરતીજ તેની જરૂરિયાત છે ખરેખરો ધર્મ શ્રવણ, વાચન કે ચર્ચામાં રહેલો નથી. ધર્મના સિદ્ધાંત આપણે શુદ્ધિ વડે સમજીએ અને તે સત્ય એમ સ્વીકારીએ યા ન સ્વીકારીએ, તેટલાથીજ ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થઈ ચૂક્યો એમ કરતું નથી. યોગીઓનો વાસ્તવિક અભિ-

પ્રાય એવો છે કે, જેવી રીતે ઇન્દ્રિયો વડે સ્થૂળ પદાર્થોનો આપણે સાક્ષાત્ અનુભવ કરીએ છીએ, તેવીજ રીતે ધર્મનાં સત્યોનો પણ સાક્ષાત્ અનુભવ થઈ શકે છે; એટલુંજ નહિ પણ જેટલી સ્પષ્ટતાથી આપણે બાહ્ય પદાર્થો જોઈએ છીએ તે કરતાં પણ વધારે સ્પષ્ટપણે ધર્મનાં સત્યો અનુભવી શકાય છે ઇશ્વર, આત્મા વગેરે જે સત્યોનું ધર્મ પ્રતિપાદન કરે છે, તેમનો બાહ્ય ઇન્દ્રિયોથી અનુભવ થઈ શકતો નથી. આપણે ઇશ્વરને આખર વડે જોઈ શકતા નથી, તેમજ હાથ વડે તેને ઝડપી શકતા નથી, વળી બુદ્ધિ પણ ઇન્દ્રિયોના પ્રદેશની પેલી પાર ગતિ કરી શકતી નથી. આખી જિંદગી સુધી બુદ્ધિ વડે વિચાર કર્યોજ કરીએ-હુમરો વર્ષ થયાં હુનિયા તેમ કરતી આવી છે, પરંતુ ધર્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાની કે તેને અસત્ય કહેવાની શક્તિ બુદ્ધિમાં આવી શકે તેમજ નથી. જેનો આપણને સાક્ષાત્ અનુભવ થઈ શકતો હોય તેને આધારે આપણી બુદ્ધિ અનુમાન બાધી શકે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે કે, બુદ્ધિને ઇન્દ્રિયજનિત અનુભવોની મર્યાદામાં રહીનેજ કામ કરવું પડે છે. એની પેલી પાર તે જઈ શકતીજ નથી અને જે આધ્યાત્મિક સત્યનો આપણે અનુભવ કરવા ઇચ્છીએ તે સત્ય તો એ ઇન્દ્રિયોની પેલી બાજુના પ્રદેશમાં રહેલું છે. યોગીઓ કહે છે કે, મનુષ્ય ઇન્દ્રિયજનિત અનુભવ અને વિચારશક્તિ બેઉને ઓળંગી શકે છે. બુદ્ધિની સીમા ઓળંગી જવાની શક્તિ મનુષ્યમાત્રમાં-જીવજંતુમાં પણ રહેલી છે યોગાભ્યાસ વડે આ શક્તિ વિકસિત થાય છે અને તેમ થતાંજ બુદ્ધિની સીમા ઓળંગીને-જ્યાં બુદ્ધિ પ્રવેશ કરી શકતી નથી એવા પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરીને, બુદ્ધિ-થી અગમ્ય સત્યોનો મનુષ્ય સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.

तज्ज्ञः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥५०॥

સૂત્રાર્થ:-આ સમાધિ વડે હૃદયના થયેલા સંસ્કાર જીવતા

સ્કારોનો પ્રતિબંધ કરે છે, અર્થાત્ તેમને આવવા દેતા નથી.

વિવેચન:—આપણે આગલા સૂત્રમાં જોઈ ગયા કે, સ્નાતીત ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવાનો એકજ ઉપાય છે અને તે માત્ર એકાગ્રતાજ છે વળી આપણે એ પણ જોઈ શક્યા છીએ કે, આપણા પૂર્વના સંસ્કારજ આપણને આવા પ્રકારની એકાગ્રતાની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્નરૂપ છે. તમને જાણને અનુભવ થયો હશે કે, જ્યારે તમે ચિત્તને એકાગ્ર કરવા બેસો છો ત્યારે નાના પ્રકારના વિચારો તમારા મનમાં તરવરી આવે છે જ્યારે તમે ઈશ્વરનું ચિંત્વન કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો, ત્યારે કોણ જાણે કેમ તમારા તમામ સંસ્કારો એકદમ જાગૃત થઈ જાય છે ! બીજે પ્રમંજે તેમનું આટલું બધું પ્રાણલય જોવામાં નથી આવતું. પણ તમે તેમને મનમાથી કાઢી નાખવા ઇચ્છો એટલે તે ઊલટા વધારે જોરથી આવવાના અને તમારા મનને ચારે દિશાએથી ઘેરી વળવાના. આમ થવાનું કારણ શું ? એકાગ્રતા કરવા બેસીએ ત્યારેજ તેમનામાં આટલું બધું બળ આવવાનું કારણ શું ? કારણ એજ કે તમે તેમને ઇલાવી દેવાનો પ્રયત્ન કરો છો, ત્યારે તેઓ તેમના સઘળા બળથી તમારી સામે પ્રતિક્રિયા કરે છે. બીજે પ્રમંજે તેઓ આટલું બધું બળ દાખવતા નથી, એ પૂર્વના સંસ્કાર એટલા બધા છે કે ગણ્યા ગણાય નહિ. ચિત્તના કયા ખૂણામાં કોણ જાણે કયાં બરાઈ રહે છે અને વાઘની પેઠે તરાપ મારવા હમેશાં લાગ જોતાજ હોય છે. જે વિચારને આપણે હૃદયમાં ધારણ કરવો હોય તે એકલોજ આવે અને બીજા બધા ચાલ્યા જાય, એટલા માટે આ જૂના ધર કરી બેઠેલા સંસ્કારોને ઇલાવી દેવાની જરૂર છે. જ્યાંસુધી તેમનું પૂરેપૂરું દમન નહિ થયું હોય ત્યાંસુધી એકાગ્રતા કરવાને વખતેજ તે આવીને જીભા રહેશે. આ રીતે એકાગ્રતાનો બગ કરવાનું સામર્થ્ય સંસ્કારોમાં રહેલું છે; એટલા માટે જે સમાધિની

આપણે હમણાં ચર્ચા કરી ગયા તેનો અભ્યાસ કરવાની ખાસ જરૂર છે. એના વડેજ જૂના સંસ્કારોનું દમન થઈ શકશે. આ સમાધિના અભ્યાસથી જે નવા સંસ્કારો પેદા થશે, તે એટલા તો બાળવાન હશે કે બીજા તમામ સંસ્કારોનું કાર્ય બંધ કરી દઈ તેમને પૂરેપૂરા દબાવી દેશે.

તસ્યાપિ નિરોધે સર્વનિરોધાન્નિર્વીજઃ સમાધિઃ ॥૫૧॥

સૂત્રાર્થઃ—ઉપર કહેલા બીજા બધા સંસ્કારોને દબાવી દેનારા ન સંસ્કારનો પણ નિરોધ કરવાથી સંસ્કાર માત્રનો નિરોધ થઈ જશે અને તેમ થતાજ નિર્વીજ સમાધિ પ્રાપ્ત થશે.

વિવેચનઃ—આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો એજ આપણા જીવનનું અતિમ લક્ષ્ય છે, એ વાતનું તો તમારે કદી પણ વિસ્મરણ થવા ન દેવું. આપણે આત્માનો અનુભવ નથી કરી શકતા તેનું કારણ એ છે કે, તે પ્રકૃતિ, શરીર અને મનની સાથે સેજ-લેજ થઈ ગયેલો છે જેઓ અત્યંત અજ્ઞાની છે, તેઓ તો પોતાના દેહનેજ આત્મા માની લે છે. તેમના કરતાં જેઓ ઠાંઈક આગળ વધેલા છે, તેઓ મનને આત્મા સમજે છે, પણ બેઉ શ્રમમાં ગોચાં ખાય છે. આ બધી ઉપાધિની સાથે આત્મા સેજલેજ થઈ ગયેલો તેનું કારણ શું? ચિત્તની અંદર જે નાના પ્રકારના તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે, તેના વડે આત્માની આસપાસ આવશ્યક બંધાય છે. આપણે કોઈ કોઈ વાર એ તરંગની અંદર નજર નાખીને એ આત્માના કિચિત્ પ્રતિબિંબનુંજ દર્શન કરી શકીએ છીએ. જ્યારે ક્રોધરૂપી વૃત્તિનું મોબ્બુ ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે આપણને આત્મા ક્રોધરૂપજ દેખાય છે અને આપણે કહીએ છીએ કે, “હું ગુસ્સે થયો છું.” જ્યારે પ્રેમનું મોબ્બુ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે એ પ્રેમના તરંગમાં આપણે આપણું પ્રતિબિંબ જોઈએ છીએ અને માનીએ છીએ કે, આપણું પ્રેમ કરીએ છીએ. જ્યારે

નિર્ગળતારૂપી વૃત્તિનું મોહનું પેદા થાય છે, ત્યારે તેમાં આપણે આત્માનું પ્રતિબિંબ જોઈએ છીએ અને તે વખતે આપણને એમ લાગે છે કે, આપણે નિર્ગળ છીએ. આ જાણ બુદ્ધાબુદ્ધ બાવ બુદ્ધાબુદ્ધ પૂર્વના સંસ્કારોમાંથી પ્રકટ થાય છે અને આત્માના ખરા સ્વરૂપને ઢાંકી દે છે. જ્યાંસુધી ચિત્તમાં એક પણ તરંગ રહી ગયો હોય ત્યાંસુધી આત્માના ખરા સ્વરૂપનું દર્શન થઈ શકેજ નહિ. તમામ મોહનું પૂરેપૂરું, એક પણ અપવાદ વગર શાંત ન થઈ જાય, ત્યાંસુધી આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ શી રીતે પ્રકટ થાય ? એટલા માટે પતંજલિએ આ મોહનું સ્વરૂપ કેવું છે અને તે શાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે સૌથી પ્રથમ સમજાવી, તેમને શા ઉપાય વડે દબાવી દેવાં તે ઉપાય જતાવ્યા છે અને પછી જેમ અગ્નિને પ્રચંડ સમૂહ નાના તણખાઓને પોતાનામાં અમાવી દે છે, તેમ એક એવો જળવાન તરંગ ઉત્પન્ન કરવો કે તમામ નાનાં નાનાં મોહનું તેમાં મગાઈ જાય અને માત્ર એકજ તરંગ અવશિષ્ટ રહે, એનો વિધિ સમજાવ્યો. જ્યારે આ પ્રમાણે છેવટે એકજ તરંગ રહેવા પામે, ત્યાર પછી તેને પણ સમાવી દેવો એ બહુ અઘરી વાત નથી અને જ્યારે તે છેલ્લું મોહનું પણ સમી જાય ત્યારે નિર્બીજ સમાધિની સ્થિતિ થઈ એમ જાણવું. પછી કંઈ રહેવા પામતું નથી. આ પ્રમાણે જ્યારે એક આત્મા જ પોતાના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થતો અવશિષ્ટ રહેશે, ત્યારે આપણને અનુભવ થશે કે, આત્મા જરા પણ મિશ્ર પદાર્થ નથી. આખા જગતમાં તે એકલોજ અમિશ્ર અને નિત્ય-શાશ્વત પદાર્થ છે. તેને જન્મ પણ નથી અને મરણ પણ નથી. તે અમર, અવિનાશી અને નિત્ય ચૈતન્યસ્વરૂપ છે.

અધ્યાય ૨ જો-સાધનપાદ

તપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ ક્રિયાયોગઃ ॥૧॥

સૂત્રાર્થઃ—તપશ્ચર્યો, અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું અધ્યયન અને ઇન્ધિ-
રને સર્વ કર્મનું ફળ અર્પણ કરવું, એ ત્રણને “ક્રિયાયોગ” કહે છે.

વિવેચનઃ—ગયા અધ્યાયમાં સમાધિના જે જે પ્રકાર
ગણાવ્યા છે તે ઉત્તમ અધિકારીને માટે હોઈને મધ્યમ તથા મંદ
અધિકારી માટે તેની ચિદ્ધિ અત્યંત કઠિન છે. એટલા માટે તેના
સાધકે ક્રમે ક્રમે અભ્યાસ કરવો ઘટે છે. સાધનના પહેલા પગ-
ધિધાને ક્રિયાયોગ એવું નામ આપેલું છે. કર્મદ્વારા યોગભાગમાં
પ્રગતિ કરવી, એવો ક્રિયાયોગનો શબ્દાર્થ થાય છે. શરીર એ
રથ છે; ઇન્દ્રિયો અશ્વને ઠેકાણું છે; મન તે અશ્વને કાબૂમાં રાખ-
વાની લગામ છે; બુદ્ધિ સારથિ છે અને આત્મા રથમાં બેસનાર
રથનો સ્વામી છે. જે ઘોડા અત્યંત બળવાન હોય, લગામને પત
કરતા ન હોય અને એ તોફાની ઘોડાને કેવી રીતે કાબૂમાં રાખવા,
તેનું જ્ઞાન બુદ્ધિરૂપી સારથિને ન હોય, તો એ રથ મહા વિપ-
ત્તિના ખાડામાં જઈ પડવાનો એમાં સંશય નથી. એથી બિલકુલ
જે ઇન્દ્રિયરૂપી ઘોડા સારથિના પૂરેપૂરા કાબૂમાં આવી ગયા હોય
અને મનરૂપ લગામને બુદ્ધિરૂપી સારથિએ દૃઢતાથી પકડી હોય,
તો એ રથને જે સ્થાને હાંકી જવો હોય ત્યાં હાંકી જવાય. આ
ઠેકાણું “તપશ્ચર્યો” શબ્દનો અર્થ યજ્ઞ બરાબર સમજી લેવો

જોઈએ. તપશ્ચર્યા એટલે શરીર અને ઈન્દ્રિયોના વ્યાપાર કરતી વખતે મનરૂપી લગામને એવી મજબૂત હાથે પકડી રાખવી કે, તે પોતાની મરજી પ્રમાણે કાર્ય ન કરતાં આપણી આજ્ઞા પ્રમાણે કાર્ય કરતાં રહે. ત્યાર પછી બીજી બાળત સ્વાધ્યાયને લગતી છે. આ ઠેકાણે સ્વાધ્યાયનો શો અર્થ લેવાનો છે? અધ્યયન એટલે વાતોઓ કે નવલકથાઓનું વાચન નહિ, પણ આત્માની મુક્તિ કયા ઉપાયે કરી શકાય, એનેજ લગતો ઉપદેશ જે ગ્રંથોમાં આપ્યો હોય તેનોજ માત્ર અભ્યાસ. વળી એ સ્વાધ્યાયમાં તર્ક અને બુદ્ધિવિવેક ચર્ચાઓથી બરેલાં પુસ્તકોનો પણ સમાવેશ થતો નથી. એટલું તો પહેલેથીજ માની લેવું જોઈએ કે, યોગ-માર્ગમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છનાર વાદવિવાદ અને તર્કવિતર્કની અવસ્થાને ઓળંગી ચૂકેલો તથા તેનાથી ધરાઈ ઉપરામ યનેલો હોવો જોઈએ. તેને માટે કશુંજ વિચાર કરવા જેવું રહેલું હોતું નથી. તેણે પોતાનો માર્ગ નક્કી કરી દીધો હોય છે અને હવે તો પોતાની ધારણા-માન્યતા વિશેષ દૃઢ યને એટલાજ માટે તેને વાચનની જરૂર હોય છે. શાસ્ત્રજ્ઞાનનાં બે પગથિયાં છે. એક વાદાત્મક; જેમાં તર્ક, દલીલ, વિચાર વગેરે બુદ્ધિના વ્યાપાર ચાલે છે અને બીજું સિદ્ધાંત; જેની અંદર અમુક નિશ્ચય ઘડાઈ ચૂકેલો હોય છે. અજ્ઞાનરૂપી અંધકારની અવસ્થામાં લોકોની પ્રવૃત્તિ પહેલા પ્રકારના શાસ્ત્રીય અભ્યાસ તરફ હોય છે. એ એક જાતની બુદ્ધિની સાઠમારી છે. એમાં પૂર્વપક્ષી અને ઉત્તરપક્ષીની તકરારો વિષે વિચાર કરાય છે. એ વિચારનું કાર્ય પૂરું થાય એટલે પછી અમુક નિશ્ચય-સિદ્ધાંત ઘડાય છે; પણ માત્ર મનથી સિદ્ધાંત સમજી લીધો એટલે કાર્ય પૂરું થયું કહેવાય નહિ. ખરું કાર્ય તો ત્યાંથીજ શરૂ થાય છે. એ સિદ્ધાંત મનમાં ખૂબ દૃઢપણે ઠસી જવો જોઈએ. શાસ્ત્રો તો અનંત છે અને ભવન દૂરું છે; તેથી કરીને

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આવી તો સર્વ શાસ્ત્રનો ખરેખરો સાર ગ્રહણ કરીને તે પ્રમાણે જીવન ગાળવામાંજ રહેલી હોય છે. પ્રાચીન-કાળથી ભારતવર્ષમાં એક દંતકથા કહેવાતી આવી છે કે, રાજહંસ આગળ દ્વધ અને પાણી લેખાં કરીને મૂકીશું તો તે માત્ર દ્વધજ પી જશે અને પાણીને પડતું મૂકશે; એટલા માટે જ્ઞાનનો જરૂરી સારાંશજ ગ્રહણ કરવો અને જાણીની ખટપટની ઘિનજરૂરી તક-રારોને છોડી દેવી. અલબત્ત, શરૂઆતની અવસ્થામાં તો બુદ્ધિને કસવાની જરૂર છેજ. કોઈ પણ તત્ત્વનો આંખો મીંચીને સ્વીકાર નજ કરાય; પરંતુ યોગને ઇચ્છનાર તો તે અવસ્થા પસાર કરી ચૂક્યો હોય છે અને હવે એકજ સિદ્ધાંત ઉપર આવી ચૂકેલો હોય છે. તેનું લક્ષ્ય તો હવે એકજ ઉદ્દેશ તરફ સ્થિર થઈ ગયેલું હોય છે કે, કોઈ પણ પ્રકારે તે સિદ્ધાંત હવે જીવનમાં જિતરી નાથ. તે એમજ કહે છે કે, “વાદવિવાદ છોડી દો. વાદવિવાદથી ચિત્ત અસ્થિર થઈ નાથ છે.” તમારી સાથે કોઈ વાદવિવાદ કરવા આવે તો ચૂપકી પકડીને બેસી રહેજો. શા માટે ખાલી મગજને ડાળી નાખવું જોઈએ? કોઈ ગમે તે કહે તેને જવાબજ ન આપવો. વાદવિવાદ કરવાનું એકજ પ્રયોજન છે અને તે માત્ર બુદ્ધિને કસ-રત આપવા પૂરતુંજ. બુદ્ધિને જોઈએ તેટલી તાલીમ એક વાર આપી દીધા પછી શા માટે ખાલી માથું પકવવું જોઈએ? બુદ્ધિ એક નિર્ગળ યંત્ર જેવી છે. તે આપણને માત્ર ઈંદ્રિયોથી મર્યાદિત થયેલા પ્રદેશનુંજ જ્ઞાન આપી શકે છે. યોગીનો ઉદ્દેશ તો ઇંદ્રિયોના પ્રદેશની પેલી પાર જવાનો છે; એટલે હવે તેને બુદ્ધિના વ્યાપારનો બહુ ખર્ચ નથી. તેને પૂરેપૂરી ખાતરી થઈ ચૂકેલી છે, એટલે હવે તેને વાદવિવાદની જરૂર પડવા નથી. તે પોતાના નિશ્ચયમાં દૃઢ રહે છે અને કોઈ વાદવિવાદ કરવા આવે છે, ત્યારે ચૂપકી પકડી બેસી રહે છે; કારણકે તે જાણે છે કે, જો હું વિવાદ

કરવા જઇશ તો મારા ચિત્તની નમતાને લંગ થશે, ચિત્તમાં વિશેષ ઉત્પન્ન થશે અને ચિત્તનો વિશેષ એ પ્રગતિના માર્ગમાં મોટી નડતર છે. તર્ક, વાદવિવાદ, વિચારપૂર્વક તત્વાન્વેષણ એ બધું શરૂઆતની અવસ્થામાં-જ્યાંસુધી કોઈ લક્ષ્ય નક્કી ન થયું હોય, ત્યાંસુધીજ હિતકર છે આ તર્કના કરતાં વધારે ઊંચી વસ્તુ બુદ્ધિની પેલી પારના પ્રદેશમાં છે નિશાળે ભણતા વિદ્યાર્થીની માફક વાદવિવાદ અને બુદ્ધિની સાઠમારીઓ કર્યા કરવી એ જીવનનો હેતુ નથી. કર્મના ફળ ઇશ્વરને અર્પણ કરવાં એનો અર્થ એજ કે, પ્રશ્ન સા અગર નિદા બેઠ પોતાને માથે વહોરી ન લેતાં બેઠ ઇશ્વરને સમર્પણ કરવાં અને શાંતિમાં જીવન પસાર કરવું.

સ સમાધિમાનનાર્થઃ ક્લેશતનૂરુણાર્થથ ॥ ૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—સમાધિના અભ્યાસમાં સુગમતા મળે અને ક્લેશજનક વિઘ્નસમૂહ કમી થઈ જાય એ ક્રિયાયોગનું પ્રયોજન છે.

વિવેચનઃ—આપણામાંના ઘણાખરાએ પોતાના મનને અતિ-શય લાડથી બગાડી મૂકેલા છોકરાંના જેવાં જનાવી દીધાં હોય છે. આપણું મન જે કાંઈ માગે છે, તે આપણે તેને પૂરૂં પાડીએ છીએ મનનો સંયમ થાય અને તે આપણા તામામારહે ચોટલા મારે ક્રિયાયોગ બહુ જરૂરનો છે આવા પ્રકારના સયમનો અભાવ હોવાથી યોગાભ્યાસમાં વિઘ્નો આવી પડે છે અને કલેશની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ વિઘ્નોને દૂર કરવાનો ઉપાય એ છે કે, ક્રિયા-યોગવડે મનને વશ કરવું અને મનને તેની મરજી સુજળ કાપ કરતું અટકાવવું.

અત્રિધાઽસ્મિતારાગદ્વેપાઝમિનિવેશાઃ ક્લેશાઃ ॥ ૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અત્રિધા, x અસ્મિના, રાગ, દ્વેષ અને + અગ્નિન-

x અહંકાર + ઐહિક જીવનને વગમી રહવાની ત્રિતિ.

વેશ, એ પાંચ કલેશો છે.

વિવેચન:—ઉપર મળ્યાવેલા પાંચ પ્રકારના કલેશ એ આપણને સંસારની સાથે જકડી રાખનાર બંધનરૂપ છે. એમાં અવિદ્યા એ બાકીના ચાર કલેશની જનેતા છે. અવિદ્યા એજ આપણાં સર્વ પ્રકારનાં દુઃખોનું એક માત્ર કારણ છે. અવિદ્યા ન હોય તો કોની તાકાત છે કે, આપણને લેશમાત્ર દુઃખ દઈ શકે? આત્મા તો નિત્યઆનંદસ્વરૂપ છે. અસાન, ભ્રમ અને માયા સિવાય તેને દુઃખી કરનાર કોઈ નથી. આત્માનું દુઃખ એ કેવળ ભ્રમજ છે.

અવિદ્યાક્ષેત્રમુત્તરેષાં પ્રસુપ્તતનુવિચ્છિન્નોદારાણામ્ ॥ ૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—એમાં અવિદ્યા, એજ બાકીના ચાર કલેશોને પેદા કરનાર ક્ષેત્ર છે. એ કલેશની ચાર અવસ્થાઓ છે. પ્રસુપ્ત, તનુ, વિચ્છિન્ન અને ઉદાર

વિવેચન:—અવિદ્યામાંથીજ અહંકાર, રાગ, દેષ અને અભિનિવેશ જન્મ પામે છે. આ કલેશો બુદ્ધાબુદ્ધા માણસોમાં થોડા અથવા વધારે પ્રમાણમાં અને બુદ્ધાબુદ્ધા સ્વરૂપમાં રહેલા હોય છે. કોઈમાં તેઓ મુધુપ્ત અવસ્થામાં હોય છે આપણે ઘણી વાર સાંભળીએ છીએ કે, અમુક માણસ તો નાના બાળક જેવો નિર્દોષ છે, પણ એ બાળક જેવાની અંદર પણ દેવતાનો અથવા દૈત્યનો ભાવ રહેલો છે અને તે સુયોગ મળતાં બહાર પ્રકટી નીકળે છે. યોગીના હૃદયમાં પૂર્વના ઠમો વડે બધાયેલા સંસ્કારો ઘણી ક્ષીણ અવસ્થામાં પડી રહેલા હોય છે. તેમને યોગી પુરુષ પાર્થ વડે દળાવી રાખે છે અને પ્રકટ થવા દેતો નથી વિચ્છિન્ન અવસ્થાનો અર્થ એ છે કે, અમુક સંસ્કાર અમુક સમય સુધી, ધીજ તેમના કરતાં વધારે બળવાન સંસ્કાર વડે દબાઈ રહેલા હોય છે; પણ તેમને દબાવી રાખનાર સંસ્કારોનું બળ ઘટતાંજ

તેઓ પાછા સતેજ થઇ જાય છે સસ્કારની આ છેદની અવસ્થાને “ઉદાર” એવું નામ આપેલું છે એ અવસ્થામાં અતુકૂળ સયોગો મળી આવતા જૂના સંસ્કાર પોતાના શુભ અથવા અશુભ રૂપમાં ખૂબ જોરજોર જાગી ઊઠે છે અને પોતાનું કાર્ય કરવા માટે છે *

અનિત્યાઽશુચિદુઃસાનાત્મસુ નિત્યશુચિસુસાત્મરૂપાતિરવિદ્યા ॥

સૂત્રાર્થ:—અનિત્ય, અપવિત્ર, દુઃખ અને અનાત્મામાં નિત્ય, પવિત્ર, સુખ અને આત્મશુદ્ધિ, તેનું નામ “અવિદ્યા” છે

વિવેચન:—અનેક પ્રકારના સસ્કારોનું એકજ કારણ ત્રિ અને તે અવિદ્યા છે, માટે એ અવિદ્યાનું સ્વરૂપ ઘરાળર જાણી લેવું જોઈએ જધા લોકો એમ સમજી બેઠેલા છે કે, “અમે શરીર છીએ” અને પોતે શુદ્ધ, જ્યોતિર્મય નિત્ય આનંદસ્વરૂપ આત્મા છે, તેનું તેમને જ્ઞાન નથી આનુજ નામ અવિદ્યા અથવા અજ્ઞાન છે આપણે મનુષ્યનો જ્યારે ખ્યાલ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણા મનમાં તેના શરીરનોજ વિચાર આવે છે, એજ મોટો ભ્રમ છે

દર્શનશક્ત્યોરેકાત્મતૈવાસિતા ॥ ૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—જેનારો પુરુષ અને જેવાનું સાધન શુદ્ધિ, એ બેને અવિદ્યાથી એક માની લેવા તેનું નામ “અસ્મિતા”

વિવેચન:—ખરેખરો દ્રષ્ટા તો પુરુષ છે એ પુરુષ સ્વરૂપથી

* પ્રસુપ્તસ્તવલીનાના તન્મયસ્થાથ યોગિનામ્ ।

વિચ્છિન્નોદારરૂપાથ ફલેશા વિપયમગિનામ્ ॥

અર્થાત્—ચિદ્ અને પ્રકૃતિનિય પુરષોના કોઈ પ્રમુખ (જિ પેટા), યોગીઓના તનુ (દીનુ, દુર્ગળ) અને વિવરત પ્રસ્થેના વિચ્છિન્ન (એક વસ્તુ પરના રાગો લીધે બીજી વસ્તુ પરનો રાગ દબાઈ રહેતો હોય છે અને દબાઈ દૂર થતા ખડો થઈ જાય છે, તેના પ્રકરના) તથા ઉતાર (વિવિધ સન્મુખ આવતા ઝટ તેને તાલે થઈ જવું તે) હોય છે

શુદ્ધ, નિત્ય, પવિત્ર, અનંત અને અમર છે. મન, નિશ્ચયાત્મિકતા, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયો એ ચાર સાધનોનો ઉપયોગ બાહ્ય જગતને જોવા તથા અનુભવવા માટે આત્મા કરે છે અને એ સાધનો અને આત્મા બંને બુદ્ધિ હોવા છતાં તેને એક તરીકે માની લેવાય, એ સ્થિતિને અસ્મિતા અથવા અહંકાર કહે છે. આપણે કહીએ છીએ કે, “હું ગુસ્સે થયો છું,” “હું સુખી છું,” “હું વિચારું છું,” “હું ચિંતન કરું છું,” પણ આપણે ગુસ્સે થઈએજ કેવી રીતે? આપણે વળી ધિક્કાર કેવો? એ બધું કામ તો ચિત્તવૃત્તિનું છે. આપણે તેની સાથે કાંઈ લેવાદેવા નથી. આપણે તો આપણી આત્મરૂપતાને અનુભવવી જોઈએ. આત્મા તો અવ્યય છે; તેમાં ફેરફાર થઈ શકતોજ નથી. તે ઘડીમાં સુખી અને ઘડીમાં દુઃખી કેવી રીતે થાય? તે તો નિરાકાર, અનંત અને સર્વવ્યાપી છે. એનામાં ફેરફાર કરીજ કેાણ શકે? આત્મા સર્વ પ્રકારના નિયમોથી પણ પર છે. તે કેમ કરીને વિકૃત થઈ શકે? જગતમાં એવો એક પણ પદાર્થ નથી કે, જે આત્માની ઉપર અસર કરી શકે; છતાં પણ આપણે અજ્ઞાનને વશ થઈને-આત્મા અને ચિત્તવૃત્તિને ભેળસેળ કરી દઈને બાહ્યે આપણેજ સુખદુઃખનો અનુભવ કરીએ છીએ એમ માની લઈએ છીએ.

• સુખાનુશયી રાગઃ ॥ ૭ ॥

સુત્રાર્થઃ—સુખ લોગવ્યા પછી તે સુખમાં અને તેનાં સાધનોમાં જે આસક્તિ બંધાય છે, તેને રાગ કહે છે,

વિવેચનઃ—આપણને અસુક પદાર્થોમાં સુખ જણાય છે, એટલે પછી સ્વભાવથીજ આપણા મનનો પ્રવાહ તે પદાર્થો તરફ પડેવા લાગે છે. આ રીતે સુખરૂપી કેદ તરફના મનના પ્રવાહને આસક્તિ કહેવામાં આવે છે. જે પદાર્થોથી આપણને સુખ થાય તેવું ન હોય, તેમના તરફ આપણું મન જરા પણ આકર્ષાતું નથી.

ઘણી વાર આપણને વિલક્ષણ વસ્તુઓમાં પણ સુખનો ભાગ થાય છે; પરંતુ તેમાં પણ મૂળ નિયમ તો એજ છે કે, સુખભુક્તિને લીધેજ તે પદાર્થો તરફ આપણું મન આકર્ષાય છે.

દુઃસ્વાનુશયી દ્વેષઃ ॥ ૮ ॥

સૂત્રાર્થઃ—દુઃખના અનુભવ પછી તેની સ્મૃતિદ્વારા દુઃખ તથા દુઃખનાં સાધનો પ્રત્યે અંતઃકરણમાં ઉદ્ભવતી ક્રોધરૂપ વૃત્તિને ‘દ્વેષ’ કહે છે.

વિવેચનઃ—આપણને જેનાથી દુઃખ થાય તેમ હોય, તેનો આપણે તરતજ ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.

સ્વરસવાહી ત્રિદુષોઽપિ તદ્ધારુઢોઽભિનિવેશઃ ॥ ૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—મૂખ તેમજ વિદ્વાનના ચિત્તમાં પણ પૂર્વગત સંસ્કારને લીધે મરણનો ભય તથા જીવવાનો આશંક રહે છે, તેનું નામ “અભિનિવેશ” છે.

વિવેચનઃ—જીવનનો આશંક જીવમાત્રમાં જોવામાં આવે છે. એના આધારે મરણ પછીના જીવનને લગતા સિદ્ધાંતો સ્થાપવાના ઘણા પ્રયત્નો થયા છે. મનુષ્યમાત્રને જીવન એટલું બધું પ્રિય છે, તેમને મરણ પછી પણ બીજું જીવન ધારણ કરવાની આકાંક્ષા રહે છે. મનુષ્ય પરલોકમાં જીવન ધારણ કરે છે, એની સાબિતીને માટે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જીવનની મમતાનો આધાર બનાવાય છે ખરો, પણ તે એકલા મનુષ્યનેજ લાગુ પાડવામાં આવે છે, પશુપક્ષીને તેમાંથી બાદ કરવામાં આવે છે. ગયા જન્મોનાં જીવન અને ગંસકાર સાબિત કરવાને માટે ભરતખંડમાં પણ આ જીવનની મમતાની દલીલનોજ ઉપયોગ થતો આવ્યો છે. દાખલા તરીકે, આપણે જે કામ જ્ઞાન ધરાવીએ છીએ તે પ્રત્યક્ષ અનુભવથીજ પ્રાપ્ત થાય છે; તે ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે, જેનો

આપણને કદી પણ અનુભવ ન થયો હોય, તેની આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ અને આપણી સમજમાં પણ તે વાત ન હોતરે. મરઘીનાં ગરબાં ઇંડાંમાંથી નીકળતાંજ ખોરાક વીણી ખાવા માંડે છે. એવું પણ જોવામાં આવ્યું છે કે, ગતકનાં ઇંડાં મરઘીએ સેવ્યાં હોય છે, તો પણ ઇંડાંમાંથી ગહાર નીકળતાંજ ગરબાં પાણી તરફ દોડવા લાગે છે અને તેમને સેવનારી મરઘીને એમ થાય છે કે, હમણાં તેઓ પાણીમાં ડૂબી જવાનાં જો જ્ઞાનનું મૂળસાધન પ્રત્યક્ષ અનુભવજ હોય, તો મરઘીનાં ગરબાંને ખાવાનું વીણતાં કેણે શીખવ્યું? અને આપણું કુદરતી રહેઠાણ પાણીમાંજ છે એવું ગતકનાં ગરબાંને કેણે સમજાવ્યું? કેાઈ કહેશે કે, એ તો બધું સહજતજ્ઞાનથી થાય છે; પણ એ દલીલ અર્થ વગરની છે. એ પ્રમાણે એકાદ શબ્દ વાપર્યોથીજ ખરી વસ્તુનો ખુલાસો થઈ શકતો નથી. સહજતજ્ઞાન એટલે શું? આપણા પોતામાં પણ અનેક પ્રકારનાં સહજતજ્ઞાન (સ્વાભાવિક-સાહજિકજ્ઞાન) રહેલાં છે. આણી બેઠેલી સત્તારીઓમાંથી ઘણીખરી પિયાનો બગલવી શકે છે. તેમને એટલું તો જરૂર પાડ હશે કે, જ્યારે તેઓ પિયાનો બગલતાં શીખતી હતી, ત્યારે કાળી અને સફેદ આવીઓ જોઈ જોઈને તેમના ઉપર ઘણીજ સંભાળથી આંગળીઓ મૂકવી પડતી હતી હવે લાંબા વખતનો મહાવરો થઈ જવાથી મિત્રોની સાથે વાન કરતાં કરતાં પણ તેઓ પિયાનો બગલવ્યે જાય છે અને આંગળીઓ જ્યાં પડવી જોઈએ ત્યાં પોતાની મેજેજ પડ્યા કરે છે. સારાંશ એ છે કે, વાજિંત બગલવવાની કળા તમારે માટે એક પ્રકારના સહજતજ્ઞાન જેવી થઈ ગઈ છે. આપણે ખીન્ન કાર્યો કરીએ છીએ તેમના સંબંધમાં પણ એમજ છે. અભ્યાસ વડે તેઓ સાહજિકજ્ઞાન જેવાં સ્વાભાવિક બની જાય છે. આપણે જાણીએ છીએ ત્યાંસુધી જે જ્ઞાન પ્રયત્નની અવસ્થામાં વિચારપૂર્વ-

કર્તું જ્ઞાન હતું, તે હવે એક દરજ્જા આગળ વધીને સાહજિકજ્ઞાન તરીકે ગણાય છે. આથી કરીને જેને આપણે સાહજિકજ્ઞાન કહીએ છીએ, તે પણ વિચારજનિત જ્ઞાનનીજ એક અવસ્થા છે, એમાં કશો સંદેહ નથી.

હવે આ વિચારજનિત જ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવ વિના ઉત્પન્ન થતું નથી; માટે સાહજિકજ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવનુંજ પરિણામ છે. મરધીનાં બચ્ચાને બાળ પક્ષીનો સ્વાભાવિક રીતે ભય લાગે છે અને બતકનાં બચ્ચા સ્વભાવથીજ પાણી તરફ આકર્ષાય છે. ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, એ અનુભવ મેળવનાર કેણુ છે? જીવાત્મા કે શરીર? બતકનાં બચ્ચાને જે અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે તે તેમનો પોતાનો મેળવેલો છે કે, તેમના પૂર્વજોને મેળેલો અનુભવ-તેમના સ્વભાવમા જોતરી આવેલો છે? આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોનો એવો અભિપ્રાય છે કે, આ અનુભવ કેવળ શરીરનોજ છે; પણ યોગીઓ એમ કહે છે કે, એ અનુભવ મનનો મેળવેલો છે; માત્ર તેને લગતી ક્રિયાજ શરીરદ્વારા થાય છે. આ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત છે. આપણે હમણાંજ જોઈ ગયા કે, આપણું તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ અનુભવથી ઉત્પન્ન થયેલું, વિચારશક્તિ વડે મેળવેલું અથવા સાહજિકજ્ઞાન-એ બધાંયે જ્ઞાન અનુભવજ્ઞાનદ્વારાજ આપણને પ્રાપ્ત થયાં છે. એથી કરીને જેને આપણે સહજત અથવા સાહજિક જ્ઞાન કહીએ છીએ, તે પણ પૂર્વના પ્રત્યક્ષ અનુભવનુંજ પરિણામ છે. એ સહજતજ્ઞાન પાછું વિચારજનિતજ્ઞાનના રૂપમાં પણ ફેરવાઈ શકે છે. આખા જગતમાં એજ નિયમ ચાલી રહ્યો છે. આના આધારેજ ભરતળાંડમાં પ્રચલિત થયેલો પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત રચાયો છે. પૂર્વજન્મમાં અનુભવાયેલા અનેક શયના સંસ્કારોજ આ જન્મમાં જીવનની મમતારૂપે પરિણત થયેલા છે. આજ કારણને લીધે બાળપણમાં દરેક બાળક પોતાની મેળેજ,

કોઈના શીખવ્યા વગર લય પામતું જણાય છે; કારણકે પૂર્વ-જન્મના દુઃખના સંસ્કાર તેનામાં રહેલા છે. પ્રોઢમાં પ્રોઢ પંડિતો, જેઓ સારી રીતે જાણે છે કે આ શરીર નાશવંત છે અને જેઓ વારંવાર કહે છે કે, આત્માનું મરણ થતું જ નથી; એક શરીર પછી બીજાં અનેક શરીર તૈયારજ છે, માટે કશો લય નથી; તેવાઓ પણ, તેમની વિચારજનિત માન્યતા એવી હોવા છતાં જીવવાનો આગ્રહ રાખતા જોવામાં આવે છે. એ મમતા થવાનું કારણ શું? આપણે જોઈ ગયા કે, એ વૃત્તિ આપણામાં સ્વાભાવિક અથવા સહજત જની ગઈ છે. યોગીઓની દાર્શનિક ભાષામાં કહીએ તો એ વૃત્તિજ સ્વભાવરૂપે પરિણત થયેલી છે. એ સંસ્કાર સૂક્ષ્મ અથવા શુભ સ્વરૂપમાં ચિત્તની અંદર પડી રહેલા હોય છે. પૂર્વજન્મના મૃત્યુના અનુભવો, જેમને આપણે સહજતજ્ઞાન કહીએ છીએ તેઓ, આપણા વર્તમાન ઉચ્ચ કોટિના જ્ઞાન કરતાં નીચલી કોટિના હોવા છતાં પણ, તે ચિત્તમાં ઊંડા ઊતરી જઈને સ્વભાવરૂપે દૃઢ જની ગયેલા હોવાથી પ્રસંગ આવતાં તરતજ પોતાની નીચલી ભૂમિકામાંથી પ્રકટી નીકળે છે. તેઓનું રહેડાણ ચિત્તની અદરજ હોય છે અને તેઓ છેક સુષુપ્ત અવસ્થામાં પડી રહેતા હોય એવું પણ નથી. તેઓ અંદર રહ્યા રહ્યા પણ તેમનું કાર્ય ક્યાંજ કરે છે. ચિત્તની જે જે વૃત્તિઓ સૂજળરૂપમાં પ્રકટ થાય છે, તેમને તો આપણે સારી રીતે સમજી અને અનુભવી શકીએ છીએ અને તેમને તો સહેલાઈથી દબાવી દેવાય છે; પણ સૂક્ષ્મ સંસ્કારરૂપી જે વૃત્તિઓ ચિત્તની અંદર ભરાઈ બેઠી છે, તેનો નિગ્રહ કરવાનું કામ ઘણું અઘરું છે. આપણે એનો ઉપાય ચોધી કાઢવો જોઈએ. જ્યારે આપણે સુસ્ત્રો થઈએ છીએ, ત્યારે આપણું બધું મન જાણે ક્રોધનું ભારે મોતું હોય એવું થઈ જાય છે. આપણે તેને જોઈએ છીએ, અનુભવીએ છીએ,

તેની પરિચાલના કરીએ છીએ, તેનો મરજી મુજબ ઉપયોગ કરીએ છીએ, તેની સાથે મુદ્દ પછી કરીએ છીએ, પણ જ્યાંમુધી મનના ઊંડામાં ઊંડા ભાગમાં આપણો પ્રવેશ થયો ન હોય ત્યાં મુધી એ સસ્કારજનિત વૃત્તિઓ ઉપર પૂરેપૂરો વિજય મેળવવાની આશા વૃથા છે અમુક માણુમ આવીને આપણને કડવા બોલ સભળાવે છે, તે વખતે આપણામાં કેટલોક વિમેષ થતો હોય એવું આપણને લાગે છે પછી જો તે માણસ ગુસ્સો ઉત્પન્ન કરે એવા શબ્દો બોલવાનું વધુ વખત ચાલુ રાખે છે, તો આપણે કોવના પૂર્ણ આવેશમાં આવી જઈએ છીએ અને આપણને આત્મવિસ્મૃતિ થઈ જાય છે ક્રોધવૃત્તિ સાથે એ સમયે આપણે તદ્દાકાર-ક્રોધરૂપજ બની જઈએ છીએ જ્યારે તે માણસે કડવા બોલ બોલવાની શરૂઆત કરી હતી, ત્યારે આપણામાં ગુસ્સો આવવા લાગ્યો એમ આપણને લાગતું હતું અર્થાત્ તે વખતે આપણે અને ક્રોધ એ બેકે જુદા છે એવો આપણને અનુભવ થયો હતો, પણ જ્યારે આપણે વધારે ગુસ્સે થયા ત્યારે આપણે એક રીતે ક્રોધરૂપજ બની ગયા આ પ્રકારની વૃત્તિને અર્થાત્ તન્મયતાને તેના મૂળમાંથીજ-તેની સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અવસ્થામાંથી-ઉગેડી નાખવાની જરૂર છે એ વૃત્તિ આપણા ઉપર તેની અસર આજમાં વધુ માટે તે પહેલાજ આપણે તેને દગાવી દેવી જોઈએ જગતના ઘણાખરા માણસોને તો આ વૃત્તિની સૂક્ષ્માવસ્થા અથવા સુષુમાવસ્થાની ખગર સુધ્ધા હોતી નથી એ સૂક્ષ્માવસ્થા એટલે શું? આપણા હાલના ઉચ્ચકોળિના જ્ઞાનને લીધે નીચલી ભૂમિકામાં દળાર્ધ રહેલી આ વૃત્તિઓને ઉત્તેજના મગતાતેઓ ધીમેધીમે ડોકિયું કાઢી બહાર આવતી જાય છે, તેનું નામ સૂક્ષ્માવસ્થા છે સરેવરને તળિયેથી ઉત્પન્ન થઈને પરપોટો ઉપર આવતો જાય છે, તે વખતે આપણે તેને જોઈ શકતા નથી, એટલું જ નહિ પણ તે સૌથી

ઉપરની સપાટીથી ખૂબ નજીક આવ્યો હોય, ત્યારે પણ તે નજરે પડતો નથી જ્યારે તે ઉપર આવીને દેખા દે છે તથા કૂટી જઈને તળાવમાં એક નાનું ચરખું મોજી ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યારેજ તે આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે. જો આપણે, જો મોજાને તેની સૂક્ષ્માવસ્થામાંજ દળાવી દર્શાવે, તોજ તેનું નિવારણ થઈ શકે. એ મોજી આપણી આગળ સ્થૂળસ્વરૂપમાં પ્રકટ થાય એ પહેલાંજ તેની સૂક્ષ્મ અવસ્થામાંજ જો ધારૂપવૃત્તિનું જ્યાસુધી દમન કરવામાં આવશે નહિ, ત્યાસુધી તેનો અખૂણું નિગ્રહ નહિજ થાય. ઇન્દ્રિયવૃત્તિનો સંયમ કરવા માટે તેને નિમૂળ કરવાનોજ પ્રયાસ કરવો જરૂરનો છે. જ્યારે તેના સૂક્ષ્મ બીજ પણ દગ્ધ થઈ જશે, ત્યારે જેમ શે કેલા દાદા જમીનમાં વાવ્યા છતાં ડહી અંકુરિત થતા નથી, તેવી રીતે આ વૃત્તિઓ ફરીથી અંકુરિત થશે નહિ.

તે પ્રતિપ્રસવદેયાઃ સૂક્ષ્માઃ ॥૧૦॥

સૂત્રાર્થઃ—કલેશના સૂક્ષ્મ સંસ્કારોનો પ્રતિપ્રસવ કરીને એટલે તેનાથી જિલટા પ્રકારની લાવનાઓ વડે ચિત્તનો લય કરીને નાશ કરવાનો છે

વિવેચનઃ—ધ્યાનદ્વારા ચિત્તવૃત્તિઓ શમી ગયા પછી તેમાંનું જે કંઈ અવશિષ્ટ રહે છે, તેને સૂક્ષ્મ સંસ્કાર અથવા વાસના કહે છે એનો નાશ કરવાનો ઉપાય શો ? પ્રથમ વૃત્તિઓનાં મોટાં મોટાંથી આરંભ કરવો અને પછી ક્રમે ક્રમે નાનાં નાનાં મોજાને હાથ પર લેતા જવું. દાખલા તરીકે, આપણા મનમાં કોઈનું એક બળવાન મોજી ઉત્પન્ન થયું, હવે તેનું નિવારણ શી રીતે થાય તેનો વિચાર કરીએ એ મોજાનું શમન કરવું હોય તો તેનાથી જિલટા પ્રકારનું પણ તેના જેટલુંજ બળવાન બીજું મોજી ઉત્પન્ન કરવું જોઈએ. પ્રેમનું ઉદાહરણ લઈએ ધારો કે, અમુક સ્ત્રી તેના ધણી સાથે ધણી ગુસ્સે થયેલી છે અને એવામાં તેનું નાનકડું

બાળક તેની પાસે દોડ્યું આવે છે તે બચ્ચાને લઈને ચુંબન દે છે. પ્રેમના આવેશમાં ક્રોધ શમી જાય છે અને ક્રોધનાં મોત્તને ઠેકાણે વાતસલ્યપ્રેમનું બળવાન મોણું ખડું થઈ જાય છે. પ્રેમ એ ક્રોધથી વિરુદ્ધ છે. આ ઉદાહરણ ઉપરથી સમજાશે કે, જે તરંગને આપણે દાબી દેવો હોય, તેનાથી વિરુદ્ધ પ્રકારનો તરંગ ઉત્પન્ન કરવો. એજ પ્રમાણે જો આપણા સૂક્ષ્મ સ્વભાવની અંદર વિરુદ્ધ પ્રકારના સૂક્ષ્મ તરંગો પેદા કર્યા કરીએ, તો જ્ઞાનની ભૂમિકાની નીચેની ભૂમિકામાં પેદા થતા ક્રોધ વગેરેના સૂક્ષ્મ તરંગોની ઉત્પત્તિજ અટકી જાય. આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ કે, સહજજ્ઞાનની શરૂઆત પ્રથમ તો વિચારજનિત કર્મો-માંથીજ થઈ હતી અને પછી કર્મો કર્મો તેઓ સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં પરિણામ પામતાં ગયાં. તેથી કરીને જો ચિત્તની અંદર શુભ વૃત્તિઓનાં મોજાં વાર વાર ઉત્પન્ન કરવામાં આવે, તો તેઓ આપણા સૂક્ષ્મ સ્વભાવમાં ઊંડાં ઊંડાં ઊતરી જશે અને અશુભ વિચારોના સંસ્કારોને દમાવી દેશે.

ધ્યાનહેયાસ્તદ્વૃત્તયઃ ॥ ૧૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તે ઠલેશોની વૃત્તિઓનો—સ્થૂલ અવસ્થાઓનો નાશ થવાનું વડે થઈ શકે છે.

વિવેચનઃ—તમામ મોટા મોટા ચિત્તવૃત્તિના તરંગોને અટકાવવાનો એકજ ઉપાય છે અને તે ધ્યાન છે. ધ્યાનદ્વારા મનની વૃત્તિઓના તમામ તરંગ લય પામી જાય છે જ્યારે દિવસ, માસ અને એમ કરતાં કરતાં વર્ષોનાં વર્ષો સુધી તમે ધ્યાનનો અભ્યાસ ચાલુ રાખશો અને ધ્યાનાવસ્થા એ તમારી સ્વાભાવિક સ્થિતિ બની જશે; તે જોટલો સુધી કે તમારી ધ્યાન કરવાની ઇચ્છા ન હોય તોપણ આપોઆપજ તમારી એ સ્થિતિ થવા લાગશે ત્યારે રાગદ્વેષાદિ તમામ વૃત્તિઓનું શમન થઈ જશે.

ક્રેશ્મૂલઃ કર્માશયો દષ્ટાદષ્ટજન્મવેદનીયઃ ॥ ૧૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—આ જન્મમા તેમજ જન્માંનરમાં ફળ આપવા-
વાળા જે કર્માશય, (શુભાશુભ ધર્મજન્ય ધર્માધર્મ) તેનું મૂળ
કારણ ઉપર જણાવેલા અવિદ્યાદિ કલ્પેશોજ છે.

વિવેચનઃ—કર્મનો ભંડાર એટલે સંસ્કારનો સમૂહ આપણે
કેઈ પણ કાર્ય કરીએ કે તરતજ મનરૂપી સરોવરમાં એક પ્રકાર-
નો તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે તે કાર્ય પૂરું થઈ ગયા પછી આપણે
એમ માની લઈએ છીએ કે, એ તરંગ શમી ગયો; ખરું જોતાં
તે શમી જતો નથી માત્ર તેનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ બની રહે છે, પણ
તેનું અસ્તિત્વ મટી જતું નથી; કેમકે જ્યારે આપણે તે કામને
પુનઃ યાદ કરીએ છીએ, ત્યારે કર્માશયમાં રહેલો તે કર્મનો સં-
સ્કાર તાજે થઈ જાય છે અને તરંગની આકૃતિ ધારણ કરે છે.
આ ઉપરથી સમજાય છે કે, એ તરંગ મનની અંદર સૂક્ષ્મ સ્થિ-
તિમાં રહે છે. તેમ ન બનતું હોય તો સ્મરણશક્તિ જેવું કશું
હોઈ શકેજ નહિ. એટલું નહીં યાદ રાખવું કે, ગમે તે કામ, ગમે
તે વિચાર, પછી તે શુભ હોય કે અશુભ હોય; તેપણ તે મનના
બિંડામા બિંડા પ્રવેશમા સૂક્ષ્મરૂપે બિતરી જાય છે અને ત્યાં પડી
રહે છે. શુભ તેમજ અશુભ બંને પ્રકારના વિચારો વિપ્લવરૂપ
મનાય છે; કારણકે યોગીઓના અભિપ્રાય પ્રમાણે બેડ પરિણામે
દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે; કેમકે જેટલા પ્રમાણમાં ઇન્દ્રિયોદ્વારા સુખ
ઉત્પન્ન થાય છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં પાછું દુઃખ પેદા થાય ■
અને આપણે સુખનો ઉપભોગ જેમ જેમ વધારે કરતા જઈશું,
તેમ તેમ તૃષ્ણા વધતી ચાલીને તેના પરિણામમાં દુઃખનીજ
વૃદ્ધિ થવાની. મનુષ્યની વાસનાનો અંત નથી. તે પોતાની વાસ-
ના વધારેજ જાય છે. આ પ્રમાણે વાસના વધતી વધતી એટલી
બધી વધી જાય છે કે, તે પરિપૂર્ણ થઈ શકેજ નહિ. આ વાસના

જેમ જેમ વધતી ચાલે છે, તેમ તેમ દુ ખમા પત્તુ વધારે થતો ચાલે છે એવા માટેજ યોગીઓ કહે છે કે, શુભ અને અશુભ બેઉ પ્રકારના સંસ્કાર પરિણામે તો દલેશજનક છે અને આત્મા ની મુક્તિના માર્ગમાં વિધ્નરૂપ છે

તમામ કાર્યોના મૂળસ્વરૂપ સંસ્કારોના સળધમાં રાજ નિયમ પ્રવર્તે છે તેઓ પ્રારણરૂપ જનીને આ જીવનમાં અથવા હવે પછીના જીવનમાં તેમના ફળ ઉત્પન્ન કરે છે કેટલાક ખાસ સંજોગોમાં સંસ્કાર એટલા બધા પ્રબળ હોય છે કે, તરતજ ફળ આપી દે છે પુણ્યના તેમજ પાપના અત્યંત ઉત્ક્રાંત સંસ્કારોનું ફળ આ ને આજ જન્મમાં પ્રાપ્ત થાય છે આ ઉપરાંત વિશેષમાં યોગીઓ એવો પણ અભિપ્રાય આપે છે કે, જેઓ આ જન્મમાંજ અતિ બળવાન શુભ સંસ્કારોના પુષ્કળ સમય કરી શકે છે, તેઓ જો ધારે તો બીજાઓની પેઠે મરવાને બદલે આ ને આ જન્મમાંજ માનવશરીરમાંથી દેવશરીરમાં બદલાઈ જાય છે યોગવિદ્યાના શ્રેયોમાં એવા અનેક દાખલાઓ નોંધાયેલા છે આવા યોગીઓ જો ધારે તો પોતાના શરીરમાંના તરતોમાં ફેરફાર કરી નાખીને પરમાત્મોને પણ એવા સ્વરૂપમાં જોઈ શકે છે કે, માદગી તો શુ પણ મૃત્યુ મુધ્ધા તેમની પાસે આવી શકતું નથી આમ થઈ શકતું જરા પણ અમભવિન નથી શાસ્ત્રવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર પ્રમાણે આહારનો અર્થ સૂર્યમાંથી શક્તિનું શોષણ કરવું એવો થાય છે સૂર્યની શક્તિ પ્રથમ વનસ્પતિમાં પ્રવેશ કરે છે અને એ વનસ્પતિનું અથવા તે વનસ્પતિનો આહાર કરનારા પશુઓનું મનુષ્ય ભક્ષણ કરે છે આ વ્યાપારને વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં કહીએ તો આપણે સૂર્યમાંથી શક્તિનું શોષણ કરીને તેને આપણા શરીરની અંગીભૂત બનવી દઈએ છીએ એ આ સિદ્ધાંત સત્ય હોય તો પછી શક્તિનું શોષણ કરવાનું સાધન માત્ર એકલો આહારજ

છે, એમ માનવાની કશી જરૂર નથી. આપણે જે રીતે એ શક્તિનું શોધણું કરીએ છીએ, તેજ રીતે વનસ્પતિ શોધણું કરતી નથી. એની ભુદીજ પદ્ધતિ છે. એજ પ્રમાણે પૃથ્વી પણ સૂર્યમાંથી ભુદીજ રીતે શક્તિ મેળવે છે. વળી યોગીઓ તો એવા સાધારણ ઉપાયોને કામમાં લીધા વિના જેટલું જોઈએ તેટલું બળ માત્ર સંકલ્પના બળથીજ મેળવી લે છે.* જેમ કરોળિયો પોતાના શરીરમાંથી તાંતણું બહાર કાઢી તેનું બાણું ગૂંથીને તેની અંદર જોયો તો ગૂંથવાઈ જાય છે કે, પછી બળાંની બહાર નીકળી શકતો નથી; તેવી રીતે આપણે પણ જ્ઞાનતાંતુઓરૂપી એવી બળ પેદા કરી છે કે એ જ્ઞાનતાંતુઓની મદદ લીધા વિના કાંઈ પણ કાર્ય કરી શકતા નથી. યોગીઓ કહે છે કે, આવી રીતે બધાઈ રહેવાનું કશુંજ પ્રયોજન નથી.

એક ઉદાહરણ લીધાથી આ ત્રિદ્વાંત સારી રીતે સમજાઈ જશે. આપણે જગતમાં આરે દિશાએ વીજળીનો પ્રવાહ મોકલી શકીએ છીએ; પણ તેમ કરવાને સારૂ આપણને તારની x મદદ લેવી પડે છે; પરંતુ કુદસ્તમાં તો વગર તારે વીજળીના મોટા મોટા પ્રવાહ શોજ વદ્યાજ કરે છે. આપણે પણ તેમ શા માટે ન કરી શકીએ? આપણે પણ આરે દિશાએ માનસિક વિદ્યુતનો પ્રવાહ મોકલી શકીએ તેમ છીએ. જેને આપણે મન કહીએ તે

* યોગીઓ એકલા સૂર્યમયીજ નદિ, પણ વનસ્પતિ, અગ્નિ, વાયુ અને મનુષ્યના શરીરમાંથી પણ શક્તિ ખેંચી શકે છે.

x આ વ્યાખ્યાન અપાયું ત્યારે મરકોનીની વગર તારે સંદેશો મોકલવાની શોધ થઈ ન હતી. ડૉ. જગદીશચંદ્ર બોઝે એ શોધ પ્રથમ સને ૧૮૯૬ માં કરી, પણ તે દિંદી હોવાથી તેમની શોધના પત્રો યુરોપના વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રકટ ન કર્યા અને એ શોધનો જશ યુરોપ-વાસીને અપાવ્યો.

—અનુવાદક

પણ એક પ્રકારની વીજળીજ છે; કારણકે વીજળીની માફક તેને પણ બે કેંદ્ર હોય છે અને વીજળીનાં તમામ લક્ષણો એની અંદર પણ જોવામાં આવે છે. જ્ઞાનતંત્રની ક્રિયાની અંદર વીજળીની ગતિ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. આપણે એ જ્ઞાનતંત્રની મારફતે વીજળીનો પ્રવાહ પ્રેરી શકીએ છીએ. પણ જ્ઞાનતંત્રનો ઉપયોગ ક્યાં વિના પણ શા માટે આપણે તેમ ન કરી શકીએ? યોગીઓને પૂછ્યો તો તેઓ કહેશે કે, આ કાર્ય 'પૂરેપૂરું' સંભવિત છે અને તે કરવાની આપણામાં શક્તિ પણ રહેલી છે. તેઓ એથી પણ આગળ વધીને કહે છે કે, જો તમે એટલું કરી શકો, તો તમે આખા જગતમાં ગમે ત્યાં તમારી શક્તિ પ્રેરીને તેની મારફતે કામ લઈ શક્યો. એવી શક્તિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમે જ્ઞાનતંત્રની મદદ લીધા વગરજ મરણમાં આવે ત્યાં અથવા ગમે તેના શરીર ઉપર તમારી માનસિક વીજળીનું જળ વાપરી શક્યો. માણસ જ્યાંસુધી પોતાના જ્ઞાનતંત્રદ્વારા કાર્ય કરી શકે ત્યાંસુધીજ આપણે તેને જીવતો કહીએ છીએ અને જ્યારે એ યંત્રનો નાશ થઈ જાય છે ત્યારે તેને મરણ પામેલો માનીએ છીએ; પરંતુ જે માણસ શરીરની મદદ લઈને અને શરીરની મદદ લીધા વગર બેઠે રીતે કાર્ય કરી શકે છે, તેના સંબંધમાં તો જન્મ અને મરણ એ શબ્દોનો કશોજ અર્થ નથી. જગતમાં જે નિત્યભિન્ન પ્રકારનાં શરીરો છે તે બધાં એ તન્માત્રનાં બનેલાં છે અને ફેર માત્ર તેમની ગોઠવણમાંજ છે. હવે જો તમેજ તમારા શરીરના ઉત્પત્ત કરનાર છો, તો પછી એ તન્માત્રને તમારી મરણમાં આવે તે રીતે ગોઠવી શકો છો; 'કારણકે' તમારા શરીરને તમે પોતે નહિ તો બીજા કોણે બનાવ્યું? કોણે ખોરાક ખાય છે? જો બીજો માણસ તમારા પતી ખાઈ લે તો તમે ઝાઝો વખત જીવતા ન રહો. વારુ, એ ખોરાકમાંથી રુધિર કોણ પેદા કરે છે?

એ રક્તને તમેજ પેદા કરો છો અને તમેજ તેને નાડીએ નાડીએ, શિરાએ શિરાએ વહેવડાવી રહ્યા છો. તમારા જ્ઞાનતંતુઓને અને માંસપેશીઓને પણ તમેજ તૈયાર કર્યાં છે. તમારા શરીરની રચના તમે પોને કરી છે અને તેમાં તમેજ વાસ કરી રહ્યા છો; પરંતુ આ બધું શી રીતે થાય છે, તેનું જ્ઞાન આપણે ગુમાવી બેઠા છીએ. આપણે ચંત્રવત્ જની ગયા છીએ, અવનતિએ પહોંચી ગયા છીએ. શરીરનાં પરમાણુઓની ગોઠવણ કેવી રીતે કરાય તે જ્ઞાન આપણે ગુમાવી લીધું છે. હવે આપણે કશું નવીન કાર્ય કરવાનું નથી; પણ જે કાર્ય આપણે ચંત્રવત્ કરતા આવ્યા છીએ, તે કાર્ય જ્ઞાનપૂર્વક કરતાં શીખવાનું છે. આ સર્વ વસ્તુઓને ઉત્પન્ન કરનાર પણ આપણેજ છીએ અને તેમને આપણી મરજી પ્રમાણે વ્યવસ્થિત કરવાનો અધિકાર પણ આપણોજ છે. આટલું કરતાં આવડ્યું એટલે આપણે આપણા શરીરની જેટલી વાર પુનર્ધટના કરવા ઇચ્છીએ તેટલી વાર કરી શકીશું. પછી આપણને વ્યાધિ, જન્મ, મરણ એમાંનું કશું ચે રહેશે નહિ.

સતિ મૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુર્મોગાઃ ॥૧૨॥

સૂત્રાર્થઃ—એ કલેશરૂપી મૂળ કાયમ હોવાને લીધેજ તેના પરિણામરૂપ જન્મ, આયુષ્ય અને મુખદુઃખરૂપી લોગો થાય છે.

વિવેચનઃ—ત્યાંસુધી મૂળ એટલે કલેશ તથા સંસ્કારરૂપી કારણ અદર રહેલું હોય છે, ત્યાંસુધીજ તે વ્યક્ત સ્વરૂપ કારણ કરીને કૃણરૂપે પરિણામ પામે છે. આ પ્રમાણે કારણમાંથી કાર્યનો ઉદય થાય છે અને કાર્ય પણ સમય આવતાં પાછું સૂક્ષ્મભાવ કારણ કરીને ત્યાર પછીના કાર્યનું કારણ બને છે. વૃક્ષ બીજ ઉત્પન્ન કરે છે અને એ બીજ પાછું બીજા વૃક્ષની ઉત્પત્તિનું કારણ બને છે. આ રીતે કાર્યકારણનો પ્રવાહ ચાલ્યોજ જાય છે. આપણે અત્યાદિ જે જે કર્મ કરીએ છીએ, તે ઘણાંખરાં પૂર્વના સંસ્કારનાં

પરિણામ છે અને આત્માના કર્મ પાછાં સંસ્કારરૂપે ગનીને જાગૃત્ત-
ના કર્મોના કારણરૂપ નીવડશે. આ રીતે કર્મમાંથી સંસ્કાર અને
સંસ્કારમાંથી કર્મ ઘડાતાં જ ચાલે છે. જોટલા માટે જ આ સૂત્રમાં
કહેવામાં આવ્યું છે કે, જ્યાં સુધી કારણનું અસ્તિત્વ હશે, ત્યાં-
સુધી તેનું ફળ અથવા કાર્ય થયા જ કરવાનું. જો ફળ પ્રથમ તો
જાતિ અથવા જન્મરૂપે પ્રગટ થાય છે. કોઈ મનુષ્ય થાય છે, કોઈ
દેવ થાય છે, કોઈ પશુ થાય છે, તો કોઈ વળી અસુર થાય છે.
બીજું, આશુધ્ય પણ કર્મ વડે નિર્માણ થાય છે. એક માણસ
પચાસ વર્ષ લાંબી મરણ પામે છે; બીજો સો વર્ષનું આશુધ્ય
લોગવે છે, ત્રીજો વળી બે જ વર્ષ લાંબીને મૃત્યુના મુખમાં હોમાઈ
જાય છે અને મોટો થવા પામતો જ નથી. આ બધી વિભિન્નતા
પૂર્વનાં કર્મોનુભાર ઘડાય છે કેટલાકનાં લવન જોઈએ છીએ
તો જણાય છે કે, જાણે તેઓ સુખ લોગવવાને માટે જ જન્મ્યા
છે. તેઓ સંસાર છોડીને વનમાં જાય તો ત્યાં પણ સુખ તેમની
પાછળ ચાલ્યું આવે છે. બીજા માણસોને જોઈએ છીએ તો દુઃખ
તેનો બિચારોને કેરો જ મૂકતું નથી. બધુંયે તેને દુઃખકર્તા જ
થઈ પડે છે આ બધું તેમનાં કાર્યનું પરિણામમાત્ર છે. થોડીઓ
કહે છે કે, પુણ્યકર્મથી સુખ અને પાપકર્મથી દુઃખ પેદા થાય છે.
જે માણસ પાપચરણ કરે છે, તેને તેનાં કર્મોના પરિણામે કલેશ
લોગવવા જ પડે છે.

તે હ્રાદપરિતાપફલાઃ પુણ્યાઽપુણ્યહેતુત્વાત્ ॥ ૧૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પુણ્ય અને અપુણ્ય જો તેમનાં કારણ હોવાથી
તેઓ સુખ અને દુઃખરૂપી ફળ ઉત્પન્ન કરે છે.

પરિણામતાપમંસ્કારદુઃસૈર્ગુણશ્રુતિવિરોધાત્ સર્વમેવ દુઃસં
વિવેકિનઃ ॥ ૧૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—વિવેકીને મન તો સુખ અને દુઃખ બેઉ દુઃખ-રૂપજ છે; કારણકે સુખ પણ પરિણામે દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. સુખના લોગને સમયે લોભ્ય વસ્તુના નાશની આશંકા દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. સુખના સંસ્કારથી પેદા થતો રાગ પણ દુઃખનો અનુભવ કરાવે છે. વળી શુભવૃત્તિ જોટલે સત્ત્વ, રજસ અને તમસ એ ત્રણની પરસ્પર વિરુદ્ધતાને લીધે પણ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન:—યોગીજો કહે છે કે, જેમનામાં વિવેકશક્તિ છે, જેઓ આંતરદષ્ટિ વડે સત્ય વસ્તુ જોઈ શકે છે, તેઓ સુખ અને દુઃખ એવા નામથી જોળખાતી વસ્તુઓની આસ્પાર દષ્ટિ નાખી શકતા હોવાથી જ નેને સરખાં, એકબીજા સાથે જડ ઇ ગયેલાં અને એકબીજામાં બળી ગયેલાંજ સમજે છે. વિવેકી પુરુષો સમજી જાય છે કે, મૃગજળની પાછળ મૃગ ઢોલ્યા કરે તેમ મનુષ્યનું સમજી જીવન કદી પણ પ્રાપ્ત ન થાય એવા સુખની પાછળ જ ઢોલવામા વહું જાય છે અને તેની વાસના કદી પણ પૂર્ણ થઈ શકતી નથી. મહારાજ સુધિષ્ટિરે એક પ્રમંજે કહ્યું હતું કે, “નોથી વધારે આશ્ચર્યકારક વાત એ છે કે, માણસો પોતાની આજીવનનાં માણસોને પણ પળે પળે મંરતાં જીએ છે, તોપણ દરેક જણ એમ જ સમજીને વળે છે કે, હું કદી મરી જવાનો નથી. તેને એમજ લાગે છે કે, મારી આત્માસ જધાયે મૂખ છે; માત્ર હું એકલોજ અપવાદરૂપ છું; હું એકલોજ જ્ઞાની છું. ચારે બાજુએ જાંધી વસ્તુઓની અસ્થિરતા અને નાશવંતપણું જોયા છતાં આપણે એવું માન્યા કરીએ છીએ. આપણે આપણા પ્રેમને શુદ્ધ માનીએ છીએ, પણ તે કેવી રીતે સંભવે? પ્રેમ હમેશાં સ્વાર્થની સાથે મિશ્રિત થયેલો હોય છે. યોગીજો તો કહે છે કે, પતિપત્નીનો પ્રેમ, માતાપ અને સંતાનનો પ્રેમ અને મિત્રોમિત્રોનો પ્રેમ પણ પોતપોતાના મુખને અર્થે તથા છેવટે નાશ પામવાવાળો છે. આ

સંસારમાં દરેક વસ્તુ વહેલીમોડી નાશ પામ્યા વગર રહેતી નથી. આ પ્રમાણે જ્યારે દરેક વસ્તુને અને પ્રેમને પણ નાશ પામતો મનુષ્ય જાતે અનુભવે છે, ત્યારે વીજળીના ઝગકારાની પેઠે તેને એકાએક સમજાઈ જાય છે કે, જગત કેવળ ભ્રમજ છે; માત્ર સ્વપ્ન જેવું જ છે. આવી સ્થિતિમાં તેને વૈરાગ્યનું એક ખિંદુ પ્રાપ્ત થાય છે અને જગતની પેલી મેર રહેલી સત્તાનો તેને કાંઈક ખ્યાલ આવે છે. આ જગતના વિચારો એકબાજુ થાય ત્યારેજ પર-લોકના તત્ત્વની હૃદયમાં સ્ફુરણ થાય છે. જ્યાંસુધી આ જગતનાજ વિચારો અને જગતનાંજ મુખોમાં આસક્તિ રહેલી છે, ત્યાંસુધી સાચું જ્ઞાન હૃદયમાં પેસી શકતું જ નથી. એવો કોઈ પણ મહા-પુરુષ આજ સુધીમાં પેદા થયો નથી કે જેણે ઉચ્ચ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે ઇન્દ્રિયસુખનો ત્યાગ ન કર્યો હોય. મનુષ્યને એક શક્તિ એક બાજુએ ધમકે છે, ત્યારે બીજી બિલ્લીજ બાજુ તરફ ધસડે છે. આથી કરીને સ્વામી સુખનો તેને સંભવજ નથી.

हेयं दुःखमनागतम् ॥ ૧૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—જે દુઃખ હજી આવ્યું નથી, પણ હવે પછી આવનાર છે, તેનો પ્રથમથીજ પ્રતિકાર કરવો યોગ્ય છે.

વિવેચન:—આપણાં કર્મોનો અમુક ભાગ તો આપણે લોગવી શૂઠ્યા છીએ. અમુક ભાગ આપણે અત્યારે લોગવીએ છીએ અને બાકીનો ભાગ ભવિષ્યમાં તેનું ફળ આપવા માટે તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આપણે જે લોગવી ગયા તેનો હિસાબ તો ચોખ્ખો થઈ ગયો છે. આપણે અત્યારે જે લોગવી રહ્યા છીએ, તે પણ લોગવી લેવાંજ પડશે. એ તો લોગવી નાખ્યેજ છૂટકો. માત્ર જે કર્મો ભવિષ્યમાં ફળ આપનારાં છે, તેમનોજ આપણે વિજય કરી શકીએ; તેમનોજ નાશ થઈ શકે. આથી કરીને એ કર્મો ફળ ઉત્પન્ન કરે, તે પહેલાં તેમની ફળ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિનો

નાશ થઈ જાય, તેમ કરવા પાછળ આપણે આપણો તમામ શક્તિ-નો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. પત જલિએ પૂર્વના એક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “વિરુદ્ધ પ્રકારના તર યોની ઉત્પત્તિ કરવાથી સ સ્કાર-ના ખીજનો નાશ થઈ શકે છે.” એમ કહેવાનું આજ તાત્પર્ય છે.

દ્રષ્ટૃદશ્યયોઃ સંયોગો હેયહેતુઃ ॥ ૧૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—જે હોય છે અર્થાત જે દુઃખનો ત્યાગ કરવો છે, તેનું કારણ દ્રષ્ટા અને દશ્યનો સંયોગ છે.

વિવેચનઃ—દ્રષ્ટા એટલે મનુષ્યનો આત્મા અથવા પુરુષ અને દશ્ય એટલે મનથી માડીને સ્થૂળ પદાર્થો સુધીની સમગ્ર પ્રકૃતિ એ પુરુષ અને મનના સંયોગથી જે કાંઈ સુખ તથા દુઃખને આપનાર છે તેની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ ઠેકાણે તમારે એટલું ધરાળર સ્મરણમા રાખવું જોઈએ કે, યોગશાસ્ત્રના મત પ્રમાણે પુરુષ શુદ્ધસ્વરૂપ છે. જ્યારે તે પ્રકૃતિની સાથે મળી જાય તો અથવા પ્રકૃતિ માનેનું પ્રતિબિંબ પડે છે, ત્યારેજ તે સુખ અથવા દુઃખને અનુભવતો દેખાય છે.

પ્રકાશક્રિયાસ્થિતિશીલં ભૂનેન્દ્રિયાત્મકં ભોગાવવર્ગાર્થં દશ્યમ્ ॥

સૂત્રાર્થઃ—દશ્ય એટલે સ્પષ્ટ વસ્તુઓ અને ઇન્દ્રિયો. પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિ એ ત્રણ લક્ષણ તેનામા જોવામાં આવે છે અને તે દ્રાણ એટલે પુરુષના જોગ તથા યોક્ષને માટેજ છે.

વિવેચનઃ—દશ્ય એટલે પ્રકૃતિ, સ્પષ્ટ પદાર્થો અને ઇન્દ્રિયો-નો સમૂહ. સ્પષ્ટ પદાર્થોમા સ્થૂળ તેમજ સૂક્ષ્મ જઘાયે પદાર્થોનો સમાવેશ થઈ જાય છે અને ઇન્દ્રિયો એટલે એકલી ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયોજ નહિ. પણ મન વગેરેની પણ એમાજ ગણતરી થઈ જાય છે. એમનો ધર્મ ત્રણ પ્રકારનો છે, જેમકે—પ્રકાશ, કાર્ય અને સ્થિતિ અર્થાત જડતા. એમને સ સૃષ્ટ પરીભાષામાં સત્ત્વ

રજસ અને તમસ કહેવાય છે સમગ્ર પ્રકૃતિનો ઉદ્દેશ એજ છે કે, પુરુષ એ સર્વનો ઉપભોગ કરીને વિશેષ અનુભવ મેળવે. પુરુષને પોતાના મહાન દેવીસ્વરૂપનું વિસ્મરણ થઈ ગયું છે. આના સંબંધમાં એક ઘણીજ સુંદર આખ્યાયિકા કહેવામાં આવે છે. એક વાર દેવોનો રાજા ઇંદ્રભૂંડનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને કાદવકીચડમાં મસ્ત થઈ પડેલો હતો તેની પાસે ભૂંડણ અને નાનાં નાનાં અનેક બચ્ચાઓ પણ હતાં. આવી અવસ્થામાં પણ ઇંદ્ર પોતાને ઘણીજ સુખી સમજતો હતો. તેની આવી અધમ અવસ્થા જોઈને દેવતાઓ તેની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા કે, "તમે દેવોના નૃપતિ છો. તમામ દેવો આપની આજ્ઞાનું પાલન કરવા તૈયાર છે અને તેમ છતાં તમારી આવી હાલત કેમ?" પોતાની સ્થિતિનું જોને વિસ્મરણ થઈ ગયું છે એવા ઇંદ્રે દેવતાઓને સંબોધીને કહ્યું કે, "હું અહીં જ્યાં છું ત્યાંજ ઘણો સુખી છું. મારે તમારા સ્વર્ગની પરવા નથી. મારી પાસે મારી ભૂંડણ અને મારાં બચ્ચાં છે ત્યાંસુખી મને તમારા સ્વર્ગની જરૂર નથી." બિચારા દેવતાઓ તો આ જવાબ સાંભળીને અક્રિતજ થઈ ગયા. શું કરવું તેની તેમને સમજ ન પડી. થોડા દિવસ પછી તેમણે પોતાના મનમાં એક પ્રકારનો સંકલ્પ ટ્યો. તેમણે ધાનામાના આવીને તેના એક બચ્ચાને મારી નાખ્યું. એમ એક પછી એક કરીને તેમણે તેનાં બધાંજ બચ્ચાંઓને મારી નાખ્યાં. ત્યાર પછી તેમણે પેલી ભૂંડણને પણ મારી નાખી. આ પ્રમાણે પોતાના સમગ્ર કુટુંબનો નાશ થયેલો જોઈ બિચારો ઇંદ્ર આત્મપણે વિલાપ કરવા લાગ્યો. પછી દેવતાઓએ ઇંદ્રના પોતાના ભૂંડના દેહને ચીરી નાખ્યો. જ્યારે તે ભૂંડના શરીરમાંથી બહાર નીકળ્યો અને પોતાને કેવું બચકર સ્વપ્ન આવ્યું હતું, તેની જ્યારે તેને ખબર પડી, ત્યારે તે પોતે પણ હસી પડ્યો. તેને થયું કે, હું ઇંદ્ર, દેવોનો શિરોમણિ

છતાં તે એવોજ જન્મ થઈ ગયો કે, હું ભૂડ છું અને ભૂડની જિંદગી એજ ખરેખરી જિંદગી છે અરે! એજ નહિ પણ હું એમ ચાહતો કે, આખું વિશ્વ ભૂડનું સ્વરૂપ ધરણું કરે તો કેવું સારું! વાહ! અહીં કેવી મજા છે! આવીજ ગીતે પુરુષ પણ પ્રકૃતિ સાથે એકમેક થઈ જતા પોતાના શુદ્ધ અને અનંત સ્વરૂપને જૂની નાચ છે આ પુરુષ અસ્તિત્વમાં છે એમ ઠી શકાય નહિ, કારણકે તે પોતેજ અસ્તિત્વરૂપ છે તેને જ્ઞાનસ પત્ર કહેવાય નહિ, કારણકે તે જ્ઞાનરૂપજ છે તેને પ્રેમસ પત્ર પણ કહેવાય નહિ, કારણકે તે પોતેજ પ્રેમસ્વરૂપ છે આત્માને અસ્તિત્વવાળો અને જ્ઞાનવાળો અને પ્રેમસ પત્ર કહેવો એ સંપૂર્ણ ભૂલ છે પ્રેમ, જ્ઞાન અને અસ્તિત્વ એ પુરુષના શુભ નથી, પણ એ તેના સ્વરૂપજ છે જનારે એ તરવોનો પ્રકાશ ઢોઢ વસ્તુ ઉપર પડે છે, ત્યારે એ તરવો એ વસ્તુના શુભ તરીકે કહેવાય છે, પણ પુરુષના શુભ તો તે નથીજ. તેઓ તો આ મહાન પુરુષ જેને જન્મ નથી, મૃત્યુ નથી, જે પોતાનાજ મહિમા વડે પ્રકાશી રહ્યો છે, તેનું સ્વરૂપજ છે તેને પોતાના સ્વરૂપનું એજુ ઘણું ગાઢ વિસ્મરણ થઈ ગયું છે કે, તેની પાસે જઈને કહેશો કે, “તું ભૂડ નથી પણ આત્મા છે,” ત્યારે તે આરડવા લાગશે અને તમને કરડવા દોડશે

માયાના આવરણને લીધે આ જગતરૂપી સ્વપ્નની અદર આપણી પેલા ઇંદ્રના જેવીજ દશા થઈ ગઈ છે જ્યાંત્યા રોડન, હું જ અને હાહાકાર ચાલી રહેલા દેખાય છે જેમ થોડાક પૈસા સિંચ રીંગોની વચ્ચે કે ક્વાથી તેઓ પગપડી અને મારામારી મચાવી દે છે, તેમ આગ પણ કરોડો માનવોની વચ્ચે થોડાક સુવર્ણના લખોટાઓ મગડાવવામાં આવે છે અને આખું જગત તેમને પકડી લેવા દોડાદેડી અને પડાપકડી કરી ગયું છે તમારું પોતાનું સ્વરૂપ વિચારો તમે દોઢ પણ નિયમથી જાણ્યેલા

નથીજ પ્રકૃતિના જાધન તમને ઢાઢ કાળે લાગુ પડી શકે એમ
 નથી યોગવિદ્યા તમને જે કાઢ શીખવે તે તમે ધીરજ રાખીને
 શીખી લો. પુરુષ પ્રકૃતિની સાથે-મન અને જગતની સાથે-મળી
 જઢને પોતાને કેવી રીતે હુ ખી માની જોઢ છે, કો બધુ રહસ્ય
 યોગવિદ્યા તમારી આગળ ખુલ્લુ કરી દે છે તે ઉપરાંત યોગીએ
 તમને એમ પણ કહે છે કે, આ હુ ખમય સ સારને તરી જવાને
 માટે તેનો અનુભવ કરી લેવો. કો અનુભવ લીધા વિના છૂટકો
 તો નથીજ, પણ જેટલો તે જલદી લેવાશે તે જલદી છુટા થઈ
 જવાશે આપણે હાથેજ જાળ ગૂ થીને તેમા આપણે જ ધાઈ ગયા
 છીએ જાળને જનાવનાર આપણે છીએ, કો જાળમા આપણે
 હાથેજ જ ધાઈ ગયા છીએ અને તેમાથી આપણા પુરુષાર્થ વડેજ
 છુટા થઈ શકાશે માટે પતિનો, પત્નીનો, મિત્રનો તથા ખીજ
 નાના પ્રકારના સ જ ધોનો અને વસ્તુસ્થિતિઓનો અનુભવ લઈ
 લો. કો તમે તમારૂ પોતાનુ મૂળ સ્વરૂપ હમેશા સ્મરણમા રાખ્યા
 કરશો, તો તમે આ જધા અનુભવોમાથી સત્વર અને નિર્વિઢને
 પસાર થઈ શકશો. એકત્રીજ વચ્ચેના આ પ્રેમ અને તેના સ જ ધો
 અપકાવીન છે, કો સત્યનુ કહી પણ વિસ્મરણ થવા ન દેતા કો
 જધાની જહાર નીકળી જવુ એજ આપણ તક્ય છે લોગ-સુખ-
 હુ ખનો અનુભવ કોજ મહાન ગુરુ છે લોગને હમેશા લોગ
 રૂપેજ માની લેએ કેમે કેમે કો લોગો-કો અનુભવોજ આપણને
 એવી સ્થિતિમા લાવી મૂકશે કે, કો જધાએ આપણને તુરંજ જેવા
 લાગશે અને પુરુષ વિશ્વવ્યાપી વિરાટસ્વરૂપે દેખાવા લાગશે
 આણુ જગત તેની આગળ પાણીના ટીપા જેવુ કુદ્ર ખની જશે
 અને પછી તે તમારી આગળથી આપોઆપજ જોડી જશે, કારણકે
 તેનુ વાસ્તવિક રીતે અસ્તિત્વજ નથી સારાશ કો કે, સુખહ ખના
 અનુભવો લીધા વિના આપણને ખરાખોગનુ જ્ઞાન થાય તેમ નહિ

હોવાથી તે અનુભવો લીધેજ છૂટકો છે; પણ તે ભોગવતી વખતે આપણું મૂળસ્વરૂપ આપણે વિચારવું જોઈએ નહિ.

વિશેષાવિશેષલિङ્ગમાત્રાડલિङ્ગાનિ ગુણપર્વાણિ ॥ ૧૯ ॥

સૂનાર્થ:—ગુણની નીચે જણાવેલી કેટલીક અવસ્થાઓ છે. જેવી કે વિશેષ, અવિશેષ, કેવળ ચિહ્નરૂપ અને ચિહ્ન વિનાની.

વિવેચન:—હું અગાઉનાં વ્યાખ્યાનોમાં કહી ગયો છું કે, યોગશાસ્ત્ર સાંખ્યદર્શનને આધારે રચાયેલું છે. આજે પણ સાંખ્ય-દર્શનમાં જગતની સૃષ્ટિનો વિષય કેવો રીતે સમજાવ્યો છે, તેનું હું તમને ફરીથી સ્મરણ કરાવી દઈશ. સાંખ્યદર્શન પ્રમાણે પ્રકૃતિ એ જગતનું નિમિત્તકારણ તેમજ ઉપાદાનકારણ પણ છે. એ પ્રકૃતિ ત્રિગુણાત્મક છે. એ ત્રણ ગુણ સત્ત્વ, રજસ અને તમસ એ નામથી ઓળખાય છે. તમસ કેવળ અંધકાર, અજ્ઞાન અને જડસ્વરૂપ છે. રજસ એ ક્રિયા અથવા ગતિસ્વરૂપ છે. સત્ત્વગુણ સ્થિર અને પ્રકાશસ્વરૂપ છે. સૃષ્ટિની પૂર્વે પ્રકૃતિ જે સ્થિતિમાં હતી તેને સાંખ્યમતવાદીઓ અવ્યક્ત, અવિશેષ અથવા અવિભક્ત કહે છે. એનો અર્થ એટલોજ છે કે, એ અવસ્થામાં નામરૂપનો ભેદ હોતો નથી અને આ ત્રણે ગુણ સામ્યભાવે પડી રહેલા હોય છે. ત્યાર પછી એ સામ્ય અવસ્થાનો ભંગ થતાં એ ત્રણે ગુણ વિશેષરૂપે ભુદા ભુદા પ્રમાણમાં મિશ્ર થવા લાગે છે અને તેને પરિણામે જગતની રચના થાય છે હરેક વ્યક્તિમાં આ ત્રણે ગુણ રહેલા છે. જેની અંદર સત્ત્વગુણનું પ્રાબલ્ય હોય છે, તેનામાં જ્ઞાનનો ઉદય થવા લાગે છે. રજોગુણનું પ્રાબલ્ય થવાથી ક્રિયા-શક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે અને તમોગુણ વધી પડવાથી આજસ, અજ્ઞાન અને અંધકારનું આવરણ ઘેરાય છે. સાંખ્યદર્શન પ્રમાણે ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિના સર્વથી ઉચ્ચતમ વિકાસ-અકટીકરણને મહત્ત્વ અથવા બુદ્ધિતત્ત્વ કહે છે. તે તત્ત્વ સર્વવ્યાપી છે. પ્રત્યેક મનુ-

ધ્યની બુદ્ધિ એ સર્વવ્યાપી બુદ્ધિનો એક અંશ છે. સાંખ્યમનો-
 વિજ્ઞાનમાં મન અને બુદ્ધિની વચ્ચે મોટો પ્રભેદ માનેલો છે. મનનું
 કાર્ય એટલું જ છે કે, તમામ સંસ્કારોના મમૂડને બુદ્ધિ એટલે
 વ્યક્તિગત મહત્ત્વની આગળ રજૂ કરી દેવા. પછી એ સર્વ ઉપરથી
 નિર્ણય કરવાનું કાર્ય બુદ્ધિનું છે. ગદ્યત્માંથી અહંતત્ત્વ અને
 અહંતત્ત્વમાંથી સૂક્ષ્મ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું
 પરસ્પર સંમિશ્રણ થવાથી બાહ્ય સ્થૂળ પદાર્થોની રચના થાય
 છે, અને એમ કરતાં કરતાં સ્થૂળ જગત ઊભું થાય છે. સાંખ્ય-
 દર્શન એવા મતનું પ્રતિપાદન કરે છે કે, બુદ્ધિથી માંડીને પથ્થર
 સુધીના તમામ પદાર્થો એકજ મૂળ વસ્તુમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે.
 ફેર માત્ર તેમની વસ્તીઓછી સૂક્ષ્મતામાં તથા સ્થૂળતામાં જ છે.
 એ બધા પદાર્થોમાં સૌથી વધારે સૂક્ષ્મ વસ્તુ બુદ્ધિ છે. તેના પછી
 અહંકાર અને તેના પછી સૂક્ષ્મ પદાર્થો જેમને સાંખ્યદર્શનમાં
 તન્માત્રા એવું નામ આપેલું છે તે, ઉત્તરોત્તર એકબીજાથી સ્થૂળ
 છે. એ સૂક્ષ્મ પદાર્થો નજરે ભેઈ શકાતા નથી. માત્ર અનુમાન-
 દ્વારાજ તેમનું અસ્તિત્વ જાણી શકાય છે. એ તન્માત્રાઓનું
 પરસ્પર સંમિશ્રણ થવાથી સ્થૂળ આકૃતિ બધાય છે અને તેમાં-
 થીજ આપ્તું જગત ઊભું થયું છે. જે બીજાને મુકાબલે સૂક્ષ્મ છે
 તે કારણ છે અને જે બીજાની અપેક્ષાએ સ્થૂળ છે તે કાર્ય છે. આ
 પ્રમાણે પદાર્થમાત્રનો આરંભ બુદ્ધિમાંથીજ થયેલ છે. સૌથી વધારે
 સૂક્ષ્મ પદાર્થ બુદ્ધિ છે અને એ બુદ્ધિ ધીમે ધીમે વધારે વધારે
 સ્થૂળ સ્વરૂપ પકડતી ચાલીને આખરે સ્થૂળ પદાર્થો-જગતરૂપે
 પરિણામ પામે છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે પુરુષ પ્રકૃતિથી પર છે. તે
 લેશમાત્ર પણ જડ કે ભૌતિક પદાર્થ નથી. બુદ્ધિ, મન, તન્માત્રા
 અને સ્થૂળ પદાર્થો એમાંના કેઈનું પણ તેની સાથે સંબંધ નથી.
 એ તો સર્વ પ્રકારે સર્વથી જિદ્દ છે, એના તક્ષણ પણ સૌથી જુદાજ

પ્રકારના છે. આ ઉપરથી સામ્યમતવાળા એવો સિદ્ધાંત સ્થાપિત કરે છે કે, પુરુષ મૃત્યુરહિત-અજરઅમર-છે, કારણકે તે કોઈ પણ પદાર્થના મિશ્રણથી બન્યો નથી જે મિશ્રણથી ઉત્પન્ન થતો નથી, તેનો કોઈ દિવસ નાશ પણ થઈ શકે નથી એ પુરુષ અથવા આત્માની સમ્યા અગણિત છે.

હવે જે સૂત્રનું વિવેચન ચાલે છે તેનું તત્પર્યં આપણે સમજી શકીશું “વિશેષ” શબ્દ આ ઠેકાણે સ્વૂળ પદાર્થોના સળધમા વપરાયો છે, ખાત્ર કરીને જેમનો આપણે ઇદ્રિયો વડે અનુભવ કરીએ છીએ, તેમને ઠેકાણે વપરાયો છે “અવિશેષ” એટલે સૂક્ષ્મ પદાર્થો અથવા તન્માના આ તન્માનાનો અનુભવ સામાન્ય માણસો કરી શકતા નથી પતજલિ કહે છે કે, તમે યોગાભ્યાસ કર્યો જશો, તો તમારી અનુભવશક્તિ એવી સૂક્ષ્મ બની જશે કે, તમે આ તન્માનાનો પણ અનુભવ કરી શકશો. તમે સાબળયુ હશે કે, દરેક માણસની ચોતરફ એક પ્રકારનું તેજ હોય છે પ્રત્યેક પ્રાણીના શરીરમાંથી એ ક્ષસ પ્રકારનું તેજ હમેશા નીકળ્યાજ કરે છે પતજલિ કહે છે કે એ તેજને માત્ર યોગીઓજ જોઈ શકે છે આપણે બધા એ તેજને જોઈ શકતા નથી, તોપણ જેમ પુષ્પમાંથી સુગંધરૂપે-અત્યંત સૂક્ષ્મ પરમાણ્વરૂપે-તન્માના બહાર નીકળ્યા કરે છે, તેવી રીતે આપણા શરીરમાંથી પણ હમેશા એક પ્રકારના તેજરૂપે તન્માત્રા બહાર નીકળ્યાજ કરે છે કોઈના શરીરમાંથી પવિત્ર તો ડોળના શરીરમાંથી અપવિત્ર-પણુ દરરોજ આપણા દરેકના શરીરમાંથી દગવાળધ સૂક્ષ્મ તન્માનાનો પ્રવાહ નીકળ્યેજ જાય છે અને આપણે જ્યાં જના જઈએ છીએ, ત્યાં ત્યાં ચારે માથુએ એ તન્માત્રા વડે બધું જ્ઞાન ભરી દઈએ ળીએ મનુષ્યના મનમાં મદિર અને દેવાલયોની રચના કરવાની વૃત્તિ રહુરી છે, તેનું આજ

રહસ્ય છે ઇશ્વરની ઉપાસના કરવા માટે મંદિર બાંધવાની શી જરૂર છે? જ્યાં પણ કરવું હોય, ત્યાં ઇશ્વરનું ધ્યાનબળન થઈ શકે છે, પરંતુ તેમને સ્વાભાવિક રીતે એમ લાગ્યું કે, જે ઠેકાણે એમીને લોકો હમેશા ઇશ્વરની ભક્તિ કરતા હોય તે જગ્યા ઘણા મોટા પ્રમાણમાં પવિત્ર તન્માત્રાથી પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે લોકો ત્યાં દરરોજ ઇશ્વરોપાસના કરવા જાય છે અને જેમ જેમ વધારે લોકો એ હેતુથી ત્યાં જતા જાય છે, તેમ તેમ એ જગ્યા વધારે પવિત્ર બનતી જાય છે જે વ્યક્તિના હૃદયમાં સત્વગુણનો ઉદય થયો ન હોય, એવો કોઈ માણસ ત્યાં જાય, તો પણ તે સ્થાનની અસર તેના ઉપર થાય છે અને તેના હૃદયમાં સત્વગુણનો ઉદય થઈ આવે છે મંદિરો અને દેવાલયોને શા માટે પવિત્ર માનવામાં આવે છે, તેનું કારણ આ ઉપરથી સમજાઈ જાય છે, પરંતુ આમાં પણ એટલું તો હમેશા સ્મરણમાં રાખવું ધરે છે કે, સાધુ પુરુષોના સમાગમના ઉપરજ એ ધ્યાનોની પવિત્રતાનો આધાર રહેલો છે, પણ એ સળધી લોકો ભ્રમમાં પડેલા છે તેઓ મૂળ ઉદ્દેશ ભૂલી ગયા છે અને ગાડી આગળ ઘોડો ન જોડતા, ઘોડાની આગળ કોઈ અજ્ઞાની માણસ ગાડીને જોડે તેમ આ મંદિરોની બાગતમાં લોકો મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છે પ્રથમ તો ડોઈ પણ સ્થાનને સાધુ પુરુષોજ પવિત્ર બનાવે છે અને પછી તે પવિત્રતા બીજા લોકોને પવિત્ર કરે છે જો એ સ્થાનોમાં હમેશા સામાન્ય માણસોજ રહેતા હોય અથવા અપવિત્ર માણસોજ જતા આવતા હોય, તો એ જગ્યાઓ પણ બીજા અપવિત્ર જગ્યાઓના જેવી જ બની જાય છે મંદિર તેના પોતાના માહાત્મ્યથી નહિ, પણ પવિત્ર લોકોના અસર્ગથી પવિત્રતા ધારણ કરે છે આ તત્ત્વ આપણે હમેશા ભૂલતા આવડા છીએ આજ કારણને લીધે પ્રણામ સત્ત્વ ગુણસ પત્ર સતમહાત્માઓ પોતાની અસપાસ ચારે બાજુએ

સત્વગુણનો પ્રભાવ ફેલાવી દે છે અને તેની અસર તેમના સં-
સર્ગમાં આવનાર માણસો ઉપર પડ્યા વગર રહેતી નથી. મનુષ્ય
એટલી હદ સુધી પવિત્ર થઈ જાય છે કે, તેની પવિત્રતા તેના
શરીરમાંથી વહા કરે છે. સાધુઓનું શરીર પવિત્ર બની જાય છે
અને તેઓ જ્યાં જ્યાં વિચરણ કરે છે, તે જગ્યાઓને પવિત્ર
બનાવી દે છે. આ હું કવિતાની ભાષામાં કહેનો નથી. આ રૂપક
નથી, પણ સાધુઓના શરીરમાંથી ઝરતી પવિત્રતા એક ઇદ્રિય-
ગોચર બાહ્યવસ્તુના જેટલીજ અનુભવગમ્ય છે. બીજી વસ્તુઓની
માફક તે પણ વાસ્તવિક અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને તેના સંસર્ગમાં
આવનાર દરેક જણને પવિત્રતા અર્પણ કરે છે.

હવે “કેવળ ચિહ્નરૂપ” એ શબ્દનો અર્થ વિચારીએ. એ
શબ્દ “બુદ્ધિ” અથવા મહત્તત્ત્વના અર્થમાં વપરાયો છે. બુદ્ધિ
એ મહત્તત્ત્વ અથવા પ્રકૃતિનું પહેલુંજ પ્રકટીકરણ છે. એમાંથીજ
પછી બીજાં જગ્યાં પ્રકટીકરણો-વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ પ્રકાશમાં
આવવા લાગે છે. ગુણની એ અવસ્થાને “અભિગ” અથવા
“ચિહ્નશૂન્ય” એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ બાબતમાં
આધુનિક વિજ્ઞાન અને ધર્મશાસ્ત્રની વચ્ચે ભારે મતભેદ ભરેલો
થયો છે. દરેક ધર્મમાંએક સ્વીકૃત ત્રિહાંત એવામાં આવે છે કે,
આ જગત ચૈતન્યશક્તિદ્વારા પેદા થયેલું છે. દરેક ધર્મ આ તત્ત્વ-
નો સ્વીકાર તો કરે છે; છતાં પણ કેટલાક ધર્મમાં તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ
એ સંબંધી વિશેષ સંગીત વિચાર કરેલો લાગે છે. આથી કરીને
આ વિષયની ચર્ચા કરતાં તેઓ વૈજ્ઞાનિક પરિભાષાનો ઉપયોગ
કરે છે. ઇશ્વર એ આપણા જેવી વ્યક્તિ છે કે નહિ, એ પ્રશ્નને બા-
બુએ મૂકીને માત્ર મનોવિજ્ઞાનની રીતે વિચાર કરતાં પણ ઇશ્વર-
વાદનું તાત્પર્ય જોઈ જણાય છે કે, બુદ્ધિ અથવા મહત્તત્ત્વ એજ
આ સૃષ્ટિનો સર્વથી પહેલો પ્રકટ થયેલો પદાર્થ છે અને તેમાં-

ધીજ ખીજ ગધા સ્થૂળ પદાર્થો ઉત્પન્ન થયેલા છે; પરંતુ આધુનિક દર્શનિકો એવો અભિપ્રાય બહાર કરે છે કે, ચૈતન્યનું પ્રાગટ્ય છેક છેલ્લું જ થાય છે. સારાંશમાં તેમનો અભિપ્રાય એવો છે કે, અચેતન જડ વસ્તુઓ ધીમે ધીમે ચેતન અથવા જીવરૂપે પરિણામ પામતી જાય છે અને એ જીવો ઉન્નતિક્રમ પ્રમાણે વિકાસ પામતાં પામતાં અંતે મનુષ્યાકૃતિ ધારણ કરે છે. તેઓ એવું સિદ્ધ કરવા માગે છે કે, જગતની બધી વસ્તુઓ ચૈતન્યમાંથી પ્રકટ થાય છે એમ નહિ, પણ ચૈતન્ય પોતેજ સૌથી છેલ્લું પ્રકટ થાય છે. આ રીતે ધર્મ અને વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંત એકબીજાથી પૂરેપૂરાં વિરુદ્ધ છે, તોપણ તે બેઉ સત્ય છે એમ કહી શકાય. એક અનંત વસ્તુ-ઓની શ્રેણી અથવા સાંકળ લો; જેમકે ક-ર-ક-ર-ક-ર-ઈત્યાદિ. હવે પ્રશ્ન એ છે, એમાં ક પહેલો કે ર પહેલો? જો તમે આ શ્રેણિને ક-ર એ રીતે વાંચો તો તમને જરૂર ક પહેલો અક્ષર છે એમ લાગ્યા વગર નહિ રહે; પણ કોઈ માણસ ર-ક એવા ક્રમમાં વાંચે તો તેને પહેલો અક્ષર ર છે એવું જ જ્ઞાન થશે. આપણે જે રીતે આ અક્ષરમાળાને ઉઠેલીએ તે પ્રમાણે આપણને તેના ક્રમનું જ્ઞાન થાય છે. ચૈતન્યનું અનુલોમ રીતિએ ઘનીકરણ થતાં તે સ્થૂળ પદાર્થોનાં સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને તેજ પાછું વિલોમ રીતે ચૈતન્યરૂપ બની જાય છે. આ પ્રમાણે સૃષ્ટિનું ચક્ર ચાલ્યું જાય છે સાંખ્યવાદીઓ તથા ખીજ કેટલાક ધર્મના દર્શનિકો ચૈતન્યને અગ્રસ્થાન આપે છે, એથી કરીને એમની દૃષ્ટિએ પ્રથમ ચૈતન્ય અને ત્યાર પછી સ્થૂળ પદાર્થો, એવો આ સાંકળનો ક્રમ દેખાય છે. વૈજ્ઞાનિકો પ્રથમ સ્થૂળ પદાર્થથી આરંભ કરે છે, એટલે તેમની નજરમાં પ્રથમ સ્થળ અને ત્યાર પછી ચૈતન્ય એવો ક્રમ દેખાય એમાં પણ કાંઈ નવાઈ નથી, પણ જડ અને ચૈતન્ય બેઉ અનંત વસ્તુરૂપી એકજ સાંકળના અંગેડા છે.

ભારતીય દર્શનશાસ્ત્ર એ જડ અને ચૈતન્ય બેકીની પાર જઈને પુરુષ અથવા આત્મા સુધી પહોંચી જાય છે. એ આત્મા જ્ઞાનાતીત છે અને જ્ઞાન મોતે પણ તે આત્માદ્વારાજ પ્રાપ્ત થતા તેજસ્વરૂપે છે.

દ્રષ્ટા દશિમાત્રઃ શુદ્ધોઽપિ પ્રત્યયાનુપર્યયઃ ॥ ૨૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—દ્રષ્ટા કેવળ જ્ઞાનરૂપ અને પવિત્ર છે; તે પણ બુદ્ધિ-દ્વારા (બુદ્ધિમાં પ્રવેશ કરીને) જુએ છે.

વિવેચનઃ—અહીં પણ સાંખ્યદર્શનનો જ સિદ્ધાંત આવે છે. આપણે હમણાં જોયું જ્યાં છીએ કે, સાંખ્યદર્શનના સિદ્ધાંત પ્રમાણે શુદ્ધમાં શુદ્ધ પદાર્થથી માંડીને ઠેક બુદ્ધિ સુધીના તમામ પદાર્થોનો પ્રકૃતિમાં સમાવેશ થાય છે; પરંતુ પુરુષસમૂહ અર્થાત્ આત્માઓ પ્રકૃતિથી જુદા છે અને આત્મામા કોઈ પ્રકારનો ગુણ હોતો નથી. આમ છતાં આત્મા સુખીદુઃખી થતો જોવામાં આવે છે. તેનું કારણ એ છે કે, જળના હાલવાથી જળમાંનું પ્રતિબિંબ હાલતું દેખાય છે; અથવા જેમ સ્ફટિકના કટકાની સામે પડેલા લાલ રંગના પુષ્પને લીધે તે સ્ફટિક લાલ રંગનો દેખાય છે; તેજ પ્રમાણે આપણે પણ જે સુખદુઃખ વગેરેનો અનુભવ કરીએ છીએ તે કેવળ પ્રતિબિંબમાત્ર જ છે. આત્માને એમાંનું કશુંયે હોતું નથી. આત્મા તો પ્રકૃતિથી તફન જુદીજ વસ્તુ છે. સાંખ્ય-મતવાદીઓ કહે છે કે, જ્ઞાન એક મિશ્ર પદાર્થ છે. તેની સ્થિતિ-માં વૃદ્ધિ, ક્ષય વગેરે ફેરફારો થયા કરે છે. શરીરની મારફત તેનામાં પણ ફેરફારો થયાજ કરે છે. શરીરના બધા ધર્મ જ્ઞાનમાં જોવામાં આવે છે. શરીરને નખ સાથે જે પ્રકારનો સંબંધ છે, તેજ પ્રકારનો સંબંધ જ્ઞાનને શરીર સાથે છે; અલગત, નખ એ શરીરનો એક ભાગ છે; પરંતુ એકઠો વાર એ નખને કાપી નાખ્યા છતાં પણ શરીર તો તેવું ને તેવુંજ રહે છે, તેમ એક પછી એક અનેક શરીર ખરતાં જાય, પણ જ્ઞાન તો કદપના કદપ સુધી કાયમ-

જ રહે છે. પરંતુ એ જ્ઞાન પણ સ્વયં પદાર્થ છે અને તેમ હોવાથી તે પણ અવિનાશી હોઈ શકે નહિ; કારણકે તેનામાં વૃદ્ધિ, ક્ષય એવા વિકારો-ફેરફારો જોવામાં આવે છે અને જે વસ્તુ પરિવર્તન-શીલ હોય તે કદાપિ અવિનાશી હોયજ નહિ. બીજું, જ્ઞાન એ મિશ્ર પદાર્થ છે. તે ઉપરથી પણ સમજી શકાય છે કે, એના ઉપર-એના કરતાં કોઈ એક વસ્તુ હોવી જોઈએ. સ્વયં પદાર્થ-મિશ્રણથી ઉત્પન્ન થયેલો પદાર્થ કદી પણ મુક્ત સ્વરૂપ હોઈ શકે નહિ. જેને પ્રકૃતિની સાથે સંબંધ છે, જે પ્રકૃતિની અંદરની વસ્તુ છે, તે સદાને માટે બદ્ધ-પરતંત્રજ હોય છે. હવે ત્યારે સર્વ-થી મુક્ત કોણ ? જે વસ્તુ કાર્યકારણના સંબંધથી પર હોય તેજ વાસ્તવમાં મુક્ત હોઈ શકે. તમે કહેશો, તમારી મુક્તિની માન્યતાજ જ્ઞમાત્રમક છે, તો હું કહીશ કે, તમારી બંધનની માન્યતા પણ પૂરેપૂરી જ્ઞમાત્રમક છે. આપણા જ્ઞાનમાં હમેશાં બે પ્રકારની ભાવનાઓ જોવામાં આવે છે અને તે બંને એકબીજાને આધારેજ ટકી રહે છે. જો એમાંની એક ન હોય તો બીજી ટકી શકે નહિ. એ બેમાંની એક ભાવના એ છે કે, આપણે બંધાયેલા છીએ અને બીજી એ છે કે, આપણે મુક્ત છીએ ધારો કે, આપણને દીવાલની આરપાર થઈને જવાનું મન થઈ આવ્યું, પણ આપણું માથું દીવાલ સાથે ભટકાયું એટલે આપણે દીવાલથી બંધાયેલા છીએ એવું આપણને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું; પણ તેની સાથે આ વાતનું પણ જ્ઞાન આપણને હોય છેજ કે, અત્યારે આપણી ગતિ દીવાલથી દોકાયેલી છે ખરી; પરંતુ આપણી ઇચ્છાશક્તિ અને ક્રિયા-શક્તિ કાંઈ જતી રહી નથી અને આપણે ધારીએ તો તેનો ઉપ-યોગ કરીને એ અંતરાયને ટાળી શકીએ છીએ. દરેક બાળતના સંબંધમાં આવી પરસ્પર વિરુદ્ધ ભાવનાઓ આપણી આગળ આવીને ઊભી રહે છે. આપણે મુક્ત છીએ, એ વાત સ્વીકાર્યા છતાં

દરેક પગે આપણે અનુભવીએ છીએ કે, આપણે મુક્ત નથી. જો આ બેમાથી કોઈ પણ એક ભાવના અસત્ય હોય, તો પછી બીજી પણ અસત્ય હોવી જોઈએ; કારણકે બેઉનો આધાર એક બીજાની હયાતી ઉપરજ છે ચોખ્ખીએ કહે છે કે, આ બેઉ ભાવનાઓ સાચી છે બુદ્ધિના પ્રદેશ સુધી આપણે જ પહોંચીએ છીએ, પણ આત્મારૂપે આપણે સ્વભાવથીજ મુક્ત છીએ. મનુષ્યનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જે પુરુષ અથવા આત્મા, તે કાર્યકારણની સીમાથી બહારની વસ્તુ છે એ આત્માનો મુક્તસ્વભાવજ સ્થૂળ ચદાર્થના અનેક પ્રકારના ધરમા થઈને પ્રકાશિત થાય છે અને એ રીતે બુદ્ધિ, મન વગેરે નાના પ્રકારના અનેક ચિત્તચિત્ત સ્વરૂપો ધારણ કરે છે, પણ એ સર્વમાં થઈને પ્રકાશિત થતું તેજ તો આત્માનુજ છે બુદ્ધિમા પોતાનું કશુંજ ચેતન્ય નથી. દરેક ઇન્દ્રિયનું મગજની અદર એકએક કેન્દ્ર હોય જ બધી ઇન્દ્રિયોનું એક સામાન્ય કેન્દ્ર હોતું નથી, પણ દરેક ઇન્દ્રિયને પોતપોતાનું સ્વતંત્ર કેન્દ્ર હોય છે. ત્યારે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, બધી ઇન્દ્રિયોના અનુભવોનો સમન્વય કરનાર કોણ? એ એકીકરણ જો મગજદ્વારા થતું હોય તો તો. નેત્ર, કાન, નાક સર્વને માટે એકજ કેન્દ્ર હોવું જોઈએ. પરંતુ આપણે નિશ્ચયપૂર્વક જાણીએ છીએ કે, દરેક ઇન્દ્રિયને પોતપોતાનું સ્વતંત્ર કેન્દ્ર છે અને તેમ છતાં પણ લોકો એક સાથે જોઈ શકે છે અને સાંભળી શકે છે. આ ઉપરથી સમજાશે કે, બુદ્ધિની પાછળ અમુક એક તત્ત્વ હોવાનું જોઈએ બુદ્ધિનો મગજની સાથે કાયમનો સંબંધ છે, પણ એ બુદ્ધિની પાછળ જે પુરુષ રહેલો છે તે એક તત્ત્વસ્વરૂપ છે ત્યારે જ્ઞાનજ્ઞાન અનુભવો આત્માની પાને પહોંચી જાય છે, ત્યારે ત્યાં તેમનું 'મર્વનું' એકીકરણ થાય છે જુદીજુદી ઇન્દ્રિયોના અનુભવો ત્યાં એકઠા થતા હોય એવું એક કેન્દ્ર તે આત્મા છે અને એ આત્મા સ્વાભાવિક રીતેજ

મુક્ત છે. એ આત્માનો મુક્તસ્વભાવજ તમને પણે પણે કહ્યા કરે છે કે, તમે મુક્ત છો; પણ તમે જ્ઞમમાં પડી જઈને એ મુક્ત સ્વભાવને દરેક પણે બુદ્ધિ અને મનની માથે ઝેળલેળ કરી દો છો. તમે આત્માનુ બુદ્ધિમાં આરોપણ કરી દો છો, તેથીજ તમને એમ સમજાય છે કે, તમે મુક્ત નથી. તમે એ મુક્તસ્વભાવનું શરીરમાં આરોપણ કરો છો, ત્યારે પણ તરતજ કુદરત તમને તમારી ભૂલ બતાવી દે છે અને કહે છે કે, મુક્તિ એ દેહનો ધર્મ નથી. આ પ્રમાણે જ્ઞમને લીધેજ આપણને મુક્તિ અને બંધનના બુઢાબુઢા ભાવો અનુભવાય છે. યોગી મુક્તિ અને બંધન બેઉનો વિચાર કરે છે કેાણ મુક્ત છે અને કેાણ બંધાયેલું છે તેનો તે વિવેક કરી લે છે; એટલે તેજ દાણે તેનો અજ્ઞાનનો અંધકાર ટળી જાય છે. યોગી ભેઈ શકે છે કે, બુદ્ધિ, દેહ વગેરે નહિ પણ એકલો પુરુષજ મુક્ત છે. તે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. તે બુદ્ધિની મારફતે સાન્ત (અંત-વાણા) જ્ઞાનરૂપે પ્રકાશિત થાય છે અને તેજ કારણથી તે બદ્ધ થયેલો પ્રતીત થાય છે.

તદર્થ एव दृश्यस्यात्मा ॥ ૨૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—ચિન્મય પુરુષના પ્રયોજન (લોગ અને મુક્તિને મારેજ) દૃશ્ય-પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ છે.

વિવેચન:—પ્રકૃતિમાં પોતામાં કશું ચૈતન્ય નથી જ્યાંસુધી પુરુષ તેની સાથે જીભેલો હોય છે, ત્યાંસુધીજ તે ચૈતન્યશુકત દેખાય છે. જેમ ચંદ્રનો પ્રકાશ તેનો પોતાનો નથી, પણ સૂર્યનોજ પ્રકાશ તેની મારફતે પ્રતિબિંબિત થાય છે; તેવી રીતે પ્રકૃતિનું ચૈતન્ય પણ આત્મામાંથીજ આવેલું છે યોગીઓના અભિપ્રાય પ્રમાણે આણું જગત પ્રકૃતિનીજ રચના છે; પરંતુ પુરુષને મુક્ત કરવા નિવાય પ્રકૃતિનો બીજો કોયો હેતુ રહેલો નથી.

કૃતાર્થ પ્રતિ નष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणमात् ॥ ૨૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—કૃતાર્થ (સુકૃત) પુરુષને માટે તે નષ્ટ થયા છતાં અન્ય સર્વ પુરુષોને માટે તેનો નાશ થતો નથી; કારણકે તેમને માટે તો તે સાધારણ છે.

વિવેચનઃ—પુરુષને એવું દર્શાવી આપવું કે, તે પ્રકૃતિથી અલગ અને સ્વતંત્ર છે; એ એકજ પ્રકૃતિનું લક્ષ્ય છે અને જ્યારે પુરુષ એ લેહ સંપૂર્ણ રીતે સમજી જાય છે, ત્યારે પછી તેના ઉપર પ્રકૃતિનું આકર્ષણ રહેતું નથી, પ્રકૃતિ તેને લલચાવી શકતી નથી; પરંતુ એવા સુકૃત પુરુષને માટેજ એ પ્રમાણે પ્રકૃતિ ઊડી જાય છે અને બીજા જે કરેડો પુરુષ આ જ્ઞાન વગરના હોય, તેમને માટે તો પ્રકૃતિ પોતાનું કાર્ય કર્યોજ કરવાની.

સ્વસ્થામિશક્તયોઃ સ્વરૂપોપલબ્ધિહેતુઃ સંયોગઃ ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—દૃશ્ય (પ્રકૃતિ) અને તેનો સ્વામી (પુરુષ) એ બેઉની શક્તિઓની ઉપલબ્ધિનો હેતુ સંયોગ છે.

વિવેચનઃ—આ સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે જ્યારે આત્મા પ્રકૃતિની સાથે સંયુક્ત થાય છે, ત્યારે એ સંયોગના પરિણામે દ્રશ્ય અને દૃશ્યત્વ એ બેઉ શક્તિઓ પ્રકટ થાય છે એમ થાય છે ત્યારેજ જગતનો પ્રપંચ નાના પ્રકારનાં રૂપોમાં વ્યક્ત થાય છે. આ સંયોગનો હેતુ અજ્ઞાનજ છે. આપણે દરરોજ જોઈએ છીએ કે, આપણા અને શરીરનો સંયોગ એજ આપણા સુખદુઃખનું મૂળ કારણ છે. આપણે આ શરીર નથી, પણ શરીરથી તદ્દન જુદાજ છીએ, એવું જો આપણને નિઃશ્વયપૂર્વક જ્ઞાન થઈ જાય તો પછી ઠંડી, ગરમી તથા એવો બીજો શરીરને લગતો કોઈ પણ ખ્યાલ આપણા મનમાં આવી શકેજ નહિ આ શરીર માત્ર પરમાણુઓનો સમૂહજ છે. મારો દેહ જુદો, તમારો દેહ જુદો અને સૂર્યનો દેહ જુદો એ સર્વ કહેવામાત્રજ છે. આ આણું જગત પદાર્થના એક મહાન સમુદ્રવૃક્ષ છે. હું, તમે અને સૂર્ય સર્વ

તેમના જિહ્વા છીએ આપણે વિશેષમા એમ પણ જાણ
છીએ કે, આ પદાર્થોના હમેશા નાના પ્રકારના રૂપાતર થયાજ
છે આજ જે પદાર્થથી સૂર્યનું અગ જાણેલું છે, તેજ કાલે આપ
શરીરમા દાખલ થઈને આપણા શરીરનું ઉપાદાન જાની જશે

तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥

મુદ્રાર્થ:—આ યોગનું કારણ અવિદ્યા અથવા અજ્ઞાન છે

વિવેચન:—અજ્ઞાનને વશ થઈનેજ આપણે પોતાના આત્મ
ને શરીરની સાથે જોડાઈ ગયેલો માની લીધો છે અને એવી રી
આપણેજ આપણે માટે હું ખના દાર ખુદ ના કરી લીધો છે
આ શરીર છુ, એવી માન્યતા જો તો ચોખ્ખી બ્રાતિજ છે
બ્રાતિને લીધેજ આપણે સુખી છીએ અથવા હું ખી છીએ એવું
માન્યતામા-બમમા પતા આવ્યા છીએ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન
થયેલા આવા કુમરકારને લીધેજ આપણે શીત, ઉષ્ણ સુખ
હું ખ, એવી અનેક પ્રકારની લાગણીઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ
આ સ્થાને દબાવી દેવાની જે વ્યત્તા મેળવવી એ આપણું કર્ત
વ્ય છે આ કાર્ય કેની રીતે સિદ્ધ કરવું તેનો ઉપાય યોગવિદ્યા
જતાવે છે અસુક પ્રકારની માનસિક સ્થિતિમા માણસનું શરીર
દાઝી ઊઠે પણ તેને કશી વેદના થતી નથી, એવું ચોક્કસ પૂરવાર
થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ મનની એવી જાગ્યા પ્રકારની સ્થિતિ કોઈ
કોઈવાર વાવાઝોડાની માફક ચાલી આવે છે અને બીજાજ પળે
ચાલી જાય છે, માટે જો યોગવિદ્યાની મદદથી, શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ
જો અવસ્થા આપણે સદાને માટે પ્રાપ્ત કરીએ, તો પછી શરીર
અને આત્માને આપણે સદાને માટે અલગ કરી શકીએ

तदभावात् सयोगाभावाद् हानं तद्दृश्यं कैरव्यम् ॥ २५ ॥

સૂત્રાર્થ:—તે અવિદ્યાનો-અજ્ઞાનનો અભાવ થવાથી પુરુષ

અને પ્રકૃતિનો સંયોગ નહીં થઈ જાય છે. એને “હાન” અર્થાત્ અસાનનો પરિત્યાગ કહે છે, અને એજ દ્રશ્યનું એટલે પુરુષનું કૈવલ્ય જાણવું.

વિવેચન:—યોગશાસ્ત્રના અનિર્ગમ્ય પ્રમાણે અવિદ્યાને લીધે-જ પુરુષ પ્રકૃતિની સાથે તાદાત્મ્ય પામ્યો છે. આમ હોવાથી એ પ્રકૃતિની આપણા ઉપર જે સત્તા જામેલી છે, તેમાથી મુક્ત થવું એજ આપણું મુખ્ય લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. તમામ ધર્મોનું એજ એક સામાન્ય લક્ષ્ય છે દરેક આત્મા પોને અવ્યક્ત બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ અને આંતરપ્રકૃતિને વશ કરીને પોતાના એ બ્રહ્મભાવને પ્રગટાવવો—અનુભવવો એજ મનુષ્યજીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય છે કર્મ, ઉપાસના, મનોનિગ્રહ અથવા જ્ઞાન એમાંથી કોઈ પણ એક, એક કરતાં વધારે અથવા બધાંયે ઉપાયો વડે પોતાના બ્રહ્મભાવને પ્રગટાવવો અને મુક્ત થવું, એજ ધર્મનો મુખ્ય અને આંતરિક ઉદ્દેશ છે. સંપ્રદાયો, કર્મકાંડો, શાસ્ત્રો, મંદિરો, મૂર્તિઓ અને એવાં સમ્રાજ્યાં બ્રહ્મસાધનો તથા આચારો, એ બધાં ધર્મનાં ગોણુ અગોજ છે. યોગી તો આત્મસંયમદ્વારાજ આ પરમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરવાનો પ્રયત્ન આદરે છે. જ્યાંસુધી આપણે આપણી જાતને પ્રકૃતિની સત્તામાંથી મુક્ત ન કરીએ, ત્યાંસુધી આપણે અવિદ્યાના ગુલામજ છીએ અને પ્રકૃતિ જેમ ચલાવે તેમ આપણે ચાલવુંજ પડે છે. યોગીઓ કહે છે કે, જે પોતાના મનને વશ કરી લે છે, તે બ્રહ્મપદાર્થો. ઉપર પણ પોતાની સત્તા બેસાડી દે છે. બ્રહ્મપ્રકૃતિ કરતાં અંતઃપ્રકૃતિ હોવા પ્રકારની હોવાથી અંતઃપ્રકૃતિ ઉપર જય મેળવવો એ બ્રહ્મપ્રકૃતિને જીતવા કરતાં વધારે કઠિન છે. આથી કરીને જે વ્યક્તિ અંતઃપ્રકૃતિને વશ કરી શકે છે, તેને આપણું જગત આપોઆપ વશ થઈ જાય છે. જગત તેનું દાસ બની ઊભું રહે પ્રકૃતિને આ રીતે વશ કરવાનો ઉપાય રાજયોગ

ગતાવી રહ્યો છે. આપણે બાહ્યજગતમાં કાર્ય કરતી જે જે સત્તાઓ અને શક્તિઓને જોઈએ છીએ, તેના કરતાં પણ વધારે બળવાન શક્તિઓને તાબે કરવાનું યોગવિદ્યા ગતાવે છે. શરીર તો મનનું બાહ્ય આવરણજ છે. વાસ્તવમાં શરીર અને મન જુદીજુદી વસ્તુઓ નથી. શરીર અને મનનો સંબંધ કાલુ માછલી અને તેની છોપના સંબંધ જેવો છે. જો બંને એકજ વસ્તુની બિન્નાલિન અવસ્થાઓ છે. કાલુ માછલીની અંદર રહેલું તત્ત્વ બહારથી નાના પ્રકારની સામગ્રી ગ્રહણ કરીને, તેના વડે પોતાની ઉપરની છોપની રચના કરે છે, તેજ પ્રકારે મન નામની એક આંતરિક સૂક્ષ્મશક્તિ બહારથી સ્થૂળ પદાર્થોનું શોષણ કરીને તેના વડે શરીરરૂપી બાહ્ય આવરણ તૈયાર કરે છે. આમ હોવાથી જો આપણે અંતઃસૃષ્ટિને આપણા કાબૂમાં લાવી દઈએ, તો પછી બાહ્યસૃષ્ટિને કાબૂમાં લાવવી એ રમત વાત છે. વળી જો જે શક્તિઓ એકબીજાથી જુદી હોય એવું પણ નથી. અમુક શક્તિઓ ભૌતિક છે અને અમુક શક્તિઓ માનસિક છે એમ પણ નથી. આ દૃશ્યમાન બાહ્યજગત જો સૂક્ષ્મજગતના સ્થૂળ વિકાસરૂપજ છે, તેમ ભૌતિક શક્તિઓ પણ સૂક્ષ્મ શક્તિઓનું ઘનીકરણ-સ્થૂળરૂપજ છે. વાસ્તવિક રીતે જો બેની વચ્ચે કંઈ પ્રભેદ નથી.

વિવેકરૂપાતિરવિપ્લવા હાનોવાયઃ ॥ ૨૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—મિધ્યાજ્ઞાન તથા વિપરીતજ્ઞાનરહિત જે વિવેકજ્ઞાન, તેનો અભ્યાસ કરવો એજ અજ્ઞાન ટાળવાનો ઉપાય છે.

વિવેચનઃ—સત્ શું અને અસત્ શું, તેનો વિવેક પ્રાપ્ત કરવો એ તમામ પ્રકારનાં સાધનોનું વાસ્તવિક લક્ષ્ય છે. પુરુષ પ્રકૃતિથી સ્વતંત્ર છે એ જાણવું જોઈએ વળી એ પણ ખામ જાણી લેવું જોઈએ કે, પુરુષ જડ પદાર્થ નથી, તે મન પણ નથી, તેમ તે પ્રકૃતિ પણ નથી. તે લેશમાત્ર પણ પરિવર્તનશીલ નથી. પરિ-

પતન તો હમેશાં એકલી પ્રકૃતિમાં જ થયા કરે છે. સયોગીકરણ અને પૃથક્કરણની ક્રિયા નિરંતર પ્રકૃતિમાં જ ચાલ્યા કરે છે. નિરંતર અભ્યાસ અને મનન કરવાથી જ્યારે આપણામાં વિવેક બળવૃત્ત થાય છે, એટલે અજ્ઞાન તરતજ દૂર થઈ જાય છે અને તેમ થયું, એટલે પુરુષ પોતાના ખરા સ્વરૂપમાં એટલે સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન અને સર્વવ્યાપી સ્વરૂપમાં પ્રકાશવા માટે છે.

तस्य सप्तधा ग्रान्तमृमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેની એટલે જ્ઞાનીની બુદ્ધિની સાત ઉચ્ચતમ શ્રેણિ (ભૂમિકા અથવા અવસ્થા) હોય છે.

વિવેચન:—એ જ્ઞાનની સાત અવસ્થાઓ છે અને તે અભ્યાસીને એક પછી એક પ્રાપ્ત થતી ચાલે છે. જ્યારથી જ્ઞાન મેળવવાની મનમાં તૃષ્ણા જાગે છે, ત્યારથી આપણે જ્ઞાનની શોધ કરતા ફરીએ છીએ. મનમાં એમ થયું કે, અમુક ઠેકાણે જવાથી જ્ઞાન મળશે તો તરતજ આપણે ત્યાં દોડી જઈએ છીએ અને એમ કરતાં જો જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન થઈ, તો મનમાં ભારે અસંતોષ જાગે છે અને ખીલે ઠેકાણે જ્ઞાનની શોધમાં દોડ્યા જઈએ છીએ. સમગ્ર જ્ઞાન આપણા પોતામાં જ રહેલું છે એવો અનુભવ જ્યાંસુધી ન થાય, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આપણી જાત અને આપણો પ્રયત્નજ સુખ્ય સાધન છે, એવી જ્યાંસુધી આપણને દૃઢ પ્રતીતિ ન થાય ત્યાંસુધી એ જ્ઞાનની શોધ કરવાના બધા પ્રયત્ન મિથ્યા છે વિવેક-જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાથીજ આપણે તેને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયાનું પહેલું ચિહ્ન એ છે કે, આપણો અસંતોષ જતો રહે છે અને એવી ધારણા થવા લાગે છે કે, આપણે જે સત્ય જ્ઞાન મેળવવા માગીએ છીએ, તેજ જ્ઞાન સત્ય છે અને એ સિવાય ખીનું કંઈ સત્ય હોઈ શકેજ નહિ. એ પછીની સ્થિતિમાં આપણને સત્યનો સૂચક જિગવા લાગ્યો હોય અને અજ્ઞાનરૂપી રાત્રિ

પૂરી થઈ હોય એવો અનુભવ થવા માંડે છે, અતે શારીરિક, માન-સિક કે આધ્યાત્મિક એમાંનો કોઈ પણ વિષય આપણને કલેશ આપી શકતો નથી. એ પછીની અવસ્થામાં મનમાં એવી ભાવના થવા લાગે છે કે, આપણને વિવેકની પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી છે; હવે આપણે માટે કશું કર્તવ્ય જાણી રહ્યું નથી. ત્યારપછી ચિત્ત મુક્તાવસ્થા અનુભવવા લાગે છે. આપણને મનમાં એવો નિશ્ચય થતો જાય છે કે, આપણા માર્ગમાંનાં તમામ વિઘ્નોનો નાશ થઈ ગયો છે. જેમ કોઈ પર્વતના શિખર ઉપરથી એકાદ પથ્થર નીચેની ખીણમાં ગઈ જાય અને ત્યાંથી તેને પર્વત ઉપર જવાનો સંભવજ ન રહે; એવી રીતે મનની અચળતા અને મનનો સયમ કરવાનું અસામર્થ્ય જતું રહે છે અને ફરીથી કદી પણ નજરે આવતું નથી. ત્યારપછી આગળ વધતાં એવી અવસ્થા થાય છે કે, વિચાર આવવાની સાથેજ ચિત્ત પોતાના મૂળ કારણમાં લય પામી જાય છે અને આપણે આપણા મૂળસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈએ છીએ. હવે આપણને સમન્તય છે કે, અત્યાર સુધી પણ આપણા સિવાય જગતમાં ખીણું કાંઈ હતુંજ નહિ. મન અને શરીરની સાથે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ પ્રગમથીજ હતો નહિ. એએ આપણી સાથે કદી જોડાયેલાં પણ હતાંજ નહિ. એએ પોતપોતાનું કામ કર્યું જતાં હતાં અને આપણે અજ્ઞાનને વશ થઈને તેમની સાથે જોડાઈ જતા હતા, તેમાં અહંમમભાવ રાખતા હતાં. આપણે તો પહેલેથીજ સમ્પ્રિદાનંદસ્વરૂપ હતા. આપણે પોતાનો આત્મા એટલો બધો પવિત્ર અને પૂણું હતો કે આપણને બીજા કશાની આવશ્યકતા હતીજ નહિ. આપણને સુખી કરવાને કશા સાધનની કે કોઈની મદદની જરૂર ન હતી; કારણકે આપણે પોતેજ સુખસ્વરૂપ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ છીએ અને જગતના સર્વ પદાર્થ આપણા જ્ઞાનના પ્રકાશ વડેજ પ્રકાશિત

થાય છે. આ સ્થિતિજો પહોંચ્યા પછી યોગી જોવો સ્થિર અને શાંત બની જાય છે કે, તેને કોઈ પણ દુઃખનો સ્પર્શ થઈ શકતો નથી. તે કદી પણ અજ્ઞાનના મોહમાં ફસાતો નથી. દુઃખ તેને વિચલિત કરી શકતું નથી. તે સારી રીતે જાણી લે છે કે, હું નિત્યાનંદ સ્વરૂપ છું, નિત્યપૂર્ણ સ્વરૂપ છું અને સર્વશક્તિમાન છું.

• યોગાદ્યાનુષ્ઠાનાદવિશુદ્ધિક્ષયે જ્ઞાનદીપ્તિરાવિવેકરૂપાતેઃ ॥

સૂત્રાર્થઃ—યોગનાં અંગોનું અનુષ્ઠાન કરતાં કરતાં જ્યારે અપવિત્રતાનો નાશ થઈ જાય છે, ત્યારેજ વિવેકખ્યાતિ સુધીના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વિવેચનઃ—હવે ખરેખરા સાધનનો વિષય આપણે હાથમાં લઈએ છીએ. અત્યારે જે તમને કહેવામાં આવે છે, તે વિષય બીજા બધાને મુકાબલે ઘણોજ જિજ્ઞાસુ પ્રકારનો છે. એ અત્યંત ગહન વિષય છે; પણ એજ આપણો આદર્શ છે. આપણું સર્વંત્ર એક માત્ર લક્ષ્ય તેજ હોવું જોઈએ. એ પ્રાપ્તિનું સિદ્ધ કરવા માટે શરીર અને મન બેક પૂરેપૂરાં કાળુમાં આવી જવાં જોઈએ, ત્યારેજ એ લક્ષ્યનો નિરંતર અપરોક્ષ અનુભવ થઈ શકે. આપણો આદર્શ અને આપણું લક્ષ્ય શું છે, તે આપણે સારી રીતે સમજી ગયા છીએ. હવે તો તેને પ્રાપ્ત કરવાના સાધનનીજ આવશ્યકતા છે.

યમનિયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધારણાધ્યાનસમાધયો-
ષ્ટાવદ્ગાનિ ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ યોગનાં આઠ અંગ છે.

અહિંસાસત્યાસ્તેયબ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહા યમાઃ ॥ ૩૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિ-

શ્રદ્ધ એ પાંચ યમ છે.

વિવેચન:—જેને પૃષ્ઠ યોગાભ્યાસ કરવો હોય તેણે પોતે પુરુષ અથવા સ્ત્રી છે, એવું સ્થૂલાભિમાન મનમાંથી કાઢી નાખવું જોઈએ. આત્માને કોઈ પણ પ્રકારનું ચિહ્ન છેજ નહિ; તે પછી એનું 'જોડું' અભિમાન ધારણ કરીને શા માટે તેણે પોતાની જાતને અપવિત્ર કરવી જોઈએ? આવી ભાવનાઓનો શા માટે એક-સામટો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ તેનું કારણ તમને આગળ સમજાઈ જશે. ચોરી કરવી એ જેવું પાપ છે, તેવુંજ ખીજા પાસેથી દાન શ્રદ્ધ કરવું એ પણ પાપ છે. જેઓ ખીજા પાસેથી દાન શ્રદ્ધ કરે છે તેમના મન ઉપર દાન આપનારના મનની અસર થાય છે ને તેથી કરીને દાન લેનારનું અધઃપતન થાય છે. વળી ખીજાની પાસેથી દાન લેવાથી સ્વતંત્રતા પણ શુભાવધી પડે છે. દાન લેનાર એક અર્થમાં દાતાના શુભાસ જેવો થઈ જાય છે, માટે દાન લેવું યોગ્ય નથી.

एते जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमामहाव्रतम् ॥ ૩૧

સૂત્રાર્થ:—આ યમોનો જાતિ, દેશ, કાલ અને સમયના કારણથી ભંગ ન થવા દેતાં સર્વ અવસ્થામાં પાલન કરવા યોગ્ય હોવાથી તે મહાવ્રત કહેવાય છે.

વિવેચન:—આ બધાં સાધન જેવાં કે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, પ્રહાયથર્ અને અપરિગ્રહ એ દરેક સ્ત્રી, પુરુષ અને બાળકને માટે જાતિ, દેશ અને અવસ્થાનો વિચાર કર્યા વગર સર્વદા પાલન કરવા યોગ્ય છે અને તેથીજ તે "મહાવ્રત" એવા નામથી ઓળખાય છે.

शौचसंतोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ૩૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—બ્રાહ્મ અને અંતઃશૌચ (શારીરિક અને માનસિક

પવિત્રતા), સંતોષ, તપશ્ચર્યા, સ્વાધ્યાય (મંત્રજપ અથવા અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું મનન) અને ઇશ્વરોપાસના, એ પાંચ નિયમ છે.

વિવેચન:—બાહ્યશૈય એટલે શરીરની શુદ્ધિ. જેતું શરીર અપવિત્ર છે તે માણસ કદી યોગી થઈ શકે નહિ, પણ બાહ્ય-શુદ્ધિની સાથે આંતરશુદ્ધિની પણ તેટલીજ જરૂર છે. પૂર્વે જે જે લક્ષણોનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તેમના પાલનથીજ આંતર-શુદ્ધિ થઈ શકે છે એ તો ખરું જ છે, બાહ્યશુદ્ધિ કરતાં આંતરની શુદ્ધિ વધારે ઉપકારક છે, પણ બેડ જરૂરનાં છે અને આંતરની શુદ્ધિ વિના એકલી બાહ્યશુદ્ધિનું કશું ફળ મળતું નથી.

વિતર્કચાષને પ્રતિપક્ષભાવનમ્ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—યોગમાં વિદ્ય કરે એવા વિતર્ક મનમાં આવે તો તેનાથી વિરુદ્ધ પ્રકારની ભાવના વડે તેનો નાશ કરવો.

વિવેચન:—ઉપર જે ચમનિયમ જતાવવામાં આવ્યા છે તેનું સાધન કરવાનો ઉપાય એ છે કે, જ્યારે જ્યારે એમાં વિદ્ય કરનારા વિચારો આવે, ત્યારે ત્યારે તેથી બિલટા પ્રકારના વિચાર કરવા. દાખલા તરીકે મનમાં ચોરી કરવાનો વિચાર આવે તો અસ્તેય-અચોર્યના વિચારથી તેનો નાશ કરવો. દાન લેવાની ઇચ્છા થાય તો અપરિગ્રહના નિશ્ચયથી તેનો ઘાથ કરવો.

**વિતર્કા હિંસાદયઃ કૃતકારિતાઽનુમોદિતા લોભક્રોધમોહ-
પૂર્વિકા મૃદુમધ્યાઽધિમાત્રા દુઃસાઙ્ગાનાનંતફલા ઇતિ
પ્રતિપક્ષભાવનમ્ ॥ ૩૪ ॥**

સૂત્રાર્થ:—ગયા સૂત્રમાં જે વિરુદ્ધ પ્રકારની ભાવના કરવાનો ઉપદેશ અપાયો છે તેનું વિધાન નીચે પ્રમાણે છે:—

વિતર્ક એટલે યોગમાં વિદ્ય નાખનારી હિંસા વગેરેની ભાવનાઓ કે જે લોભ, ક્રોધ અથવા મોહને લીધે કરી હોય, ખીલા પાસે

કરાવી હોય અથવા ખીજ કરતા હોય તેમાં અનુમોદન આપ્યું હોય તે. અદ્ય, મધ્યમ અથવા અધિક પ્રમાણમાં હોય, તોપણ તે યોગમાર્ગમાં અંતરાય કરનાર હોઈને, તે અંત વગરના અ-જ્ઞાન તથા કલેશરૂપી કુળોનેજ ઉત્પન્ન કરે છે; એમ વિચારવું-એવી ભાવના કરવી એજ વિરુદ્ધ ભાવનાને ઉત્પન્ન કરવાનો સરળ ઉપાય છે.

વિવેચન:—આપણે પોતે જુહું બોલીએ તે પણ પાપ છે; ખીજ પાસે જુહું બોલાવીએ તે પણ પાપ છે અને જુહું બોલનારને અનુમોદન આપીએ તે પણ પાપ છે જુઠાણું વધારે હોય, મધ્યમ હોય કે અદ્ય હોય; તોપણ તે ખરાબ તો છેજ. પર્વતની એકાંત શુદ્ધમાં બેસીને તમે કેઈ પાપી વિચારને તમારા અંતઃકરણમાં સ્થાન આપો અથવા કેઈના વિષે મનથી માત્ર તિરસ્કાર-ભર્યા વિચાર કરો; તોપણ તે સચિત થવાના અને વખત આવતાં તેની પ્રતિક્રિયા તમારાજ અંતઃકરણ ઉપર થવાની. હમણાં નાહી તો ગમે ત્યારે પણ તે કેઈ પણ પ્રકારના દુઃખના સ્વરૂપમાં તમારા ઉપર પૂરેપૂરા ઝળચી આઘાત કરવાનાજ. તમે તમારા હૃદયમાં ઈર્ષ્યા અને તિરસ્કારનાજ વિચારોને યોગ્ય આશ્રય કરશો અને તમારી આસપાસ એવી ગલિન ભાવનાઓનેજ પ્રેર્યા કરશો, તો એક દિવસ અકબૂદિ વ્યાજ સાથે તે તમારી ઉપર પ્રત્યાઘાત કર્યા વિના રહેશે નહિ. જગતની કેઈ પણ શક્તિથી એનું નિવારણ થઈ શકશે નહિ એક વાર તમે તમારી વિચાર-શક્તિને ળહાર પ્રેરી દીધી એટલે તેનો પ્રત્યાઘાત સહન કર્યેજ તમારો છુટકો છે. જો આ વાત તમે હંમેશાં સ્મરણમાં રાખશો, તો તમે અશુભ પ્રવૃત્તિ કરતાં અટકશો.

અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિધૌ વૈરત્યાગઃ ॥ ૩૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—અંતઃકરણમાં અહિંસાવૃત્તિ દૃઢ થતાં તેના

આગળ વૈરવૃત્તિનો ત્યાગ થાય છે.

વિવેચન:—અહિંસાવૃત્તિને પૂરેપૂરી દૃઢ કરવાથી હિંસક સ્વભાવવાળાં પ્રાણીઓ પણ તેની આગળ શાંતભાવ ધારણ કરે છે. આજ કારણથી યોગીની આગળ વાઘ અને લેટાનું બચ્ચું ભેગાં ગેલ કરવા લાગે છે અને એકબીજાની હિંસા કરતાં નથી. તમે પોતે આવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરો ત્યારે તમારામાં અહિંસાવૃત્તિ પરિપક્વ થઈ છે એમ સમજવું.

સત્યપ્રતિષ્ઠાયાં ક્રિયાફલાશ્રયત્વમ્ ॥ ૩૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—સત્યની દૃઢતા થવાથી યોગીને પોતાને માટે અથવા બીજાને માટે ક્રિયા વિનાજ ફળ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન:—જ્યારે સત્યની શક્તિ તમારા અંતઃકરણમાં સારી રીતે દૃઢ થઈ જાય, જ્યારે સ્વપ્ને પણ તમારા મુખમાંથી અસત્ય વચન ન નીકળે, જ્યારે મન, વાણી અને કર્મથી તમે લેશમાત્ર પણ મિથ્યા ભાષણ ન કરો, ત્યારે તમારા મુખમાંથી જે કંઈ વચન નીકળશે તે સિદ્ધ થવા વિના નહિ રહે. તમે કંઈને કહેશો કે, “તમારું કહ્યાણુ થાઓ,” તો તેજ પળે તેનું કહ્યાણુ થઈ જશે. કંઈ માંદા માણસને તમે કહેશો કે, “તું સાજો થઈ જા,” તો તેજ પળે તે રોગશુક્ત થઈ જશે.

અસ્તેયપ્રતિષ્ઠાયાં સર્વરત્નોપસ્યાનમ્ ॥ ૩૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—અસ્તેયવૃત્તિ દૃઢ થવાથી યોગીની આગળ સર્વ પ્રકારનાં રત્નો આવી પડે છે.

વિવેચન:—તમે પ્રકૃતિને જેમ જેમ છોડતા જશો, તેમ તેમ તે તમારી પાછળ દોડતી આવશે અને તમે તેના તરફ લેશમાત્ર પણ લક્ષ્ય નહિ આપો તો તે તમારી દાસી બનીને બેસી રહેશે.

બ્રહ્મચર્યપ્રતિષ્ઠાયાં વીર્યલાભઃ ॥ ૩૮ ॥

સૂત્રાર્થઃ—બ્રહ્મચર્યની દૃઢતા થવાથી વીર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વિવેચનઃ—બ્રહ્મચર્યવાન વ્યક્તિના મગજમાં ઘણીજ ગળ-વાન શક્તિનો સંચય થાય છે અને તેની ઇચ્છાશક્તિ પણ અસાધારણ રીતે ગળવાન બની જાય છે. બ્રહ્મચર્ય વગર માનસિક અને આધ્યાત્મિક ગળ સંભવતુંજ નથી. જે જે પુરુષો અસાધારણ બુદ્ધિશક્તિસંપન્ન થઈ ગયા છે તે બધાએ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યુંજ હોયું જોઈએ. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરનાર બીજા માણસો ઉપર આશ્ચર્યકારક પ્રભાવ પાડી શકે છે. માનવસમાજના નેતાઓ બધાએ બ્રહ્મચારીઓજ હતા. તેમની શક્તિનું મૂળ એમાંજ રહેલું હતું, માટે યોગીએ તો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવુંજ જોઈએ.

અપરિગ્રહપ્રતિષ્ઠાયાં જન્મકથન્તાસંવોદઃ ॥ ૩૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અપરિગ્રહની દૃઢતા થવાથી યોગીને પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન થાય છે.

વિવેચનઃ—જ્યારે યોગી બીજાની પાસેથી કંઈ પણ લેવુંજ નહિ એવા સંકલ્પનું પાલન કરે છે, ત્યારે તેનું મન બીજાઓની અસરમાંથી મુક્ત થઈ સ્વતંત્ર તથા શુદ્ધ બને છે, કારણકે દાન શ્રદ્ધ કરવાની સાથે દાન આપનારનાં પાપ તેમજ અવગુણની અસરોનો પણ આપેઆપજ સ્વીકાર થઈ જાય છે અને મન ઉપર તેનાં જોક પછી જોક જોવાં અનેક આવરણ જામતાં ત્યાંથી મન તેની અંદર રૂઢાઈ જાય છે. પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવાથી એ પ્રમાણે થતું અટકે છે અને મન નિર્મળ થઈ જાય છે. આથી જે જે લાભ થાય છે તેમાં પૂર્વજન્મનું સ્મરણ એ મુખ્ય છે. તેમ થવાથી યોગી પોતાના લક્ષ્યમાં દૃઢ થાય છે; કારણકે પોતે આ દુનિયામાં અનેક વાર આવ્યો અને અનેક વાર ગયો તે

વાત તે સારી રીતે સમજી શકે છે અને તેથી તે દૃઢ સંકલ્પ કરે છે કે, હવે એ ભવચક્રના ભ્રમણમાં ફરી મારે આવવું નથી અને પ્રકૃતિના દાસ બનવું નથી.

શૌચપ્રતિષ્ઠાયાં સ્વાદ્વજુગુપ્સા પરિરસંસર્ગઃ ॥ ૪૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—જ્યારે બાહ્ય અને અભ્યંતર બેઉ પ્રકારના શૌચ દૃઢ થઈ જાય છે, ત્યારે યોગીને પોતાના શરીર ઉપર એક પ્રકારની ધૃત્વા ઉત્પન્ન થાય છે અને બીજાઓના સંસર્ગની ઇચ્છા થતી નથી.

વિવેચનઃ—જ્યારે બહારની તેમજ અંતરની પવિત્રતા ખરાબર રીતે સિદ્ધ થઈ જાય છે ત્યારે શરીર ઉપર અભાવ પેદા થવા લાગે છે. શરીરને કેવી રીતે સુંદર બનાવવું, સાફ રાખવું, એ બધા વિચારો ચાલ્યા જાય છે. જેનો ચહેરો લોકો ધણે સુંદર કહેતા હોય તેનામાં એ કાંઈ જ્ઞાન ન હોય તો તેનો સુંદર ચહેરો યોગીને મન પશુતુલ્ય ભાસે છે અને લોકો જેને સુંદર ન ગણતા હોય, તેની અંદર જો સત્યજ્ઞાનનો પ્રકાશ બેવામાં આવતો હોય તો યોગી તે માણસના ચહેરામાં સ્વર્ગીય સુંદરતા જુએ છે. શરીર ઉપરનો મોહ એ મનુષ્યજીવનના ઉપર મોટામાં મોટી આકૃત છે. પવિત્રતા ધરાવતી રીતે દૃઢ થઈ જાય છે ત્યારે તેની પહેલી નિશાની એ બેવામાં આવે છે કે, આપણે શરીર છીએ એ ભાવના ટળી જાય છે.

સત્ત્વશુદ્ધિસૌમનસૈકાગ્ર્યેન્દ્રિયજયાત્મદર્શનયોગ્યત્વાનિચ ॥ ૪૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—વળી આ પવિત્રતા વડે સત્ત્વશુદ્ધિ સૌમનસ્ય એટલે મનની પ્રસન્નતા, એકાગ્રતા, ઈન્દ્રિયજય અને આત્મદર્શનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચનઃ—આ પવિત્રતાનું પાલન કરતાં કરતાં સત્ત્વશુદ્ધિ, શુદ્ધિ થાય છે, અને તેમ થતાં ચિત્ત પણ એકાગ્ર અને આનંદી

બની રહે છે. તમે ધર્મ તરફ પ્રગતિ કરો છો તેનું પહેલું લક્ષણ એ છે કે, તમારામાં આનંદની વૃત્તિ સારી પેઠે દૃઢ થવી જોઈએ. કોઈ માણસ ગમગીન અને મૂળ જેવો રહેતો હોય, તો તે અધર્મનું ચિહ્ન સમજવું, પણ ધર્મનું તો નહિજ. શાંતિ અને આનંદ એજ સર્વગુણનાં સ્વભાવસિદ્ધ લક્ષણો છે. સાર્વિક મનુષ્યને બધું યે સુખરૂપજ લાગે છે. આથી કરીને તમારા અંતઃકરણમાંથી આનંદનાં ઝરણ કૂટતાં હોય એવું તમને લાગે, ત્યારે તમારે સમજવું કે, તમે યોગાભ્યાસમાં ઠીક પ્રગતિ કરી શક્યા છો. જે જે કાંઈ કલેશ જેવું છે તે બધું એ તમારુલ્લમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે એ કલેશનો જેથી નાશ થાય એવો ઉપાય લેવો જોઈએ. અત્યંત દિલગીરીમાં મોં ચડાવીને બેમણું એ તમારુલ્લનું લક્ષણ છે. સરળ સ્વભાવનો, દૃઢ અને નીરાગી શરીરવાળો સાહસિક સુવાનજ યોગી થવાને લાયક છે. યોગીને તો દરેક ચીજ સુખજનક દેખાય છે કોઈ પણ માણસને જોતાં યોગીને તો આનંદજ થાય છે. ધાર્મિક માણસનું આજ લક્ષણ છે. પાપ એજ કલેશનું કારણ છે, પાપ ન હોય તો કલેશ ઉત્પન્ન થઈ શકતોજ નથી. તોજરા જેવું મોડું તમારે શા માટે કરવું જોઈએ? એ કેટલું ભયંકર છે? જો તમારું મોં કોઈ દિવસ એવું થાય તો એવે મોંએ બહાર નીકળતાજ નહિ. તમારા મનનો વ્યાધિબીજ-ઓમાં ફેલાવવાનો તમને અધિકારજ શો છે? તમારું મન એકવાર કાળૂમાં આવી જશે, એટલે શરીર તો આપોઆપ વશ થઈ જશે અને તમે એ શરીરચત્રના દાસત્વમાંથી મુક્ત બની જશો. એ દેહજ તમારો દાસ બની જશે. એ તમને પોતાની મરણમાં આવે ત્યાં ઘસડી જઈ શકશે નહિ, પરંતુ બિલટો એ તમને મુક્તિ-માર્ગ તરફ જવામાં મદદ આપશે.

સંતોષાદનુષ્ઠાનઃ સુસલામઃ ॥૪૨॥

સૂત્રાર્થ:—સંતોષ વડે અત્યુત્તમ સુખનો લાભ થાય છે.

કાયેન્દ્રિયનિદ્ધિરશુદ્ધિક્ષયાત્તપસઃ ॥ ૪૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—તપ વડે અશુદ્ધિનો ક્ષય થવાથી શરીર તથા ઇન્દ્રિયોની શક્તિ ભગૃત થાય છે.

વિવેચન:—તપશ્ચર્યાને પરિણામે દૂરદશન, દૂરશ્રવણ ઇત્યાદિ શક્તિઓનો વિકાસ થાય છે.

સ્વાધ્યાયાદિષ્ટદેવતાસંપ્રયોગઃ ॥ ૪૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—સ્વાધ્યાય વડે ઇષ્ટ દેવતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

વિવેચન:—જેનું દશન કરવાની ઇચ્છા હોય તે દેવતા જેટલો જિંચી કાઢે તે હોય તે પ્રમાણમાં સ્વાધ્યાયની સાધના પણ વધારે કરવી જોઈએ.

સમાધિસિદ્ધિરીશ્વરપ્રાપ્તિધાનાત્ ॥ ૪૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—ઈશ્વરપ્રાપ્તિધાનથી (ઈશ્વરને સર્વસ્વ અર્પણ કરવાથી) સમાધિની સિદ્ધિ થાય છે.

વિવેચન:—સર્વ કર્મ અને તેનાં ફળ ઈશ્વરને અર્પણ કરવાથી—એકલા ઈશ્વર ઉપરજ બધું છોડી દેવાથી સંપૂર્ણ સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્થિરસુખમાસનમ્ ॥ ૪૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—સ્થિર અને સુખકારક હોય—જે આસનથી લાંબા વખત સુખી સુખપૂર્વક બેસી શકાય—તેનું નામ આસન.

વિવેચન:—આ પ્રસંગે હવે આપણે આસન વિષે વિચાર કરીએ. જ્યાંસુખી તમે નિશ્ચયપણે તાંબા વખત સુખી બેસી શકો નહિ, ત્યાંસુખી પ્રાણાયામ તથા બીજી ક્રિયાઓ તમાગથી કદી પણ સિદ્ધ થાય નહિ. આસન સિદ્ધ થયું ત્યારેજ કહેવાય કે, તમારે

શરીર છે એની પણ તમને ખગર ન રહે. એવું સુખપૂર્વક બેસાય છે, શરીરનો વિચાર કરવાનું કારણજ ન રહે. સાધારણ રીતે, એક આસને થે ડી વાર પણ બેસવાથી શરીરમાં અનેક પ્રકારના વિશેષ થવા લાગે છે; પણ આસનની સિદ્ધિ થતાં તમે એવી સ્થિતિએ પહોંચશો કે, તમને દેહના અસ્તિત્વની પણ ખગર નહિ રહે તથા સુખ કે દુઃખની પણ લાગણી તમને થઈ શકશે નહિ. પાછળથી જ્યારે તમને તમારા શરીરનું જ્ઞાન આવશે, ત્યારે જાણે તમે ખૂબ આરામ લીધો હોય એમ તમને તમારું શરીર હલકું હલકું લાગશે. શરીરને ખરેખરે આરામ આપવો હોય તો આ રીતેજ આપી શકાય છે. આ રીતે શરીરને વશ કરીને તેને તમે આસનમાં સ્થિર રાખી શકશો, એટલે તમારો અભ્યાસ પણ દૃઢ થતો ચાલશે અને જ્યાંસુધી તમે અલિપ્ત થયા કરશો, ત્યાંસુધી તમારા જ્ઞાનતંતુઓમા પણ અંચળતા રહ્યા કરીને ચિત્તને પણ એકાગ્ર કરવામાં તમને સફળતા નહિ મળે.

પ્રયત્નશૈથિલ્યાનન્તસમાપતિમ્યામ્ ॥ ૪૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—શરીરમાં એક પ્રકારનો અગિમાનાત્મક ભાવ હોય છે, તેને સિધ્ધિ કરી દેવાથી તથા અનંતનું ધ્યાન કરવાથી આસન સ્થિર અને સુખકર બની રહે છે.

વિવેચન:—અનંતનું ધ્યાન કરવાથી આસન સ્થિર થઈ શકે છે. અલમ્બત, દંદાતીત અનંત પરબ્રહ્મનું, ધ્યાન કરવું એ ઘણું કઠિન છે, પણ આરંભમાં અનંત આકાશનું ધ્યાન કરાય તો પણ ચાલે.

તતો દ્વન્દ્વાઽનભિઘાતઃ ॥ ૪૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—આ પ્રમાણે આસનની સિદ્ધિ થયા પછી દંદો બાધ કરી શકતાં નથી.

વિવેચન:—દંદ એટલે શુભ અને અશુભ, શીત અને

ઉપર, પ્રકાશ અને અંધકાર, સુખ અને દુઃખ ઇત્યાદિ એકબીજા-થી વિપરીત સ્વભાવવાળા પદાર્થોનાં જોડકાં. આમન સિદ્ધ થયા પછી એ દ્વંદ્વ યોગીને ચલિત કરી શકશે નહિ.

तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९ ॥

સૂત્રાર્થ:—આસનનો જય કર્યા પછી શ્વાસપ્રશ્વાસની ગતિ-નો વિચ્છેદભંગ કરવો તેનું નામ પ્રાણાયામ.

વિવેચન:—આસનનો જય થયા પછી શ્વાસપ્રશ્વાસની ગતિ-નો ભંગ કરીને તેનો નિગ્રહ કરવાનું કાર્ય હાથ ધરવામાં આવે છે, એટલે હવે આપણે પ્રાણાયામનો વિષય વિચારવો ઘટે છે. પ્રાણા-યામ એટલે શરીરમાં રહેલી જીવનશક્તિનો સંયમ. જો કે, “પ્રાણ” શબ્દનો અર્થ “શ્વાસ” કરવામાં આવે છે તે સાચો નથી; પણ “પ્રાણ” એટલે જગતમાં વ્યાપી રહેલી તમામ શક્તિઓનો સર-વાળો. એ શક્તિ પ્રાણીમાત્રમાં રહેલી છે અને એનું સૌથી સ્થૂળ સ્વરૂપજ દેહસાંની ગતિરૂપે જોવામાં આવે છે. પ્રાણનીજ શક્તિ-થી એ ગતિની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તેનોજ આપણે વિનય કરવાનો છે. જો એ પ્રાણને કાળૂમાં લાવવો હોય, તો પ્રથમ આ-પણે શ્વાસપ્રશ્વાસનો સંયમ કરતાં શીખવું જોઈએ. પ્રાણનો જય કરવાની એજ સહેલામાં સહેલી રીત છે.

बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥

સૂત્રાર્થ:—બાહ્યવૃત્તિ, અભ્યંતરવૃત્તિ અને સ્તંભવૃત્તિ એ ત્રણ વૃત્તિભેદે પ્રાણાયામ ત્રણ પ્રકારના થાય છે. વળી દેશ, કાળ અને સંખ્યા યકી દીર્ઘ અને સૂક્ષ્મ એવા પણ પ્રાણાયામમાં નાના પ્રકારના ભેદ જોવામાં આવે છે.

વિવેચન:—પ્રાણાયામ ત્રણ ભતના થાય છે:—(૧) જેમાં શ્વાસને અંદર ખેંચવામાં આવે છે; (૨) જેમાં શ્વાસને બહાર

કાઢી નાખવામાં આવે છે અને (૩) જેમાં શ્વાસને દેહમાંની અંદર કે બહાર રોકી રાખવામાં આવે છે. વળી એમાં દેશ અને કાળ પ્રમાણે પણ નાનાં પ્રકારનાં સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે. “દેશ” એટલે પ્રાણને શરીરના જે એક ખાસ સ્થાનમાં રોકી રાખવામાં આવે છે તે. “કાળ” એટલે જે અમુક સમય સુધી પ્રાણને રોકી રાખવામાં આવે છે તે. એટલા માટે રેચક, કુંભક વગેરે ક્રિયાઓમાં કેટલો વખત ગાળવો જોઈએ, તેના નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. “ઉદ્ધ્વાત” અથવા કુંડલિનીને જાગૃત કરવી, એ પ્રાણાયામનું કળ છે.

વાહ્યાર્મ્યંતરત્રિપયાશ્લેષી ચતુર્થઃ ॥ ૫૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—શરૂઆતમાં બહારના તેમજ અંદરના વિષયોનો ક્ષેપ-નિરીક્ષણ-જેમાં કરવામાં આવે છે, તેનું નામ ચોથો-કુંભક પ્રાણાયામ છે.

વિવેચનઃ—આ ચોથી જાતનો પ્રાણાયામ છે. એનું કાર્ય પ્રાણને બહાર અથવા અંદર ધારણ કરવાનું છે.

તતઃ ક્ષીયતે પ્રકાશાવરણમ્ ॥ ૫૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—જે કુંભક સિદ્ધ થવાથી બુદ્ધિના પ્રકાશ પર જે આવરણ બંધાયેલું હોય છે તે ક્ષીણ થાય છે.

વિવેચનઃ—બુદ્ધિમાં સ્વભાવશીલ જ્ઞાન રહેલું હોય છે; કેમકે તેની ઉત્પત્તિજ સત્ત્વગુણમાંથી થયેલી છે. તેના ઉપર રજસ અને તમસનું એક પ્રકારનું જે આવરણ આવી ગયેલું હોય છે, તેનો પ્રાણાયામદ્વારા ક્ષય થઈ જાય છે.

ધારણાસુ યોગ્યતા મનસઃ ॥ ૫૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—આવરણ ખસી જવાથી ચિત્તમાં એકાગ્રતા કર-

વાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્વવિષયાસંપ્રયોગે ચિત્તસ્ય સ્વરૂપાનુકાર ઇન્દ્રિયાણાં પ્રત્યાહારઃ ॥ ૫૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—ઈન્દ્રિયસમૂહ પોતપોતાના વિષયનો પરિત્યાગ કરીને ચિત્તના સ્વરૂપનું અનુસરણ કરે, તે સ્થિતિને ઇન્દ્રિયોનો પ્રત્યાહાર કહે છે.

વિવેચનઃ—ઈન્દ્રિયો એ મનની જુદીજુદી અવસ્થાઓજ છે. ઘાબલા તરીકે હું એક પુસ્તક જોઉં છું. હવે ખરું જોતાં પુસ્તકની આકૃતિવાળો કોઈ બાહ્ય પદાર્થ છેજ નહિ. એ આકૃતિ તો કેવળ મનમાંજ રહેલી છે. બહારનો કોઈક પદાર્થ મનમાં રહેલી તે આકૃતિને માત્ર બાજુન કરી દે છે; એટલે કે વાસ્તવિક રીતે એ આકૃતિ પુસ્તકની નથી, પણ ચિત્તની અવસ્થાજ માત્ર છે. ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગમાં જે જે પદાર્થ આવે છે તેની સાથે ઇન્દ્રિયો મિશ્રિત-તત્ત્વય થઈ જાય છે અને તે તે પદાર્થનો આકાર ધારણ કરી લે છે. જો તમે તમારા મનને આ વિવિધ સ્વરૂપો ધારણ કરતું અટકાવી શકો, તો તમે તેને શાંત સ્થિતિમાં લાવી શકશો. આ સ્થિતિને પ્રત્યાહાર કહે છે.

તતઃ પરમા વશ્યતેન્દ્રિયાણામ્ ॥ ૫૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પ્રત્યાહાર સિદ્ધ કરવાથી ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણ વશ થાય છે.

વિવેચનઃ—ત્યારે યોગી ઇન્દ્રિયોને બાહ્ય સ્વરૂપો ધારણ કરતી અટકાવીને ચિત્તને અનુમરતા એકજ સ્વરૂપમાં તેને જોડી રાખવામાં સંપૂર્ણ વિજય મેળવે છે, ત્યારે ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણ કાબૂમાં આવી ગણાય છે. આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો વશ થઈ એટલે પછી શરીરના તમામ સ્નાયુઓ અને નાડીઓ યોગીને વશ થઈ રહે

છે એ ઇંદ્રિયોના બે પ્રકાર છે (૧) જ્ઞાનેન્દ્રિય અને (૨) કર્મેન્દ્રિય. કર્મેન્દ્રિયો પોતાને વશ થઈ ગઈ એટલે તમામ કાર્યો અને વિકારો યોગીને વશ થઈ જાય છે, આખું શરીર તેની ઇચ્છાને આધીન થઈ રહે છે. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયેથીજ યોગી ખરેખર સુખ અનુભવી શકે છે અને યથાર્થમાં કહી શકે છે કે, “મારો જન્મ સફળ-સાર્થક થયો.” જ્યારે આટલે દરજ્જે ઇંદ્રિયો પર કાબૂ આવી જાય છે, ત્યારેજ શરીરયત્રની આશ્વયંકારક રચનાનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ આવી શકે છે.

અધ્યાય ૩ જો-વિભૂતિપાદ

હવે યોગસિદ્ધિઓનું જેમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તે “વિભૂતિપાદ” નામના અધ્યાયનો આરંભ થાય છે.

દેશવન્ધશ્ચિત્તસ્ય ધારણા ॥ ૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—ચિત્તની પોતાના ધ્યેયસ્થાનમાં સ્થિતિ, તેને ધારણા કહે છે.

વિવેચનઃ—અંદરના અથવા બહારના કોઈ પણ ધ્યેય પદાર્થમાં ચિત્તની સ્થિતિ થવી, તેનું નામ ધારણા કહેવાય છે.

તત્ર પ્રત્યયૈકતાનતા ધ્યાનમ્ ॥ ૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—જ્યારે તે ધારણાના પ્રદેશમાં વૃત્તિ એકાગ્ર-એકતાન થાય, અર્થાત્ તેજ વિષયમાં વૃત્તિનો પ્રવાહ વહેવા માંડે ત્યારે તે અવસ્થાને ધ્યાન કહે છે.

વિવેચનઃ—મન પોતાના અમુક ઇષ્ટ વિચારને પ્રાપ્ત થાય અથવા તે પોતે ધારેલા અમુક તાલુસ્થાનમાં અથવા હૃદયસ્થાનમાં સ્થિતિ કરે અને તે સ્થાનદ્વારાજ જ્ઞાન મેળવવાને શક્તિમાન થાય અને શરીરના બીજા બધા અવયવો વિષયોનું જ્ઞાન ગ્રહણ કરતા અટકી જાય, ત્યારે તે અવસ્થાને ધારણા કહે છે અને મન એવી ને એવી સ્થિતિમાં અમુક સમય સુધી ટકી રહે, તે સ્થિતિને ધ્યાન કહેવામાં આવે છે.

તદેવાર્થમાત્રનિર્માસં સ્વરૂપશૂન્યમિવ સમાધિઃ ॥ ૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તે ધ્યાન જ્યારે ઉપર જણાવેલા પોતાના સ્વરૂપથી પણ રહિત જેવું થઈને પોતાના અર્થ—દ્યેયસ્વરૂપેજ પ્રકાશવા માંડે છે, ત્યારે તે સ્થિતિને સમાધિ કહે છે.

વિવેચનઃ—કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, સર્વ પ્રકારનાં બાહ્ય-સ્વરૂપરહિત ધ્યાન થવું જોઈએ. હાખલા તરીકે આપણે એક પુસ્તક ઉપર વિચાર કરતા બેઠા છીએ. હવે જ્યારે એ વિચારમાં આપણું મન એટલું બધું એકાગ્ર અને લીન થઈ જાય કે જેથી આપણને તેનું રહસ્ય—અર્થ—દ્યેય તેનીજ માત્ર પ્રતીતિ થાય; આવી સ્થિતિને સમાધિ કહેવામાં આવે છે.

ત્રયમેકત્ર સંયમઃ ॥ ૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—આ ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ ત્રણે એકજ વસ્તુના સંબંધમાં કરવામાં આવ્યાં હોય, ત્યારે તે “સંયમ” કહેવાય છે.

વિવેચનઃ—જ્યારે મનુષ્ય પોતાના મનને પોતે ધારેલા પદાર્થ અથવા વિષયમાં જોડી શકે અને તેમાં ને તેમાંજ એટલી હદ સુધી ટકાવી રાખે કે જેથી તે પદાર્થનું સ્થૂળ—સૂક્ષ્મ અંગનું જ્ઞાન જતું રહે અને માત્ર તે પદાર્થના રહસ્ય—તરવાર્થનીજ પ્રતીતિ રહે, ત્યારે મનને સંયમ કહેવાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણેના એકજ પદાર્થ ઉપર ક્રમવાર પ્રયોગ થવો, તેનું નામ સંયમ.

તજ્જયાત્ પ્રજ્ઞાલોકઃ ॥ ૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તે સંયમના (ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ ત્રણેના જયથી પ્રજ્ઞાનો પ્રકાશ થાય છે.

વિવેચનઃ—જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સંયમને રૂઢ પ્રકારે સાધ્ય

કરી શકે છે, ત્યારે તમામ પ્રકારની શક્તિઓ તેના કાબૂમાં આવી રહે છે સ યમ એ યોગીનું એક બળવાન હથિયાર છે જ્ઞાનના વિષય અનંત છે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર, સૂક્ષ્મતમ અને સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મ તર અને સૂક્ષ્મતમ એ રીતે તેના અનેક વર્ગ પડી શકે છે શરૂ-આતમાં સૂક્ષ્મ વસ્તુ ઉપર સ યમ કરવાનો આરંભ કરવો, જ્યારે સૂક્ષ્મ વસ્તુનું જ્ઞાન થવા માટે ત્યારે ક્રમે ક્રમે સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ ઉપર પ્રયોગ કરવા માડવો.

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥

સૂત્રાર્થ:—આ સ યમ એક પછી એક ભૂમિકાના ક્રમથી જ કરવો જોઈએ

વિવેચન:—સ યમના અભ્યાસમાં ઝાઝી ઉતાવળ કરવી નહિ એવી આમાં ચેતવણી આપી છે

त्रयमन्तरङ्गं पूर्वम्पः ॥ ७ ॥

સૂત્રાર્થ:—યોગના પૂર્વે જે સાધનો કહ્યા છે તેના કરતા આ ત્રણ વિશેષ અતરંગ છે

વિવેચન:—પ્રથમ ચમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર વિષે કહેવામાં આવ્યું હતું, તે સાધનો ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિની અપેક્ષાએ બાદ્ય કહેવામાં ધારણા વગેરે ક્રિયાઓ સિદ્ધ કર્યાથી મનુષ્ય સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન થઈ શકે છે, પરંતુ એ કાર્ય મુક્તિ ન કહેવાય એ ત્રણ ક્રિયાઓ મિદ્ધ કરવાથી મન નિર્વિકટપ અથવા પરિણામશૂન્ય થઈ શકતું નથી એ ત્રણ સાધનમાં પારદર્શિતા મેળવ્યા પછી પણ દેહ ધારણ કરવાનું કારણ બીજું તો રહી જ લાય છે બ્યારે એ બીજું યોગીઓના શબ્દોમાં કહીએ તો સ પૂર્ણ ગીને “ચેકાઈ” લાય છે, ત્યારે જ તેમાંથી પુનઃ અકુરિત થવાની શક્તિનો નાશ થાય છે સર્વજ્ઞતા

અને સર્વશક્તિમત્તારૂપી યોગસિદ્ધિઓમાં એ બીજનો નાશ કરવાની શક્તિ નથી.

તદપિ બહિરદ્વં નિર્વીજસ્ય ॥ ૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—નિર્વીજ સમાધિની અપેક્ષાએ આ સંયમ પણ બહિરંગ (બાહ્યઅંગ-બાહ્યસાધન) ગણાય છે.

વિવેચન:—ઉપર જણાવેલા કારણથી નિર્વીજ સમાધિની સરખામણીમાં ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ પણ બહિરંગજ કહેવાય. એ સંયમ એ કાંઈ વાસ્તવિક જીયામાં જીવ્યા પ્રકારની સમાધિ નથી એ પણ એક પ્રકારની નીચલીજ ભૂમિકા છે. એ ભૂમિકામાં પણ દૃશ્ય જગત જેવું ને તેવુંજ રહે છે અને સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિઓ એ જગતમાંજ આવી રહેલી છે.

ઔત્થાનનિરોધસંસ્કારયોરભિવપ્રાદુર્ભાવૌ નિરોધક્ષણ-
ચિતાન્વયો નિરોધપરિણમઃ ॥૯॥

સૂત્રાર્થ:—જ્યારે ઔત્થાનસંસ્કાર અને નિરોધસંસ્કારનો તિરોભાવ અને પ્રાદુર્ભાવ (અસ્તે તથા ઉદય) થાય છે, ત્યારે નિરોધની ક્ષણ (અવસ્થા) વાળા ચિત્તનું નિર્વીજ નિરોધરૂપ પરિણામ થાય છે.

વિવેચન:—એનો અર્થ એવો છે કે, સમાધિની શરૂઆતની અવસ્થામાં પણ મનની વૃત્તિઓથી નિરોધ તો થાય છેજ; પરંતુ તે સંપૂર્ણરૂપે નથી થતો. વિકારો અથવા સંસ્કારોનો સંપૂર્ણ નિરોધ થઈ શકે, તો પછી વિકારનું અસ્તિત્વજ ન રહે. ધારો કે, યોગીના મનમાં એક પ્રકારની વૃત્તિનો ઉદય થયો અને તેથી કરીને મન ઇન્દ્રિય તરફ ખેંચાવા લાગ્યું અને યોગીએ તે વૃત્તિનો સંયમ કરવાનો યતન કર્યો. આવી સ્થિતિમાં વૃત્તિનો સંયમ કરવાનો પ્રયત્ન તે પણ એક પ્રકારની વૃત્તિજ છે. આ પ્રમાણે એક વૃત્તિ વડે

ખીજી વૃત્તિ દળાઈ જવી, એવી સગીજ સવિકલ્પ સમાધિને સર્વ વૃ-
ત્તિઓની નિવૃત્તિરૂપ, નિર્ગોજ, નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહેવાય નહિ.
જો અવસ્થામાં મનની અંદર એક પછી એક તરંગો આઠ્યાજ
કરતા હોય, તેના કરતાં તો એ સમાધિ ઊંચાજ પ્રકારની હોઈને
સર્વોત્તમ (અસંપ્રજ્ઞાત) સમાધિની નજીકનીજ તે સમાધિ ગણાય.

તસ્ય પ્રશાન્તવાહિતા સંસ્કારાત્ ॥ ૧૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—નિરુદ્ધ સંસ્કારની વૃદ્ધિ થવાથી તેનો (ચિત્તનો)
પ્રવાહ થપજ મટીને પ્રશાંત (સાત્ત્વિક) થાય છે.

વિવેચન:—હરોજ નિયમિત અભ્યાસ કર્યા કરવાથી ઉપર
કહ્યા મુજબ મન સંયમનાજ સ્વભાવવાળું બની રહી હમેશાં
એકાગ્રભાવ ધારણ કરે છે.

સર્વાર્થતૈકાગ્રતયોઃ ક્ષયોદયૌ ચિત્તસ્ય સમાધિપરિણામઃ ॥ ૧૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—સર્વાર્થતા (અનેક પદાર્થોકારે થયા કરવું)નો
ક્ષય અને એકાગ્રતાનો ઉદય, એજ ચિત્તનું સમાધિપરિણામ
(સમાધિની દશા) છે.

વિવેચન:—મન હમેશાં નાના પ્રકારના વિષયો ગ્રહણ
કર્યાજ કરે છે, હમેશાં અનેક વસ્તુઓમાં ભટક્યાજ કરે છે; પણ
જ્યારે તેને ઉચ્ચ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે ખીજી બધી
વસ્તુઓ છોડી દઈને માત્ર એક ધ્યેય-વસ્તુનેજ ગ્રહણ કરે છે.
આ પ્રમાણે મન માત્ર એકજ વસ્તુને ગ્રહણ કરે, એ અવસ્થાનું
નામ સમાધિ છે.

તતઃ પુનઃ શાન્તોદિતૌ તુલ્યપ્રત્યયૌ ચિત્તસ્યૈકાગ્રતાપરિણામઃ ॥

સૂત્રાર્થ:—નિશ્ચિતપણાનો તિરોભાવ થયા પછી અર્ધોત્
ભૂન અને વર્તમાન બંને શાંત થયેલી અને ઉદય થયેલી વૃત્તિઓ,
સમાનપ્રત્યયવાળી (સરખા અનુભવવાળી અથવા એકજ ધ્યેય-

વાળી) થાય, ત્યારે તેને ચિત્તનું એકાગ્રતારૂપ પરિણામ કહે છે; અર્થાત્ મનની એવી સ્થિતિ થાય તેને એકાગ્રતા કહે છે.

વિવેચન:—મન એકાગ્ર થયું છે કે નહિ તે શી રીતે જાણવું? જ્યારે મન એકાગ્ર થાય છે ત્યારે સમયનું જ્ઞાન રહેતું નથી. જેટલો અંશે આપણા મનમાંથી સમયનું જ્ઞાન ટળી જાય અને એકાગ્રતા વિશેષ સમય ટકતી ચાલે, તેટલો અંશે મનની એકાગ્રતા વિશેષ થઈ છે, એમ સમજવું સાધારણ રીતે એટલું તો આપણે અનુભવીએ છીએ કે, જ્યારે આપણે અમુક પુસ્તકના વાચનમાં અથવા અમુક જાળતની ચર્ચા કે ગમનમાં ખૂબ તન્મય બની ગયા હોઈએ છીએ, ત્યારે વાચનમાં કેટલો વખત ગયો, તેનું જ્ઞાન રહેતું નથી. વાચનમાંથી નિવૃત્ત થયા પછી જ્યારે આપણને ખબર પડે છે કે, ઘણો વખત વહી ગયો ત્યારે આપણને નવાઈ પણ લાગે છે. સર્વકાળ વર્તમાન સમયરૂપ જ બની રહે છે; માટેજ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, જ્યારે ભૂત અને વર્તમાન બેઉ એક થઈ રહે, ત્યારે જાણવું કે, મનની એકાગ્રતા સિદ્ધ થઈ.

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणानस्यापरिणामा व्याख्याताः ॥

સૂત્રાર્થ:—એ (પૂર્વોક્ત) પ્રતિપાદન વડે ભૂતો અને ઇન્દ્રિયોમાં ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થારૂપ પરિણામો વ્યાખ્યાત થાય છે.

વિવેચન:—એ (પૂર્વોક્ત) સૂત્રો વડે મનનાં ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થા એ ત્રણ પ્રકારનાં પરિણામ (અવસ્થાઓ) સૂચવાયાં છે. હવે તેમના વિષે અધિક વિવેચન થાય છે. મનનું ક્રમશઃ ને વૃત્તિરૂપ પરિણામ થાય છે, તે મનનું ધર્મરૂપ પરિણામ છે. એ પરિણામને કેવળ વર્તમાનકાળમાંજ સ્થિર કરી રાખવાની યોગ્યતા તે લક્ષણ અર્થાત્ કાળરૂપ પરિણામ છે મન વર્તમાનને (વસારીને ભૂત અવસ્થામાં પ્રવેશ કરી શકે, તેને અવસ્થાપરિણામ

એવું નામ આપેલું છે. આગલાં સૂત્રોમાં સમાધિના જે જે પ્રકાર બતાવેલા છે, તેમનો ઉદ્દેશ એજ છે કે, યોગી ચિત્તનાં પરિણામો ઉપર મરજી સુજળ સંયમ કરી શકે—અધિકાર ચલાવી શકે. એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય, તોજ યોગી પૂર્વકથિત સંયમને સિદ્ધ કરી શકે છે.

શાન્તોદિતાવ્યપદેશ્યધર્માનુપાતી ધર્મી ॥ ૧૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—શાંત એટલે ભૂત, ઉદ્ધિત એટલે વર્તમાન અને અવ્યપદેશ્ય એટલે ભવિષ્ય, એ ત્રણેના ધર્મ—પરિણામ જેનામાં અવસ્થિતિ કરી રહેલાં હોય તેનું નામ ધર્મી.

વિવેચન:—કાળ અને સંસ્કાર જેના ઉપર અસર કરતાં હોય, જે પદાર્થ મદાય પરિણામ પ્રાપ્ત એટલે રૂપાંતર પામ્યા કરનાર હોય અને વ્યક્તભાવ ધારણ કરતો હોય તેને ધર્મી કહેવામાં આવે છે.

ક્રમાન્યત્વં પરિણામાન્યત્વે હેતુઃ ॥ ૧૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—ક્રમેનો ભેદજ પરિણામોના ભેદ (અનેકતા) નો હેતુ છે.

પરિણામત્રયસંયમાદર્શતાનાગતજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—આગળ કહેલાં ત્રણે પ્રકારનાં પરિણામ ઉપર ચિત્તનો સંયમ કરવાથી અતીત અને અનાગતનું (ભૂત અને ભવિષ્યનું) જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન:—આગલા એક સૂત્રમાં સંયમનું જે લક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે, તેનું વિસ્તરણ થવું જોઈએ નહિ. જ્યારે મન વસ્તુના જાણી જાગનો પરિત્યાગ કરીને કેવળ તેના આબ્ય-તરિક બાગમાં તન્મય થવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે અને દીર્ઘ અવધાસ વડે જ્યારે ક્ષણમાત્રમાંજ એકાગ્ર બનીને તે સ્થિતિમાં

સ્થિત થઈ શકે છે, ત્યારેજ સંયમ સંપૂર્ણ સિદ્ધ થયેલો ગણાય છે. આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી જો ઠેકાણે ભૂત, ભવિષ્યવાની ઇચ્છા થાય, તો તેને માત્ર સંસ્કારના પરિણામ તરીકે સંયમ કરવાનીજ જરૂર રહે છે. કેટલાક સંસ્કાર વર્તમાન સંયમમાં કાર્ય કરી રહ્યા હોય છે, કેટલાકનું કાર્ય પૂરું થઈ ચૂકેલું હોય છે અને કેટલાક ભવિષ્યમાં ફળ આપનારા હોય છે. આ કરીને આ સંસ્કારો ઉપર સંયમ કરવાથી ભૂત અને ભવિષ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

શબ્દાર્થપ્રત્યયાનામિતરેતરાધ્યાસાત્ સંકરસ્તત્પ્રવિભાગસંભવમાત્ સર્વભૂતરુતજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન, એ ત્રણે પરસ્પરના અધ્યાસને લીધે એકબીજાની સાથે મિશ્ર થયેલાં છે. તેમના ઉપર પૃથક્ પૃથક્ સંયમ કરવાથી સર્વ પ્રાણીઓના શબ્દોનું જ્ઞાન થાય છે.

વિવેચન:—આ ઠેકાણે “શબ્દ” નો અર્થ બાહ્યવિષય જેના દ્વારા મનની અંદર વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તે જાણવો. “અર્થ” એટલે શરીરની અંદરના ભાગમાં પેદા થતું એક પ્રકારનું સૂક્ષ્મ આંદોલન, જે ઇન્દ્રિયો મારફત બાહ્યવિષયના સંસ્કાર મનને પહોંચાડે છે તે; અને “જ્ઞાન” એટલે મનની પ્રતિક્રિયા, જેના થકી વિષયનો અનુભવ થાય છે તે. આ ત્રણેનું મિશ્રણ થવાથી આપણને ઇન્દ્રિયગત્ય વિષયનું જ્ઞાન થાય છે. દાખલા તરીકે મેં એક શબ્દ સાંભળ્યો. એમાં પ્રથમ તો બાહ્યપ્રદેશમાં એક પ્રકારનાં આંદોલન ઉત્પન્ન થાય છે; પછી ઇન્દ્રિયો દ્વારા મનની અંદર લાગણીનો પ્રવાહ પહોંચાડવામાં આવે છે અને પછી તેની સામે પ્રતિક્રિયા કરે છે; એટલે મને શબ્દનો અનુભવ થાય છે ત્યારથી

મને શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે તે ત્રણ ક્રિયાઓના મિશ્રણરૂપે છે. પ્રથમ આદોલન, પછી લાગણીનો પ્રવાહ અને ત્યાર પછી પ્રતિક્રિયા સાધારણ રીતે એ ત્રણે વ્યાપારને આપણે પૃથક્ કરી શકતા નથી; પણ અભ્યાસ વડે યોગી એ ત્રણેને છૂટા છૂટા પણ અનુભવી શકે છે. ત્યારે કેાંઈ પણ વ્યક્તિ એ ત્રણેને પૃથક્ પૃથક્ અનુભવવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી લે છે, ત્યારે કેાંઈ પણ શબ્દ ઉપર તે સંયમ કરે એટલે જે અર્થ સૂચવવાને તે શબ્દ ઉચ્ચારવામાં આવ્યો હોય છે, તે અર્થનું તેને જ્ઞાન થઈ શકે છે. તે શબ્દ મનુષ્યનો હોય અગર પશુપક્ષીનો હોય; તોપણ તે શબ્દને ઉત્પન્ન કરનારના મનનો સાવાથ યોગીને સમભાઈ રહે છે.

સંસ્કારસાક્ષાત્કરણાત્ પૂર્વજાતિજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૮ ॥

સૂત્રાર્થઃ—સંયમદ્વારા સંસ્કારોનો સાક્ષાત્કાર કરવાથી—તેમને જાણી લેવાથી—પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન થાય છે.

વિવેચનઃ—આપણે જે કાંઈ અનુભવીએ છીએ, તે સર્વ અનુભવો આપણા ચિત્તની અંદર તરંગના રૂપમાં ઉફાળવીને પછી શમી જાય છે, તોપણ તેમનો સમૂળગો નાશ તો થતોજ નથી. અત્યંત સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં તેઓ ચિત્તની અંદરનિવાસ કરી રહે છે. આપણે એ તરંગને ફરીથી તાલત કરી શકીએ છીએ. એ ક્રિયાને સ્મૃતિ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આથી કરીને મનના સઘળા પૂર્વ-સંસ્કારો ઉપર જે યોગી સંયમ કરે, તો તે પૂર્વના સઘળા જન્મોને જાણી શકે છે.

પ્રત્યયસ્ય પરચિત્તજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—માણસના શરીર ઉપર જે પ્રસન્નતા વગેરે નિશાનીઓ જણાય છે, તે નિશાનીઓદ્વારા તેના ચિત્ત ઉપર સંયમ કરવાથી તેના મનના આવડું જ્ઞાન થઈ શકે છે.

ન ચ તત્સાલંબનં તસ્યાવિષયીભૂતત્વાત્ ॥ ૨૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—પણ એ પરચિત્તનું જે અવલંબન છે, તેનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી, કારણકે તે સંયમનો વિષય થઈ શકતું નથી.

વિવેચન:—ગયા સૂત્રમાં જતાબ્યા પ્રમાણે શરીરના ઉપર સંયમ કરવાથી મનની અંદર શા શા વિચાર ચાલી રહ્યા છે, તેનું જ્ઞાન થઈ શકે નહિ. વિચાર જાણવાને માટે તો શરીર ઉપરાંત મનની ઉપર પણ સંયમ કરવો પડે છે.

કાયરૂપસંયમાત્તદ્ગ્રાહ્યશક્તિસ્તંમે ચક્ષુઃપ્રકાશાસમ્પ્ર-
યોગેન્તર્ધાનમ્ ॥ ૨૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—શરીરના ઉપર સંયમ કરવાથી આકૃતિનો અનુભવ કરનારી શક્તિ રતબિત જની જાય છે અને નેત્રની પ્રકાશ પ્રહણ કરવાની શક્તિ સાથેનો એનો સંયોગ તૂટી જવાથી યોગી-પુરુષ લોકોની વચમાં જિલો હોય, છતાં પણ અદૃશ્ય થઈ શકે છે.

વિવેચન:—યોગી આ આરકામાં જિલો રહેલો હોય, છતાં પણ તે ધીજાળાથી અંતર્ધાન થઈ શકે છે તે ત્યાનો ત્યાંજ જિલોલો હોય છે, પણ આપણે તેને જોઈ શકતા નથી. આમ જનવાતું કારણ એ છે કે, શરીરની આકૃતિને અને શરીરને તે એકબીજાથી પૃથક્ કરી શકે છે. અહીં તમારે એટલું સમજાવું જોઈએ કે, જ્યારે યોગી એટલે દરજ્જે પોતાની એકાગ્રતાની શક્તિ કેળવે છે જેથી આકૃતિને ધારણ કરવાવાળી વસ્તુથી આકૃતિને જુદી પાડી શકે; ત્યારેજ આવો ચમત્કાર તેનાથી થઈ શકે છે. એવી આકૃતિવાળો પદાર્થ અને આકૃતિ એ જોના જુદાપણા ઉપર સંયમ કરવાથી, આકૃતિને ધારણ કરનાર વસ્તુની આકૃતિનો અનુભવ કરવાની શક્તિમાં અતરાય જિલો થાય છે અને તેથી તે શક્તિ પોતાનું કાર્ય જાજવી શકતી નથી; કારણકે આકૃતિ અને

આકૃતિવાળા પદાર્થ એ બેના સંયોગથીજ આપણે આકૃતિને અનુભવ કરી શકીએ છીએ.

एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तम् ॥ ૨૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—એ ઉપરથી (ઉપરોક્ત સૂત્રમાં બતાવેલા રૂપને શુભ કરવાના ઉપાય ઉપરથી) શબ્દાદિ વિષયોને પણ બીજાઓથી શુભ કરવાના ઉપાય પણ સમજી શકાય છે.

सोपक्रमं निरूपक्रमञ्च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ॥

સૂત્રાર્થ:—કર્મ એ પ્રકારનાં છે. એક તત્કાળમાંજ ફળ આપનારાં અને બીજાં અમુક સમય પછી ફળ આપનારાં; એના ઉપર સંયમ કરવાથી અથવા તેા અરિષ્ટો (મૃત્યુનાં લક્ષણો) ઉપરથી મૃત્યુનું જ્ઞાન થાય છે.

વિવંચન:—પોતાનાં કર્મ ઉપર—એટલે કે વર્તમાન સમયમાં કાર્ય કરાવી રહેલા, તેમજ ભવિષ્યમાં કાર્ય કરાવવાને ખોટી થઈ રહેલા સંસ્કારો ઉપર સંયમ કરવાથી, યોગી પોતાના શરીરનું અવસાન ક્યારે થવાનું છે, તે બાત જાણી શકે છે. કયે દિવસે, કેટલા વાગે અને કયી મિનિટે તેને પોતાનું શરીર છોડવું પડશે, તે પણ યોગી જાણી શકે છે. મૃત્યુની ઘડીપણ પ્રથમથી જાણી લેવાની બાબતને હિંદુઓ જહુજ અગત્યની માને છે; કારણકે ગીતામાં એવો ઉપદેશ કરેલો છે કે, મનુષ્ય મરતી વખતે જેવા વિચાર કરે છે, તેવીજ બીજા જન્મમાં તેની જાતિ થાય છે.

मैत्र्यादिषु बलानि ॥ ૨૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—મૈત્રી આદિ ગુણો (પ્રથમપાદના ૩૩ માં સૂત્રમાં કહેલા છે તે) ઉપર સંયમ કરવાથી મૈત્રી આદિ નાના પ્રકારનાં બળો પ્રાપ્ત થાય છે.

बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ ૨૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—હાથી વગેરે ગ્રાહીઓના બળ ઉપર સંયમ કરવાથી યોગીને તેના બળની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વિવેચન:—એક વાર સંયમ કરવાની શક્તિ સિદ્ધ થઈ જાય એટલે પછી શરીરબળની ઇચ્છા થાય, તો યોગી હાથીના બળ ઉપર સંયમ કરીને તેના જેટલું બળ પણ મેળવી શકે છે. વ્યક્તિ-માત્રની અંદર અનેક પ્રકારનું અનંત સામર્થ્ય રહેલું છે, તેને કેવી રીતે પ્રકટ કરવું એજ બહુ દેવાની જરૂર છે. એ વાત જે બાંહે છે તેને બળનો અભાવ નથી; કેમકે પોતાની અંદર રહેલા પ્રત્યેક પ્રકારના બળને વ્યક્ત કરવાની આવી યોગીએ મેળવી લીધી છે.

પ્રવૃત્તપાલોકન્યાસાત્સ્વસ્મવ્યવહિતાવિપ્રકૃષ્ટજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૬ ॥

વિવેચન:—પૂર્વે (પાઠ ૧, સૂત્ર ૩૬ માં) બતાવેલા મહા-જયોતિ ઉપર સંયમ કરવાથી યોગીને આકૃષ્ટ સૂક્ષ્મપદાર્થનું તેમજ અતિ દૂર રહેલી વસ્તુનું તથા પર્વત, ભૂમિ ઇત્યાદિને ઓથે રહેલી વસ્તુઓનું અને બનતા બનાવોનું દર્શન થઈ શકે છે.

ભુવનજ્ઞાનં સૂર્યે સંયમાત્ ॥ ૨૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—સૂર્યના ઉપર સંયમ કરવાથી સમગ્ર ભુવનોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

ચન્દ્રે તારાવ્યૂહજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—ચંદ્રના ઉપર સંયમ કરવાથી તારાગણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

ધ્રુવે તદ્ગતિજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—ધ્રુવના તારા ઉપર સંયમ કરવાથી તારાઓની ગતિનું જ્ઞાન થાય છે.

નાભિચક્રે કાયવ્યૂહજ્ઞાનમ્ ॥ ૩૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—નાભિચક્રના ઉપર સયમ કરવાથી શરીરની રચનાનું જ્ઞાન થાય છે

કળે ક્ષુત્પિપાસાનિવૃત્તિઃ ॥ ૩૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—કઠમા સયમ કરવાથી ક્ષુધા અને તૃષ્ણાની નિવૃત્તિ થાય છે

વિવેચન:—અતિશય ક્ષુધાથી પીડાતો માણસ જો કઠ ઉપર સયમ કરી શકે, તો તેની ક્ષુધાની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે

કૂર્મનાભ્યાં સ્થૈર્યમ્ ॥ ૩૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—કૂર્મનાડી (આ નાડી કઠકૂપથી નીચેના ભાગમાં છે) ઉપર સયમ કરવાથી શરીર અને ચિત્તમાં સ્થિરતા આવે છે

મૂર્ધજ્યોતિષિ સિદ્ધદર્શનમ્ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—મૂર્ધામાં રહેલી જ્યોતિમાં સયમ કરવાથી મિહોના દર્શન થાય છે

વિવેચન:—આ ઠેકાણે ‘મિદ્ધ’ શબ્દ મુક્તપુરુષના અર્થમાં નહિ, પણ જૂનપોનિથી કાઈંડ ઊંચા દરજ્જાના પ્રાણીઓ માટે વપરાયો છે એવી જ્યારે માયાની ટોચ ઉપર આવેલા પ્રજ્ઞાન પ્રમા રહેલી જ્યોતિમાં સયમ કરે છે, ત્યારે આ સિદ્ધોને જોઈ શકે છે

પ્રાતિમાદ્યા સર્વમ્ ॥ ૩૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—અથવા પ્રતિમામાં સયમ કરવાથી સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે

વિવેચન:—જેમને પ્રતિમાચક્ષિત છે, એટલે પવિત્રતાના બળથી જેમને સ્વાભાવિક રીતેજ સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, તેમને સયમ કરવાની પટ્ટુ જરૂર રહેતી નથી તેમને તો બધું જ્ઞાન આપોઆપજ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે મનુષ્યને ઉચ્ચ પ્રતિભા-

શક્તિ પ્રાપ્ત થવાથી જે મહાતેજની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે તેજ વડે તેની નજર આગળ સર્વ કાંઈ પ્રકટ થઈ જાય છે. કોઈ પણ જાતનો સંયમ કર્યા વગર તેને સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન આપોઆપ જ પ્રાપ્ત થાય છે.

હૃદયે ચિત્તસંવિત્ ॥ ૩૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—હૃદયમાં સંયમ કરવાથી વૃત્તિ સહિત ચિત્તનું જ્ઞાન થાય છે.

સત્ત્વપુરુષયોરત્યન્તાસંકીર્ણયોઃ પ્રત્યયાવિશેષાદ્ભોગઃ પાર્થત્વાત્સ્વાર્થસંયમાત્ પુરુષજ્ઞાનમ્ ॥ ૩૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—પુરુષ અને સત્ત્વ (બુદ્ધિ) જેઓ એકબીજાથી અત્યંત પૃથક્ છે, તેમના એકત્વવાનરૂપ જે અવિવેક તેજ ભોગ છે બુદ્ધિ કે જેનાં કાર્યો પરને મારે છે તે પુરુષથી ભિન્ન પદાર્થ છે. એના ઉપર સંયમ કરવાથી શુદ્ધ પુરુષનું જ્ઞાન થાય છે.

તતઃ પ્રાતિમથાવર્ણવેદનાદર્શસ્વાદવાર્તા જાયન્તે ॥ ૩૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેથી (સ્વાર્થસંયમથી) પણ યોગીને પ્રાતિમ (પ્રતિમા સંબંધી), શ્રાવણ (શ્રવણ સંબંધી), વેદન, આદર્શ, આસ્વાદ અને વાર્તાઓનું ઐશ્વર્ય ઉદ્ભવે છે.

તે સમાધાવુપસર્ગા વ્યુત્થાને સિદ્ધયઃ ॥ ૩૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેઓ (પૂર્વોક્ત પ્રતિભાદિ ઐશ્વર્યો) વિન્નરૂપ છે અને વ્યુત્થાનમાં (સંસારવ્યવહારમાં) સિદ્ધિરૂપ છે.

વિવેચન:—યોગીએના અભિપ્રાય મુજબ ઉપલાં તેમજ અન્ય તમામ પ્રકારનાં ઐશ્વર્ય અને ભોગ એ સર્વ પુરુષ અને બુદ્ધિના સંયોગથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જો યોગી એ વાત સમજી જઈને “આત્મા અને પ્રકૃતિ એ બેકે બુદ્ધિબુદ્ધિ વસ્તુઓ છે”

એ સત્યના ઉપર સયમ કરે છે, તો તેને પુરુષનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, એથી વિવેકજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે અને તેમ થતા પ્રતિજ્ઞા આપોઆપજ ખીલી ઊઠે છે આપણુ જિયામા જિયુ લક્ષ્ય જે વિશુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન અને મુક્તિ છે, તેમા તમામ અંશધર્મો અને શક્તિઓ વિધનસ્વરૂપ છે મુક્તિ અને જ્ઞાનના રસ્તામા એ શક્તિઓ આવી મળે છે અને યોગી તેમનો પન્તિયાગ કરે, તોજ મહાનિર્દિરૂપ આત્મજ્ઞાન અને મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે જો એ મિદ્ધિઓ મેળવવામાજ તે લલચાઈ ગયો, તો તો પછી તેનો વિકાસ અટકી જાય છે

મંત્રકારણશૈથિલ્યાત્ પ્રચારસંવેદનાच्च चित्तस्य परशरीरावेशः ॥

સૂત્રાર્થ:—મંત્રનું કારણ શિથિલ થવાથી અને ચિત્તના બધાય પ્રચાર-અધાનોનું એટલે શરીરની નાડીઓનું થથાર જ્ઞાન થવાથી યોગી પરશરીરપ્રવેશ પશુ કરી શકે છે

વિવેચન:—યોગી એક શરીરમા રહેતો હોવા છતા ખીજા કોઈના મૃતદેહમા પ્રવેશ કરીને તેને પણ ગતિ આપી શકે છે, અથવા કોઈ જીવતા મનુષ્યતા દેહમા પણ પ્રવેશ કરીને તથા તેના મન-ઇન્દ્રિયોનો અવરોધ કરી તેટલા વળતને માટે તે શરીર મારફતે પોને પણ કાન કરી શકે છે પ્રકૃતિ અને પુરુષનો વિવેક બરાબર પ્રાપ્ત થયા પછીજ યોગી એ પ્રમાણે કસ્તા સમર્થ બને છે જેના શરીરમા પ્રવેશ કરવાની તેને ઇચ્છા હોય, તેના શરીર ઉપર તે સયમ કરે છે એટલે તરતજ તેમા તે પ્રવેશ કરી શકે છે, કારણકે તેનો આત્મા જેમ સર્વવ્યાપક છે, તેમ તેનું મન પણ સર્વવ્યાપી મનનોજ એક અંશ છે સાવારણ રીતે મન જો કે શરીરની નાડીઓદ્વારાજ કાર્ય કરી શકે છે, પણ જ્યારે યોગી નાડીઓના બંધનથી પોતાને મુક્ત કરી દે છે, ત્યારે ખીજાના શરીર મારફતે કામ કરવાની શક્તિ પણ તેને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

ઉદાનજયાઞ્ગલપદ્મકુળકાદિપ્તસંગ ઉત્ક્રાન્તિશ્ચ ॥ ૪૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—ઉદાન વાયુનો મયમ વડે જ્ય કયાંથી યોગી પાણીમા તેમજ કાદવમા ડૂંગતો નથી અને કાટા ઉપર પણ ચાલી શકે છે તથા બિધ્વજમન પણ કરી શકે છે

વિવેચન:—નામિકાના અગ્ર ભાગથી મ ડીને મરનક પર્થ ત સ આરજાળા વાયુને ‘ ઉદાન ’ કહે છે અને યોગી જ્યારે તેના જ્ય કરે છે, ત્યારે તેના શરીરનુ વજન ઘણુ હલકુ બની જાય છે તે પાણીમા ડૂંગી જતો નથી, તેમ કાદવમા ગરી જતો નથી કાટા ઉપર તેમજ તલવારની ધાર ઉપર પણ તે ચાલી શકે છે વળી અગ્નિની વચમા તે વગર દ્વરડને બિલો રડી શકે છે અને પોતાની મરજીમા આવે ત્યારે શરીરનો ત્યાગ કરી દે છે

સમાનજયાત્ પ્રજ્વલનમ્ ॥ ૪૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—હવેથી નાભિ સુખીના ભાગમા રહેનારા વાયુને ‘ સમાન ’ કહે છે અને તેનુ કાર્ય અત્તજળના પરિણામરૂપ જે રસ, તેને તેના સ્થાનોમા પહોચાડવાનુ છે આ સમાનવાયુનો જ્ય સ યમદ્વારા કરવાથી યોગી પ્રદીપ્ત અગ્નિ જેવો દેખાય છે

ધોત્રાકાશયોઃ સંવંધસંયમાદિવ્યં ધોત્રમ્ ॥ ૪૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—કર્ણ અને આકાશ વચ્ચે જે સંબંધ છે, તેના ઉપર સંયમ કરવાથી દિવ્ય શ્રવણશક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે

વિવેચન:—દિવ્ય શ્રવણશક્તિ પ્રાપ્ત થવાથી યોગી ગમે તેવા ધીમા અવાજથી બોલવામા આવે તે, તેમજ ઘણા ગાઇંવ દ્વરની વાતચીત પણ માનણી ગડે છે

કાગાકાશયોઃ સંવંધસંયમાલ્લઘુત્વસમાપચેશ્ચાસગમનમ્ ॥ ૪૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—શરીર અને આકાશ ના સંબંધ ઉપર ચિત્તને

સંયમ કરવાથી યોગીનું શરીર હલકું કૃલ જેવું બની જાય છે અને તેથી તે આકાશમાં ગમન કરી શકે છે.

વિવેચન:— આપણાં સર્વનાં શરીરની બનાવટમાં સુખ્ય સાધન આકાશજ છે. આકાશેજ અમુક પ્રકારની વિકૃતિ પામીને શરીરનું રૂપ ધારણ કરેલું છે. તેથી યોગી જ્યારે શરીરના ઉપાદાનરૂપ આકાશનરૂપ ઉપર સંયમ કરે છે, ત્યારે તેનું શરીર પણ આકાશની પેઠે હલકું બની જાય છે અને તેથી તે આકાશ માર્ગે યથેચ્છ ગમન કરી શકે છે.

• બહિરકલ્પિતા વૃત્તિર્મહાવિદેહા તૈતઃ પ્રકાશાવરણક્ષયઃ ॥ ૪૪ ॥

સ્મુત્પાદ્ય:—“મહાવિદેહા” નામક ગહિરકલ્પિતાવૃત્તિ ઉપર સંયમ કરવાથી પ્રકાશના આવરણનો ક્ષય થાય છે.

વિવેચન:—અજ્ઞાનને વશ થઈને મન એમજ સમજે છે કે, હું અમુક શરીરમાંજ મારું કાર્ય કરું છું; પરંતુ વાસ્તવમાં જો એ મન સર્વવ્યાપકજ હોય; તો પછી અમુક શરીર કે નાડીઓની સાથે તેણે શા મારે જંધાઈ રહેવું ? અને અહંકારથી પણ શા મારે એકજ શરીરમાં જંધાઈ રહેવું ? યોગી આ હઠીકત સમજી ચૂકેલો હોવાથી તેની મસ્તિષ્કમાં આવે ત્યારે, જે કોઈ શરીરમાં ઇચ્છે તે શરીરમાં પોતાપણાનું આસ્થાન કરી શકે છે. શરીરમાં અહંતામમતા આરોપવાવાળું અજ્ઞાન ટળી જવાથી, યોગીના મનમાં જે સર્વથી પરપણાની મહાન પરમભાવના-વૃત્તિ-આંદોલન-ઉત્પન્ન થાય છે, તેને “મહાવિદેહભાવ” કહે છે. આ મહાવિદેહભાવ ઉપર સંયમ કરી તેને પરિપક્વ બનાવવાથી યોગીનાં ચમત્ત અજ્ઞાન-અંધકારનો નાશ થઈ ઉત્થાનકાળમાં પણ પ્રત્યેક વસ્તુ અને આત્મ વિશ્વ તેને ચૈત-ચમત્ત દેખાય છે.

સ્ફૂલ્લસ્વરૂપસુક્ષ્માન્નગાર્થન્યસંયમાદ્વૃત્તજયઃ ॥ ૪૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—ભૂતો (પંચ મહાભૂત)નાં સ્થૂલ સ્વરૂપ, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ, અન્વય અને અર્થવત્ત્વમા સંયમ કરવાથી ભૂતજ્ઞ્ય કરી શકાય છે.

વિવેચન:—યોગી સમગ્ર ભૂતસમૂહ ઉપર સંયમ કરી શકે છે. સ્થૂલ ભૂતોથી આરંભ કરીને ત્યાર પછી તેમની અનેક સૂક્ષ્મ અવસ્થાઓ ઉપર પણ તે સંયમ કરી શકે છે. જોદોનો એક સપ્રકાય આ પ્રકારના સંયમ ઉપર વિશેષ લક્ષ્ય આપે છે. તેઓ પોતાના હાથમાં કાઢવનો લોચો લઈને તેના ઉપર સંયમ કરવા માટે છે. એમ કરતાં કરતાં જે સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનો કાઢવ બનેલો છે, તે તેમને દેખાવા લાગે છે અને જ્યારે તે એમાંનાં સર્વ સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનું જ્ઞાન મેળવી રહે છે ત્યારે એ તત્ત્વો ઉપર તેમનો અધિકાર બેસી જાય છે. બધાંજ તત્ત્વોનું એ પ્રમાણે સમબંધુ. સારાંશ કે, યોગી ઇચ્છે તો સર્વ ભૂતોને સંયમદ્વારા પોતાના અધિકાર નીચે લાવી શકે છે.

ततोऽणिमादिमादुर्भावः कायसंपत्तद्धर्मानभिघातश्च ॥ ४६ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેમ થવાથી અલ્પિમા આદિ સિદ્ધિઓનો આવિર્ભાવ થવા લાગે છે, શરીરસ પત્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને શારીરિક ધર્મો અબાધિત થાય છે.

વિવેચન:—એનો અર્થ એ છે કે, યોગીને અષ્ટસિદ્ધિઓનો લાભ થાય છે. તે મરણમાં આવે તો અણુ જેવટો સૂક્ષ્મ બની શકે છે અને પોતાના શરીરને અત્યંત વિશાળ પણ બનાવી શકે છે. પોતે પૃથ્વીના જેવો ભારે અને વાયુના જેવો હલકો થઈ શકે છે. મરણમાં આવે તેના ઉપર સ્વામિત્વ ચલાવી તેને તાબે કરી શકે છે સિંહ પણ બકરીની પેઠે તેના પગ આગળ બેસી રહે છે અને ભાવનામાત્રથીજ તેની સર્વ ઇચ્છાઓ પરિપૂર્ણ થાય છે.

રૂપલાવણ્યવલવજ્જસંહનનત્વાનિ કાયસંપત્ ॥ ૪૭ ॥

સુનાર્થઃ—રૂપ (સૌંદર્ય), લાવણ્ય (કાંતિ), બળ અને વળતના જેવી દૃઢતા, એ શરીરસંપત્તિઓ છે.

વિવેચનઃ—શરીર અલેધ બની જવાથી અગ્નિ પણ તેને ઇંજા કરી શકતો નથી. તેને ઇંજા કરી શકે એવો જગતમાં એકે પદાર્થ નથી. તે પોતે જ્યાંસુધી ઇચ્છે નહિ, ત્યાંસુધી તેનો કોઈ પણ વિનાશ કરી શકતું નથી. કાળને પણ પ્રતિબદ્ધ કરીને યોગી પોતાના શરીરરૂપી વિશ્વમાં નિવાસ કરી રહે છે. વેદમાં લખ્યું છે કે, યોગીને રોગ, મૃત્યુ કે કલેશ સંભવેજ નહિ.

ગ્રહણસ્વરૂપાઽસ્મિતાન્વયાર્થવશ્વસંયમાદિન્દ્રિયજયઃ ॥ ૪૮ ॥

સુનાર્થઃ—ઇંદ્રિયોની ગાદ્યાભિમુખી મત્તિ, તેમાંથી પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન, એ જ્ઞાનથી વિકસિત થતો અહંભાવ, તેનું ત્રિશુભ્વમયત્વ અને ભોગદાતૃત્વ, એના સંયમથી ઇંદ્રિયોનો જય થાય છે.

વિવેચનઃ—ગ્રાહ્યપદાર્થનું અવગ્રોહન અથવા અનુભવ કરવા સમયે પ્રથમ ઇંદ્રિયો પોતાના મનની અંદરના સ્થાનને છોડીને, તે પદાર્થમાં લીન થાય છે અને પછી બુદ્ધિ અને અસ્મિતા પણ તેને અનુસરે છે એ સર્વનો જ્યારે યોગી સંયમ કરે છે, ત્યારે તે ઇંદ્રિયોને પોતાના કાળમાં લાવી શકે છે. એકાદ પુસ્તકનું ઊદાહરણ લો. પ્રથમ તમે તેના ઉપર મનની એકાગ્રતા કરો. પછી એ પુસ્તકની આકૃતિમાં જે “પુસ્તકત્વ એટલે પુસ્તક” એવું કંઈક જ્ઞાન રહેલું છે. તેને આકૃતિથી છૂટું પાડીને તેના ઉપર સંયમ કરો અને છેવટે જે અહંભાવ વઠે એ પુસ્તકનું દર્શન થાય છે તેના ઉપર સંયમ કરો. આવા અનુક્રમપૂર્વકનો અભ્યાસ કરવાથી ઇંદ્રિયો તમારે તાજે થઈ જશે.

તતો મનોજયિત્વં વિકરણમાત્રઃ પ્રધાનજયથ ॥ ૪૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેથી (ઇદ્રિયજયથી) મનોજ્વલિત એટલે દેહને પણ મનના જેવો વેગ, વિકરણલાવ એટલે ઇદ્રિયોને દેહ વિના પણ ઇચ્છિત દેશકાળમાં સ્વતંત્રપણે કામ કરવાની શક્તિ અને પ્રધાન એટલે તમામ પ્રકૃતિ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત થશે.

વિવેચન:—જેમ ભૂત એટલે તરવેનો જ્ય કરવાથી “કાય-સંપત્” નામની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ ઇદ્રિયોને જ્ય કરવાથી ઉપર કહેલી શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે.

સત્ત્વગુરુપાન્યતાસ્ત્યાતિમાત્રસ્ય સર્વમાવાધિષ્ઠાતૃત્વં સર્વ-જ્ઞાતૃત્વં ચ ॥ ૫૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—પુરુષ અને બુદ્ધિના એકબીજાથી બુદ્ધાપણા ઉપર સંયમ કરવાથી સર્વ વસ્તુઓનું અધિક્ષાતાપણું તથા સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન:—જ્યારે પ્રકૃતિ પર જ્ય ચેળવાય અને પુરુષ અને પ્રકૃતિનો લેદ બરાબર મમભઈ જઈ પુરુષ અવિનાશી, પવિત્ર અને પુણ્યસ્વરૂપ છે એવો દૃઢ અનુભવ થાય, ત્યારે યોગીને સર્વનું અધિક્ષાતાપણું અને સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત્ તે યોગી, સર્વવ્યાપી અને સર્વને જ્ઞાતા બની રહે છે.

તદ્વૈરાગ્યાદપિ દોષવીજક્ષયે કૈવલ્યમ્ ॥ ૫૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—ઉપર કહેલા સર્વના અધિક્ષાતાપણામાં તથા સર્વજ્ઞપણામાં પણ વૈરાગ્ય થવાથી દોષમાત્રનાં બીજનો ક્ષય થઈ જઈ કૈવલ્યપદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વિવેચન:—યોગી જ્યારે તે સર્વવ્યાપીત્વ અને સર્વજ્ઞ-ત્વની સિદ્ધિઓને પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારેજ તેના મર્વ ભૂતિ-સંસ્કારોનો, તમામ આકર્ષણો તથા પ્રલોભનોનો અને દેવતાઓનાં પ્રલોભનોનો સમૂહો ક્ષય થાય છે. સર્વ પ્રકારની અજ્ઞુત શક્તિઓ

મેળવ્યા પછી યોગી જ્યારે તેમને પણ અંતરાયરૂપ સમજીને તેમને! સર્વનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારેજ તે અંતિમ લક્ષ્યળિંદુ સુધી પહોંચી શકે છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં એ સિદ્ધિઓ પણ એક પ્રકારનો પ્રકૃતિનો વિકાર અથવા સંસ્કારજ છે; માટે સ્વપ્ન કરતાં તેઓ કોઈ રીતે શ્રેષ્ઠ નથી. સર્વશક્તિમાનપણું એ પણ એક પ્રકારની સ્વપ્નાવસ્થાજ છે; કેમકે એનો આધાર પણ દેવળ મનના ઉપરજ રહેલો છે. જ્યાંસુધી મનનું અસ્તિત્વ રહે છે, ત્યાંસુધીજ સર્વશક્તિમાનપણાની લાગણી અને સંભવ હોઈ શકે છે; પરંતુ આપણું લક્ષ્યસ્થાન મનથી પણ પર છે.

સ્થાન્યુપનિમંત્રણે સંગસ્મયાકરણં પુનરનિષ્ઠસંગાત્ ॥૫૨॥

સૂત્રાર્થ:—સ્થાનપતિઓ વગેરેનાં તેમની સેવા સ્વીકારવાનાં નિમંત્રણાદિમાં આસક્ત થઈ, ભોગોની ઇચ્છા તથા યોગપ્રભાવના અભિમાનમાં ફસાઈ જવું નહિ; કારણકે તેથી પુનઃ અનિષ્ઠ પ્રસંગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વિવેચન:—યોગીના માર્ગમાં બીજાં પણ કેટલાંક વિદ્યો રહેલાં છે. ભોગૈશ્વર્યધારી ગૃહસ્થો, રાજાઓ, દેવતાઓ વગેરે યોગીનો આશીર્વાદ, સેવાલાભ વગેરે મેળવવા સાફ તેને નિમંત્રણ આપી પોતાનાં જ્ઞાનપાન-સત્કારાદિ સ્વીકારાવવા માટે આકર્ષિત કરે છે. વળી કેટલાક કહે છે કે, તેમ થાય એ દેવતાઓને પસંદ નહિ હોવાથી અને તેઓ કોઈ કોઈ જાબતમાં માણસો કરતાં પણ અદેખાઈમાં વધી જાય એવા હોવાથી, તથા રજેને આપણું દેવપદ બીજો પૂંચવી લે એવી તેમને હમેશ દહેશત રહેતી હોવાથી, તેઓ પણ યોગીને જાણ કરવા માટે જનતો! પ્રયત્ન કરે છે. જે યોગી માણસો તથા દેવો તરફની લાલચોમાં ફસાય છે તે પૂર્ણ સિદ્ધ જનતો નથી. તે મરણ પછી દેવ જને છે. વાસ્તવિક રીતે આવો સિદ્ધિઓનો ઉપયોગ કરનારો યોગી રાજમાર્ગને

છોડીને એક બાજુની ગલીમાં-વિધિયોપલોગમાં જાય છે અને તેથી તેને પુનઃનમ લેવો પડે છે. જે યોગી એ સર્વ પ્રલોભનોને છૂટવા જેટલું સામર્થ્ય મેળવે છે અને જે સીધો પોતાના લક્ષ્ય-ખિંદુ તરફ આલ્થો જાય છે, તેજ સદાને માટે ગુફ્ત થઈ શકે છે.

क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ॥ ૫૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—ક્ષણ અને તેના પૂર્વાપર ક્રમ ઉપર સંયમ કરવાથી યોગીને વિવેકજન્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચનઃ—ગૃહસ્થો, દેવતા, સ્વર્ગ અને સિદ્ધિઓનાં આકર્ષણોમાથી ગચ્છી જવાનો ઇલાજ શું? વિવેક, અર્થાત્ મત્ શું અને અસત્ શું એનો વિચાર રદ્દા કરે તોજ એ સર્વ વિનોથી ગચ્છી શકાય. એ વિવેકશક્તિ દૃઢ થવા પામે તેટલાજ માટે ઉપરોક્ત સંયમ ગતાવેલો છે કે, કાળના એક અંશ ઉપર સંયમ કરવો.

जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ૫૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—જાતિ, લક્ષણ અને દેશ વડે જે વસ્તુઓનો ભેદ કળી શકાતો નથી, તે પણ ઉપર કહેલા સંયમ વડે સમજાય છે.

વિવેચનઃ—આપણે જે જે દુઃખો ભોગવી રહ્યા છીએ, તે તે સર્વની ઉત્પત્તિ અજ્ઞાનમાથી એટલે કે સત્ય અને અસત્યના વિવેકના અભાવમાંથી થાય છે. આપણે અગુણ વસ્તુને શુભ અને સ્વપ્નતુલ્ય મિથ્યા વસ્તુને સત્ય માની બેઠા છીએ. આત્મા એ શરીર સ્વપ્નતુલ્ય મિથ્યા છે, તોપણ જાણે આપણું સત્યસ્વરૂપ શરીરજ હોય એમ સમજી બેઠા છીએ આ અવિવેકજ આપણું તમામ દુઃખોનું મૂળ કારણ છે. એ અવિવેકની ઉત્પત્તિ અવિદ્યા-માંથી થાય છે. વિવેકનો જેમ જેમ ઉદય થવા લાગે છે, તેમ તેમ આપણામાં એક પ્રકારનું અદ્ભુત ગળ આવતું જાય છે. એ ગળ

આપણામાં સારી પેઠે આવી શક્યું હોય, તોજ આપણે આ શરીર, સ્વર્ગ અને દેવો વગેરેની બ્રમભૂલક કલ્પનાઓને ભેદીને પ્રાપ્ત-અ-ના સીધેસીધા પંથમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. આપણે જુદા-જુદા પદાર્થોને એકબીજા થકી જાતિ, ચિહ્ન અને સ્થાનભેદથી જુદા પાડીએ છીએ, તેથી કરીનેજ આ અજ્ઞાન ઉત્પત્તિ થયેલું છે. એક ગાયનું ઉદાહરણ લઈએ. ગાયનો કૂતરાથી જે ભેદ આપણે માનીએ છીએ તે જાતિગત ભેદ છે. જો બંને ગાયોજ હોય, તો તેમને આપણે તેમનાં શરીરનાં ચિહ્ન ઉપરથી જુદી પાડી શકીએ છીએ. વળી જ્યારે બે વસ્તુઓ બધી રીતે એક બીજાને બરાબર મળતી આવતી હોય, તો સ્થાનના ભેદ ઉપરથી આપણે તેમને પૃથક્ સમજી શકીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે પદાર્થો એક-બીજા સાથે એવા ભેગસેગ થઈ ગયા હોય કે, ઉપર જતાવેલા પ્રણુમાથી એકે ઉપાય વડે તેમજ જુદાપણું નજ થઈ શકે ત્યારે ઉપર જણાવેલી સાધનાથી પ્રાપ્ત થતા વિવેક વડે આપણે તેમનું પાર્થક્ય સમજી શકીએ. પુરુષ પવિત્ર અને પરિપૂર્ણ છે અને જગતમાં ઠાઠ પણ અમિશ્ર-શુદ્ધ પદાર્થ-હોય તો તે એકલોજ છે એજ સત્યના ઉપર યોગવિધાનું સર્વ તરવજ્ઞાન રચાયેલું છે. શરીર અને મન એકબીજા સાથે મિશ્ર થયેલાં છે; પણ આપણે તો આપણા સત્યસ્વરૂપને પણ તેમનામાં ભેગવી દઈએ છીએ. આવી રીતની જે વિવેકની વિસ્મૃતિ એજ આપણું મોટામાં મોટું અજ્ઞાન છે અને ભૂલ છે. જ્યારે એ અજ્ઞાન-અવિવેક દૂર થઈને વિવેકશક્તિ પૂરેપૂરી પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારેજ મનુષ્ય સમજી શકે છે કે, જગતના સર્વ જોતિકતેમજ માનસિક (દૃશ્ય તથા અદૃશ્ય) પદાર્થો મિશ્રપદાર્થો છે અને તેથી તેઓ આત્મા હોઈ શકે નહિ;

તારકં સર્વવિષયં સર્વયાત્રિપયમકર્મં ચેતિ વિવેકજં જ્ઞાનમ્ ॥

સૂત્રાર્થ:—સંસારસાગરથી તારનારું અને સર્વ વસ્તુઓને

સર્વ પ્રકારથી તથા કાંઈ પણ ક્રમ વિના એટલી વખતે વિષય ઠરનારું જ્ઞાન વિવેકજન્ય જ્ઞાન કહેવાય છે.

વિવેચન:—તારક એટલે સંસારમાંથી તારણ કરનારું-જન્મમરણમાંથી ઉગારી લેનારું-જ્ઞાન. સમસ્ત પ્રકૃતિ તથા તેની સર્વ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ અવસ્થાઓ આ તારકજ્ઞાનની અંદર સમાઈ જાય છે. એ જ્ઞાનનો પૂર્વાપર એવો ક્રમ નથી. એ તો તમામ વસ્તુઓને તથા તેમની જુદી જુદી અવસ્થાઓને એકજ દ્રષ્ટિપાતથી ગ્રહણ કરી લે છે.

સત્ત્વપુરુષયોઃ શુદ્ધિસામ્યે કૈવલ્યમિતિ ॥ ૫૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—સત્ત્વ અને પુરુષ, બેકની સમાન શુદ્ધિ થયાથી કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે

વિવેચન:—કૈવલ્ય એજ આપણું લક્ષ્ય છે. યોગી એ લક્ષ્યને પહોંચી જતા અનુભવે છે કે, પ્રથમથીજ પોને પરિપૂર્ણ અભિસ-શુદ્ધ-કૈવલ્યરૂપ છે; અને તેને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રકૃતિનું કે બીજું કોઈ વસ્તુનું પ્રયોજન નથી. જ્યારે શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિ બેકનાથી મિશ્રિત થયેલું સત્ત્વ મન આત્માના જેવું શુદ્ધ અને વૃત્તિરહિત બની જાય છે, ત્યારેજ તે નિર્ગુણ અવસ્થાને પામે છે-આત્માના પ્રતિબિંબને ઝીલી શકે છે.

અધ્યાય ૪ થો-કૈવલ્યપાદ

જન્મૌપધિમંત્રતપઃસમાધિજાઃ સિદ્ધયઃ ॥ ૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—સિદ્ધિઓ જન્મથી, મંત્રથી, તપથી અને સમાધિથી ઉત્પન્ન થાય છે

વિવેચનઃ—કોઈ કોઈ વાર પૂર્વજન્મોમાં મિદ્ધ કરેલું સામશ્ય લઈને અવતરેલાં મનુષ્ય પણ જોવામાં આવે છે. માત્ર ગત જન્મોના પુરુષાર્થોનું ક્ષણ લોગવવાને અથવા તો અપૂર્ણ રહેલું કર્તવ્ય પૂર્ણ કરવા માટેજ તેમણે જન્મ લીધો હોય છે. સાંખ્યદર્શનના પિતાસ્વરૂપ કપિલમુનિ વિશે કહેવાય છે કે, તેઓ જન્મથીજ સિદ્ધ પુરુષ હતા ચોગીઓ કહે છે કે, રસાયનવિદ્યાથી એટલે કે અમુક ઔષધિઓના અમુક પ્રકારના સેવનથી પણ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો જન્મ રસાયન વિદ્યા તેમજ ક્રીમિયામાંથી થયો છે, એ વાત તો તમે સૌ જાણો છોજ. સ્પર્શમણિ અને મંજુવતી અમૃત અથવા આભેડસાતની શોધ મનુષ્યો કરતાજ આગ્ર્ય છે. જારતવર્ષમાં પણ રસાયન-વિદ્યાની શોધ કરનારા પંડિતોનો એક સંપ્રદાય હતો અને તેના અનુયાયીઓ ‘રસાયન’ નામથી ઓળખાતા હતા. તેમનો અજિપ્રાય એવો હતો કે, સૂક્ષ્મ તત્ત્વ જાણવાની જિજ્ઞાસા, જ્ઞાન, આધ્યાત્મિકતા, ધર્મ એ સર્વ વસ્તુઓ સારી અને ઉત્તમ તો છે; પણ તેમને પ્રાપ્ત કરવાને માત્ર શરીરજ સાધન છે. એ અધવચ

શરીરનું' પતન થઈ જાય તો અંતિમ લક્ષ્યજિંદુને પહોંચવા માટે લાંબા સમય સુધી જોટી થવું પડે. દાખલા તરીકે અમુક મનુષ્યને યોગાભ્યાસ કરવાની એટલે કે આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય. પણ તેમાં પૂર્ણતા મેળવવા પહેલાંજ તેનું મરણ થાય તો તેને જીએ દેહ ધારણ કરીને સાધના કરવી પડે; અને આ પ્રમાણે વારંવાર જન્મ-મૃત્યુ કરવામાં અને દેહત્યાગ કરવામાં તેનો ઘણો સમય ગરબાદ થાય; માટે જો કોઈ પણ ઉપાયે શરીરને સુદૃઢ અવસ્થામાં લાંબો વખત ટકાવી શકાય તો એવા જન્મ-મરણમાં પડ્યા વિનાજ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને માટે ઘણો સમય મેળવી શકાય. આટલા માટે ઉપર કહેલા રાસાયનિકો કહે છે કે, સૌથી પહેલાં શરીરને બળવાન બનાવો. તેઓ તો એટલે સુધી કહેવાની હિંમત કરે છે કે, મનુષ્ય અમર પણ થઈ શકે છે. તેમનો અભિપ્રાય એવો છે કે જો મનજ શરીરને ઘડનારું છે અને દરેક જણનું મન અનંત શક્તિસમૂહની એક નાની પ્રણાલીજ છે, એ વાત સાચી હોય તો દરેક મન બહારના અનંત શક્તિભંડારમાંથી ઈચ્છે તેટલી શક્તિ ખેંચી શકે, અને જો તેમજ હોય તો આપણે આપણા દેહને અનંતકાળ પર્થત શા માટે ટકાવી ન શકીએ? હવે પછીના જન્મોમાં આપણે જે જે દેહ ધારણ કરીશું તે તે સર્વની રચના પણ આપણેજ કરી લેવાની છે અને તેમજ છે, તો પછી આ શરીરમાંથી બહાર નીકળ્યા વગર આ ને આજ દેહમાં નવા દેહની રચના આપણે શા માટે કરી ન લેવી? તેમના આ સિદ્ધાંતમાં કશુંજ અસત્ય જેવું નથી. 'મરણ પછી આપણું અસ્તિત્વ રહે છે અને આપણાં નવાં શરીર આપણે જાતેજ બનાવી લઈએ છીએ, એ વાત જો સત્ય હોય, તો પછી એક શરીરનો સંપૂર્ણ નાશ ન થવા દેતાં તેમાં ને તેમાંજ પરિવર્તન કર્યો કરીને આ ને આ દેહને પણ અનંતકાળ પર્થત શા માટે ટકાવી ન શકાય?

રાસાયનિકોનો તો એટલે સુધી વિશ્વાસ છે કે, પારો અને ગંધક એ બેકેની અંદર અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે. એ દ્રવ્યોની અમુક પદ્ધતિએ ઔષધિ તૈયાર કરવામાં આવે તો તેના સેવનથી મનુષ્ય પોતાના શરીરને મરણમાં આવે તેટલો વખત ટકાવી શકે. કેટલાક તો એટલે સુધી માને છે કે અમુક ઔષધિઓમાં આકાશ-ગમન કરાવવાની શક્તિ પણ રહેલી છે. વર્તમાન સમયની કેટલીક આશ્ચર્યકારક ઔષધિઓ—ખાસ કરીને ધાતુઓના મારણમાંથી બનાવેલી દવાઓ—આપણને એ રાસાયનિકોદ્વારાજ પ્રાપ્ત થયેલી છે. કેટલાક યોગીઓની માન્યતા એવી છે કે, અમારા મુખ્ય મુખ્ય ગુરુઓ હજી પણ તેમના પ્રાચીન શરીરમાંજ વિદ્યમાન છે. યોગશાસ્ત્રના સંબંધમાં જેમનું પ્રમાણ સર્વમાન્ય છે, તે ભગવાન પતંજલિ પણ આ માત્રનો અસ્વીકાર કરતા નથી.

મંત્રશક્તિ:—‘મંત્ર’ એવા નામથી ઓળખાતા કેટલાક એવા પવિત્ર શબ્દો છે કે, બતાવેલા વિધિ પ્રમાણે તેમનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે તો તેમનાદ્વારા આશ્ચર્યકારક શક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે આપણે હમેશાં એવી અનેક અદ્ભુત ઘટનાઓની પરંપરા વચ્ચે જીવત ગાળીએ છીએ કે, તેમના વિષે કશો વિચાર કરતા નથી અને તેમને રાજના સામાન્ય બનાવોમાં ગણી કાઢીએ છીએ. મનુષ્યની, શબ્દની અને મનની શક્તિઓની સીમાજ નથી.

તપશ્ચર્યા:—તમે જાણો છો કે, દરેક ધર્મની અંદર તપશ્ચર્યા અને સંન્યાસનો ઉપદેશ આપેલો છે ધર્મના તમામ અંગોની સાધનામાં હિંદુ લોકો સૌના કરતાં ઘણા આગળ વધી ગયેલા છે એક હાથ આખી જિંદગી સુધી જીવો ને જીવો રાખી તેને સૂકો લાકડા જેવો બનાવી મૂકનારા અનેક સાધુઓ તેમનામાં જોવામાં આવે છે. અનેક સાધુઓ તો દિવમરાત્રિ જીભા ને જીભાજ રહે છે;

* મત્સ્યેક્ર, ગોરખ, કંથડનાથ વગેરે.

આખરે તેમના પગ સૂજી જાય છે અને નેઓ ડહાંચ જીવતા રહે
તોપણ તેમના પગ જોરા તો અકર્ષક જાય છે કે, પછી તેમનાથી
તે પગને જરા પણ વાળી શકતા નથી અને જીવતા મુખી તેમને
ઊભા ને ઊભાજ રહેવું પડે છે. ઊંચો હાથ રાખનાર એક સાધુને
હું મળ્યો હતો. મેં તેને પૂછ્યું હતું કે, “તમે હાથને પહેવવડેવો
ઊંચો રાખવા માંડ્યો ત્યારે તમને શું થતું હતું?” તેણે કહ્યું કે
“શરૂઆતમાં તો મને એટલું બધું દુઃખ થતું કે, નદીમાં ડૂબકી
મારીને બેઠી રહેવું પડતું ત્યારે જ્યોડી વાર દુઃખ ઓછું થતું,
પરંતુ એક મહિનો વીત્યા પછી ઝાંઝું દર્દ થયું નથી” આવા કઠિન
સાધનો વડે પણ અમુક સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સૂત્રાર્થ:—સમધિ એજ ખરેખરા યોગ છે. યોગશાસ્ત્રનો
એજ મુખ્ય વિષય છે અને એજ ખરેખર સાધન છે. હમણાં જે
જે સાધનો ગણાવી ગયા તે બધા એની આગળ ગોણું છે, કેમકે
તેઓ પરમપદની પ્રાપ્તિ કરાવી શકતા નથી. માનસિક, નૈનિક
અને આધ્યાત્મિક વિષયમાં જે કાંઈ પ્રાપ્તવ્ય છે, તે સમધિ વડેજ
મેળવી શકાય છે.

જાત્યંતરપરિણામઃ પ્રકૃત્યાપૂરણમ્ ॥ ૨ ॥

મૂનાર્થ:—પ્રકૃતિના આપૂરણદ્વારા એક જાતિમાંથી બીજી
જાતિમાં પરિવર્તિ થઈ શકે છે.

વિવેચન:—પત જલિ કહે છે કે, આ ગર્ભિતઓ ડોધને જન્મ
થી પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે, ડોધને રસાયનના સેવનથી મળેલી હોય
છે, કાદને તપશ્ચર્યાથી મળેલી હોય છે. શરીરને મરણમાં આવે
તેટલો વખત ટકાવી શકાય એ વાત પણ પત જલિ સ્વીકારે છે.
આ ઠેકાણે એક જાતિમાંથી બીજી જાતિમાં પરિવર્તિ કેવી રીતે
થાય છે તે વિષે તેઓ કહે છે કે, આ કાર્ય પ્રકૃતિના આપૂરણ

દાગ નિહાય છે હવે પતીના સૂત્રમાં એ વિષે વિસ્તારથી
અર્થ આવશે

નિમિત્તમપ્રયોજકં પ્રકૃતીના વરણભેદસ્તુ તતઃ ક્ષેત્રિકમત્ ॥ ૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—સત્કર્મો વગેરે સાધનો પ્રકૃતિના પરિવર્તનના
કારણ નથી પણ પ્રકૃતિના કાર્યમાં જે કાંઈ અવરોધ હોય છે,
તેમનો નાશ કરવાનાજ નિમિત્તમાત્ર છે જેમકે કૃષિકાર પોતાના
ખેતરમાં પાણીને આવડતું અટકાવનારા વિશ્વો દૂર ઠરી નાખે છે,
એટલે પાણી તો પોતાના સ્વભાવ વડેજ ખેતરમાં આડતું આવે છે

વિવેચનઃ—કાંઈ ખેડૂતને પોતાના ખેતરને પાણી પાત્રાની
ધમ્મા છે હવે પાણી તો ખેતરની પાસેનીજ નહેરમાં વહી રહેલું
હોય છે, પરંતુ દાનડો બધા ટોવાથી તે ખેતરમાં પ્રવેશી શકતું
નથી ખેડૂત તે કાટડો ખોલી નાખે છે એટલે પાણી તો ગુરત્વા
કર્ષણના નિયમ પ્રમાણે આપોઆપજ ખેતરમાં આડતું આવે છે
આજ પ્રમાણે અમલ ઉત્પત્તિ અને શક્તિ અદાકાળ દરેકની પાસેને
પાસેજ છે, અને ‘પૂર્ણતા’ એ તો અત્યેક મનુષ્યનો સ્વભાવ છે
માત્ર તેનો દરવાજો બંધ થઈ ગયો છે અને તેથી કરીને એ શક્તિને
પ્રકટવાનો માર્ગ મળતો નથી જો તે બંધ પણ ઉપાયે એ પ્રતિબ-
ધક કારણોને દૂર કરવામાં આવે, તો આત્માની સ્વભાવગત પૂર્ણતા
પોતાના મહિમા વડેજ ઝળકી જાડે અને મનુષ્યમાં પહેલેથીજ
જે શક્તિઓ રહેલી છે તેનો તેને અનુભવ થવા લાગે જો એ
પ્રતિબધક કારણો દૂર થાય અને પ્રકૃતિ પોતાનું કાર્ય કરવા
લાગે તો જેને આપણે મહાપાપી કહીએ તો તે પણ સાધુતુલ્ય
બની રહે આપણો સ્વભાવ આપણને અજ્ઞાનપણે પણ પૂર્ણતા
તરફ ખેંચી રહેલો છે અને પહેલેથીજે દરેકે તે દિશા તરફ
વળવું પડ્યું છે ધર્મના અગતરીકે જે કાંઈ સાધનમજન વગેરે
કરવાનું હતું છે, તેમનું નિર્ધનું કાર્ય દેવજ એ પ્રતિબધક કાર

થોને દૂર કરવા પૂરતું જ છે; કે જેથી આપણી સ્વભાવસિદ્ધ અને
 અનાદિ પરિપૂર્ણતાનું દ્વાર ઊઘડી જાય. પ્રાચીન યોગીઓનો આ
 ઉત્કાન્તિવાદ સમજવામાં આધુનિક વિજ્ઞાનના પ્રકાશની બહુ-
 જ મદદ મળે છે; પરંતુ આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે
 પ્રાચીન યોગીઓનો સિદ્ધાંત હાલના વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર કરતાં પ્રધારે
 ઉત્તમ, સચુકિતક અને પ્રમાણસિદ્ધ છે ઉત્કાન્તિવાદીઓ ઉત્કા-
 ન્તિના બે કારણ જણાવે છે:-(૧) સ્ત્રીપુરુષના સંયોગની પસંદગી
 અને (૨) સૌથી વિશેષ યોગ્ય હોય તેમનું જ જીવન. પણ આ બે
 કારણો મ પૂર્ણ અને અયોગ્ય જ છે. જેમકે, મનુષ્યનું જ્ઞાન જોટલી
 હદ સુધી વધી જાય કે શરીરના નિભાવનો અથવા યોગ્ય પતિ-
 પત્નીનો પ્રશ્ન જ ન રહેવા પામે; તો પછી ઉત્કાન્તિવાદના મત પ્ર-
 માણે મનુષ્યનો વિકાસક્રમ જાંઘ થવો જોઈએ અને મનુષ્યજાતિ-
 નો નાશ થવો જોઈએ. વળી તેમાંથી જીવનું પરિણામ જો આવશે કે
 અત્યાચાર કરનાર દરેક વ્યક્તિને પોતાના અંતરાત્માના ચટકા-
 માંથી ઊગરી જવાની સારી સારી દલીલો મળી આવશે. વળી
 એવા પણ ઘણા માણસો છે કે જેઓ તત્ત્વજ્ઞાની હોવાનો
 ઢાંગ કરીને મનુષ્યજાતિના સંરક્ષણને માટે તમામ દુષ્ટ અને
 અયોગ્ય માણસોને ખારી નાખવા ચાહે છે. વળી યોગ્યાયોગ્ય-
 તાનો ખરો નિર્ણય કરનારા પણ તેઓ એકલા પોતાને જ માને
 છે! પરંતુ પ્રાચીન ઉત્કાન્તિવાદી મહાત્મનિ પતંજલિ કહે છે કે
 ઉત્કાન્તિવાદનું ખરું રહસ્ય તો દરેક મનુષ્યમાં બીજરૂપે જે પૂ-
 ર્ણતાં રહેલી છે, તેનો જ આવિર્ભાવ કરવામાં રહેલું છે. તેઓ કહે છે
 કે, એ પૂર્ણતાનો પ્રકાશ પ્રતિજાંઘક કારણોને લીધે જ બહાર અગ્રી
 નીકળતો નથી. આપણી સર્વની અંદર રહેલો જો પૂર્ણતાનો મ-
 હાસાગર પ્રતિજાંઘક દીવાલોને ભેદવાને માટે તેની સામે નિરંતર
 અથડાયા જ કરે છે. આપણે નાના પ્રકારના કલેશ, અધડા અને

હરીદ્રાઈએ। કરીએ છીએ તે કેવળ આપણા અજ્ઞાનનું જ પરિણામ છે. એ દરવાજાનાં દાર કેવી રીતે ઉઘાડી નાખવાં અને પાણીને આપણી અંદર કેવી રીતે વાળી દેવું તે આપણે જાણતા નથી, તેથીજ આપણી આ અવસ્થા થવા પામી છે. આપણી પાછળ શક્તિ અને પૂર્ણતાનો એ અનંત મહાસાગર ઊછળી રહ્યો છે, તે એક દિવસ તો બધાએ અંતરાયોને તોડ્યા વગર નહિજ રહે. માત્ર છવન ટકાવી રાખવા અથવા ઇંદ્રિયોને તૃપ્ત કરવા સારૂ જ કાંઈ આ જગત પેદા થયેલું નથી. એ તો અનાવશ્યક, ક્ષણિક, બાહ્ય અને અજ્ઞાનજન્ય વ્યાપારમાત્ર છે. તમામ પ્રકારની હરી-દ્રાઈ બાંધ થઈ જાય તોપણ જ્યાંસુધી દરેક વ્યક્તિએ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નથી કરી, ત્યાંસુધી તેનામાં રહેલી સ્વભાવગત પૂર્ણતા આપણને આગળ ધકેલ્યાજ કરવાની. એ પૂર્ણતા મેળવવાને માટે કુન્યવી હરીદ્રાઈ જરૂરનીજ છે એમ માનવાને કશો આધાર નથી. જેમ પશુની અંદર પણ મનુષ્યત્વ ગૂઢભાવે રહેલું છે અને અંતરાયરૂપ ક્ષાટક ઊઘડી જાય એટલે તે મનુષ્યત્વ બહાર નીકળી આવે છે; તેજ પ્રમાણે મનુષ્યમાં પણ ઈશ્વરત્વ ગૂઢભાવે રહેલું છે માત્ર અજ્ઞાનની ભોગળ આડી આવેલી હોવાથીજ ક્ષાટકો ઊઘડી શકતા નથી અને ઈશ્વરત્વ પ્રકાશિત થતું નથી. જ્ઞાન વડે એ ભોગળ ખસી જાય કે તરતજ ઈશ્વરત્વ ઝળકી ઊઠે છે.

નિર્માણચિત્તાન્યત્મિતામાત્રાત્ ॥ ૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—યોગી કેવળ અસ્મિતા (અહંભાવ) માંથી અનેક ચિત્ત રચી શકે છે.

વિવેચન:—કર્મવાદનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણને આપણાં સારાંનરસાં કર્મનું ફળ ભોગવવુંજ પડે છે; અને એટલા માટેજ ધણાંખરાં દર્શનોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ મનુષ્યને તેનું નિત્યસિદ્ધ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરાવવાનો છે. તમામ આત્મો પ્રથમ માનવઆત્માની

એ નિત્યસિદ્ધ મહત્તાની ઘોષણા કરે છે અને પછીજ કર્મનું શિક્ષણ આપે છે. એ શિક્ષણનું તાત્પર્ય એજ હોય છે કે શુભ કર્મનું ફળ શુભ આવે છે અને અશુભ કર્મનું ફળ અશુભ આવે છે; પણ જો શુભ તેમજ અશુભ કર્મોનો પ્રભાવ આત્મા ઉપર પણ પડતો હોય તો પછી આત્મા જેવી સ્વતંત્ર વસ્તુનો કયો અર્થજ નથી. અશુભ કર્મો માત્ર પુરુષ અથવા આત્માના પોતાના સ્વરૂપના પ્રકાશને અટકાવે છે. શુભ કર્મો વડે એ અટકાયત દૂર થઈ જાય છે આ પ્રમાણે અંતગત દૂર ચતાંજ પુરુષનો સ્વભાવ-સિદ્ધ મહિમા ઝળકી નીકળે છે; પણ એથી અથવા બીજા કોઈ પણ સંયોગોથી પુરુષના મૂળસ્વરૂપમાં કયોજ દેરદાર થઈ શકતો નથી. ગમે ને પ્રકારનાં કર્મ કરવામાં આવે પણ તેથી તમારો પોતાનો (તમારા વાસ્તવ પોતાપણાનો) મહિમા લેશમાત્ર પણ નષ્ટ થવાનો નથી કે વધવાનો નથી; કારણકે આત્મા એવો અવ્યય પદાર્થ છે કે કોઈ વસ્તુની તેના ઉપર અસર થતી નથી. માત્ર, કર્મો વડે આત્માની આડું ઝીક પ્રકારનું આવરણ બંધાઈ જાય છે અને તેથી કરીને તેની પરિપૂર્ણતા ઢંકાઈ જાય છે.

યોગીઓ જલદી જલદી પોતાનાં કર્મોનો ક્ષય કરી નાખવા સારૂ “કાયબ્યહ”ની (અનેક દેહોની) ઉત્પત્તિ કરે છે અને એ દેહોને માટે તેઓ પોતાના અહંકારમાંથી મન ઉત્પન્ન કરે છે. એવી રીતે જનેલા ચિત્તસમૂહને “નિર્મોણચિત્ત” કહે છે.

પ્રવૃત્તિભેદે પ્રયોજકં ચિત્તમેકમનંકેપામ્ ॥ ૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—આવી રીતે નિર્મોણ થયેલાં ચિત્તોની પ્રવૃત્તિઓ જુદાંજુદા પ્રકારની હોય છે; તોપણ મૂળ એકજ મન વડે તેમનું સર્વનું નિયમન થાય છે.

વિવેચન:—જે જુદાંજુદાં મન, જુદાંજુદાં શરીરોની માર-

ક્રમે ઝાડા કરી રહ્યા હોય છે, તેમને નિર્મિત મન કહે છે, અને તેવા શરીરોને નિર્મિત શરીર કહે છે ભૂનો (તરનો) અને મન બેઉ અખૂટ લઘુગુણ છે યોગી થવાથી જ એમનો વ્યવસ્થાપન (તેમના ઉપર કાળુ મેળવવાનું) સાધન પ્રાપ્ત થાય છે તે પ્રાપ્ત થયા પછો તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે તેમનો જેવો ઉપયોગ કરવો હોય તેવો તમે કરી શકો છો. એ પગપૂર્વથીજ તમારા હાસ હતા પણ તેમના પરનું તમારું સ્વામિત્વ તમે ભૂલી ગયા હતા. યોગી થતાની સાથે તમને તેમનું સ્મરણ થઈ આવ્યું અને તમારો હક તમે સંભાળી લીધો. જે ઉપાદાન (મૂળપદાર્થ) માથી આ વિશાળ પ્રજ્ઞાક બનેલું છે તેજ ઉપાદાનમાથી “નિર્મિતચિત્ત” પણ બને છે મન અને ભૂત એ બંને પદાર્થ મૂળમાં જુદા નથી એકજ પદાર્થની બંને જુદી-જુદી અવસ્થાઓજ છે અસ્થિતા (અસ્થિતત્વની-અહીં ડારની સૂક્ષ્મ અવસ્થા) એજ તે ઉપાદાન છે કે જેમાથી યોગીના નિર્મિત ચિત્ત અને નિર્મિત શરીર તૈયાર થાય છે જ્યારે યોગી પ્રવૃત્તિના આ સહસ્રથી વાકેફ થાય છે ત્યારે તે એ ઉપાદાનમાથી પોતે ઇચ્છે તેટલા મન અને શરીરની રચના કરી શકે છે.

તત્ર ધ્યાનજમનાશ્ચયમ્ ॥ ૬ ॥

સુત્રાર્થ:—જુદાજુદા પ્રકારના ચિત્તોમા જે ચિત્તની રચના ધ્યાન-સમાધિ વડે કરવામા આવી હોય છે તે ચિત્ત અનાશય-વામનાશ્ચય હોય છે.

વિવેચન:—જુદાજુદા પ્રકારના માણસોમા આપણે જે જુદા-જુદા પ્રકારના મન જોઈએ છીએ, તે બધામા જેના મને સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી હોય તે યોગી શ્રેષ્ઠ છે જે બંધિત ચોપધિ, મન અથવા તપના બગડી ગિદ્દિઓ મેળવે છે તેનામા વામના સહેલીમા ગાય છે જેને યોગાભ્યાસ વડે સમાધિ પ્રાપ્ત કરી હોય.

છે તેઓજ માત્ર સર્વ રીતે વાસનાથી મુક્ત થઈ શકે છે

કર્માશુક્લકૃષ્ણં યોગિનસ્ત્રિવિધમિતરેષામ્ ॥ ૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—યોગીના કર્મ કૃષ્ણ પણ નથી અને શુકલ પણ નથી બીજા ણધાઓના કર્મ ત્રણ પ્રકારના (જેમ કે શુકલ, કૃષ્ણ અને મિશ્ર) હોય છે

વિવેચન:—જ્યારે યોગી ઉપર ઠી તેવી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેના કાર્ય અને તે કાર્યોદ્ધારા જે જે ક્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે, તે તેને માટે જ ધનકારક થતા નથી, કારણકે એ કર્મ કયાં કરે છતાં એને ક્ષેત્રજા સ્પર્શ કરી શકતી નથી તે બીજાના કલ્યાણને માટે કર્મ કરે છે બીજાના ઉપર ઉપકાર કરે છે, પણ તેના ક્ષણી તે ક્ષેત્રજા રાખતો નથી એથી કરીને તેના શુભાશુભ કર્મોના પુણ્યપાપરૂપી ક્ષણ તેની પાસે આવી શકતા નથી અન્ય સાધારણ મનુષ્યો, જેમણે એ સર્વશ્રેષ્ઠ અવસ્થા પ્રાપ્ત નથી કરી તેમનાજ ત્રણે પ્રકારના કર્મ તેમને તેનું ક્ષણ આપી શકે છે.

તત્તસ્તદ્વિપાકાનુગુણાનામેનાઽભિવ્યક્તિર્નાસિનાનામ્ ॥ ૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—આ ત્રિવિધ કર્મમાથી તે તે કર્મના વિપાકને અનુક્રમ હોય એવીજ વાસનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે

વિવેચન:—દાખલા તરીકે એ શુભ, અશુભ અને મિશ્ર, ત્રણે પ્રકારના કર્મો કયાં છે, અને તે પછી ધારો કે મારું મૃત્યુ થયું અને હું સ્વર્ગમાં જઈને દેવપદને પામ્યો, હવે મનુષ્યદેહની વાસના અને દેવદેહની વાસનાઓ એક પ્રકારની હોતી નથી, કેમકે દેવચરીર ભોજનપાન એમાત્ર કાંઈ કરી શકતું નથી. ત્યારે હવે આત્માએ પ્રથમ જે જ્ઞાનપાનાદિના ઈદ્રિયજન્ય સુખ ભોગવવાની વાસના પેદા કરી હોય તેનું શું થવાનું? હું દેવતા બની ગયો તેથી શું પેલા કર્મ જતા રહેવાના? એનો જવાબ એ છે કે, અત્યુ

કૃણ અને યોગ્ય સંયોગ મળે ત્યારેજ દળાઈ રહેલી વાસનાઓ પ્રકટ થાય છે અને જાડીની દળાઈને પડી રહે છે. આ જીવનમાં મારામાં અનેક વાસનાઓ લગ્નાઈ હશે. તેમાંની કેટલીક દેવને યોગ્ય-કેટલીક મનુષ્યને યોગ્ય-અધમ પ્રકારની પણ હશે. હું જ્યારે દેવશરીર ધારણ કરું, ત્યારે જે જે વાસના દેવશરીરને યોગ્ય હોય તેટલીજ પ્રકટ થાય છે; કારણકે તેમને પ્રકટ થવાને માટે એજ અવસર યોગ્ય હોય છે. જ્યારે હું પશુદેહ ધારણ કરું, ત્યારે મારામાં રહેલી એકલી પાશવવાસનાઓજ જાગૃત થશે અને શુભ વાસનાઓ તેટલો વખત યોગ્ય અવસરની રાહ જોતી બેસી રહેશે. આ ઉપરથી એમ સાબિત થાય છે કે જો આપણે બીજું ઉપર્યુક્ત વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરીએ તો એ વાસનાઓનું દમન પણ કરી શકાય; કેમકે જે કર્મને માટે સંયોગો અનુકૂળ હોય છે તેજ કર્મ પ્રકટ થઈ શકે છે. એજ આ સૂત્રનો વાવર્થ છે; અને તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, સંયોગોની પ્રબળતા, એ એક એવું મહાન સાધન છે કે જે કર્મનો પણ નિગ્રહ કરી શકે છે.

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरैक-
रूपत्वात् ॥ ९ ॥

સુત્રાર્થ:—વાસનાઓ જાતિ, દેશ અને કાલથી લેકવાળી છતાં પણ તેમાં જુદાપણું નથી; કારણકે તેના મૂળભૂત જે સ્મૃતિ અને સંસ્કાર તેમની એકરૂપતા છે.

વિવેચન:—મનુષ્યના અનુભવો સૂક્ષ્મ અવસ્થાને પામતાં સંસ્કારનું રૂપ ધારણ કરે છે, અને એ સંસ્કારો પુનઃ જાગૃત થાય છે ત્યારે તેને આપણે સ્મૃતિ કહીએ છીએ. આ ઠેકાણે ‘સ્મૃતિ’ શબ્દ, અત્યારનાં જ્ઞાનપૂર્વક કર્મ અને સંસ્કારરૂપે પરિણામ પામેલા પૂર્વના અનુભવોની અજ્ઞાનપણે ધર્મગચેલી એકતા, એવા આ દેવ નો જે વર્તમાનમાં દેવ તંત્રે જેવી એક વાર તે

પ્રકારના સંસ્કારોરૂપેજ હતું; અર્થાત્ એક સમયના અમુક પ્રકારના સંસ્કારોજ અત્યારે અમુક પ્રકારના દેહરૂપે પરિણામ પામ્યા છે; અને એમાંના સૂક્ષ્મશરીરરૂપે પરિણામ પામેલા સંસ્કારો સૂક્ષ્મશરીરરૂપે બનેલા સંસ્કારો પાને કમંરૂપ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે એ ઉપરાંત જે બીજા પ્રકારના દેહને યોગ્ય અનુભવો-મંસ્કારો હોય છે, તે તો તેવા પ્રકારનો દેહ પ્રાપ્ત થતા સુધી આત્મસૂક્ષ્મ શુભભાવે ઘણાં ઘેરો રહે છે આ રીતે વિચારનાં દરેક શરીર જાણે તેજ જાતના કેટલાક પૂર્વના શરીરોનું વશજ હોય એવી રીતે કાચકરે છે, અને તેથી વાસનાનો પૂર્વોપર સંજ્ઞા તૂટી શકતો નથી.

તાસામનાદિત્વં ચાશિષો નિત્યત્વાત્ ॥ ૧૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—સુખની તૃષ્ણા અનાદિ હોવાથી વાસનાઓ પણ અનાદિ હોય છે

વિવેચન:—આપણે જે જે અનુભવો અકુણ્ણ કરીએ છીએ, અથવા ઉપયોગ કરીએ છીએ તે સર્વંતુ મૂળ સુખી થવાની ઇચ્છામાં રહેલું છે એ અનુભવો અને ઉપભોગોનો પ્રારંભકાળ નથી. દરેક પ્રકારનો નવીન ઉપભોગ, પૂર્વના ઉપભોગથી જાધાયેલી ચિત્તવૃત્તિદ્વારા આપણા મનને જે એક પ્રકારની ગતિ મળે છે તેના ઉપર આધાર રાખે છે, એટલા માટેજ વાસનાને અનાદિ (આદિ-રહિત) કહી છે.

हेतुफलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥ ११ ॥

સૂત્રાર્થ:—એ વાસનાઓ હેતુ (સમારથકદ્વારા અવિધા), ફલ (ધર્માધર્મ, દેહ ઇત્યાદિ), આશ્રય (ચિત્ર), આલંબન (વિષય), એ ચારને લીધેજ સંગૃહિત હોવાથી જ્યાં તેઓનો અભાવ હોય, ત્યાં વાસનાનો પણ અભાવ હોય છે.

વિવેચન:—એ વાસનાઓ હેતુ અને ફળ વડે કરીને એક-

ળીજા સાથે ગૂંથાયેલી હોય છે. મનમાં અમુક વાસના ઉત્પન્ન થઈ એટલે તે તેનું કૃષ્ણ લાગ્યા વગર નાશ પામશે નહિ. વળી પૂર્વની વાસનાઓના સમૂહનો આધાર અને તેમનો મહાન ભંડાર તે આપણું ચિત્ત છે ચિત્તમાં એ વાસનાઓ સૂક્ષ્મરૂપે (સસ્કારના રૂપમાં) પડી રહેલી હોય છે. જ્યાંસુધી તેમનું કાર્ય ખતમ ન થાય, ત્યાંસુધી તેમનો નાશ કદાપિ પણ થાય નહિ. વળી જ્યાંસુધી ઈંદ્રિયો ખાણ વસ્તુઓને ગ્રહણ કરશે ત્યાંસુધી નવી નવી વાસનાઓ ઉત્પન્ન થયાજ કરવાની; માટે હેતુ, ફલ, આધાર અને આલંબનથી મુક્ત થવાય તોજ વાસનાઓનો વિલય થઈ શકે.

अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्वर्माणाम् ॥ १२ ॥

સૂત્રાર્થ:—ધર્મોના કાળભેદથી વિરોધ ન આવતાં ભૂતભવિષ્યત વસ્તુઓ યોગના અમુક રૂપમાં વિવ્રમાનજ રહે છે.

ते व्यक्तवक्ष्यमा गुणात्मानः ॥ १३ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેઓ (વસ્તુઓ) ત્રિગુણાત્મક હોવાથી વ્યક્ત પણ હોય છે અને સૂક્ષ્મ પણ હોય છે

વિવેચન:—ગુણ એટલે સત્ત્વ, રજઃમ અને તમસ એ ત્રણ પદાર્થ સમજવા આ દરેક જગત એ તેમની સ્થૂત અવસ્થા છે. એ ગુણોના કેટલાક લુપ્તાલુપ્તા પ્રકારના પ્રકટીભવનમાથીજ ભૂત અને ભવિષ્યકાળની પણ સ્થના થાય છે.

परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम् ॥ १४ ॥

સૂત્રાર્થ:—(ગુણ ત્રણ છતાં પણ) પરિણામના એકપણાને લીધે વસ્તુતત્ત્વ એકજ છે

वस्तुसाम्ये चित्तभेदानयोर्विविक्तः पन्थाः ॥ १५ ॥

સૂત્રાર્થ:—(એ પ્રમાણે) વસ્તુનું મામ્ય છતાં પણ ચિત્તોના

લોહ (જુદાપણા)ને લીધે તેમના માર્ગ બિન્ન છે.

તદુપરાગાપેક્ષિત્વાચિત્તસ્ય વસ્તુજ્ઞાનાજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૬ ॥

• સૂત્રાર્થ:—(જ્ઞાન થવા માટે) ચિત્તમાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડવાની અપેક્ષા હોવાથી કોઈ વાર તેને વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે તો કોઈ વાર નથી પણ થતું.

સદા જ્ઞાતાચિત્તવૃત્તયસ્તત્પ્રભોઃ પુરુષસ્યાપરિણામિત્વાત્ ॥ ૧૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—ચિત્તવૃત્તિઓ (પુરુષને) સદા જ્ઞાતજ્ઞ હોય છે; કારણકે એનો સ્વામી પુરુષ અપરિણામી છે. (અને વૃત્તિઓ પરિણામ પામવાવાળી છે)

વિવેચન:—અત્યાર સુધી દર્શનશાસ્ત્રના જે મનનું આપણે વિવેચન કરતા આવ્યા છીએ, તેનો સારાંશ એ છે કે, જગત મનોમય અને ભૌતિક, બેક પ્રકારનું છે વળી એ મનોમય અને ભૌતિક જગત હમેશાં વદ્યા કરનારા પ્રવાહની સ્થિતિમાંજ રચા કરે છે. મારી સામે આ એક પુસ્તક પડ્યું છે. તે શું છે? તે સદાય પરિવર્તન પામ્યા કરતાં પરમાણુઓનો સમૂહ છે પરમાણુઓનો એક સમૂહ એમાં પ્રવેશે છે અને બીજો સમૂહ તેમાંથી નીકળી જાય છે, છતાં પાણીના એક વમળની પેઠે તેની જાદુ આકૃતિ તો તેની તેજ રહે છે. આકૃતિના આ એકત્વનું જ્ઞાન આપણને થાય છે તેનું કારણ શું? એનું કારણ એ છે કે, પુસ્તકના કલેવરમાં જે જે પરિવર્તન થાય છે તે બધાંય તાલબંધ થાય છે. તેઓ આપણાં મન ઉપર જે અમર પહોંચાડે છે તે પણ જરાજર તાલબંધજ પહોંચાડે છે. જો કે તેના બિન્નબિન્ન અંશ પ્રતિક્ષણે બદલાયા કરે છે, તોપણ તે એકત્ર બનીને એક અવિચ્છિન્ન ચિત્રનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. એજ પ્રમાણે મન પણ પરિવર્તન પામ્યાજ કરે છે. મન અને શરીર બંને જુદાજુદા વેગથી ભ્રમણ કરતા એકજ પદાર્થના બે

થર હોય તેવાં છે. સરખામણીમાં એકની ગતિ ધીમી અને બીજાની ત્વરિત છે; તેથી કરીને બેઉની ગતિનું પાથકય આપણે અનાયાસે સમજી શકીએ છીએ. જાણે એક આગગાડી જતી હોય અને તેની બાબુએ થઇને બીજી એક ગાડી જતી હોય તો બેઉની ગતિ આપણે અમુક અશે કળી શકીએ છીએ; પરંતુ એ કાર્યમાં એક ત્રીજા પદાર્થની પણ જરૂર પડે છે.

એક નિશ્ચલ વસ્તુ હોય તોજ તેની સાથે સરખામણી કરીને આપણે બીજી વસ્તુઓની ગતિનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. જો બેક વસ્તુઓ ગતિવાળી હોય, તો પ્રથમ ત્વરિત ગતિવાળીનો અને પછીજ ધીમી ગતિવાળી વસ્તુનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. ત્યારે હવે મન કેવી રીતે અનુભવ ગ્રહણ કરતું હશે ? એ પોતેજ નિરંતર ગતિમાન હોવાથી તેની (મનની) ગતિ સમજવા માટે તેના કરતાં ધીમી ગતિવાળા પદાર્થની જરૂર પડે છે. ત્યાર પછી તે પદાર્થની ગતિ સમજવા માટે વળી તેના કરતાં પણ ધીમી ગતિવાળો અને તે પછી તેના કરતાં પણ ધીમી ગતિવાળો પદાર્થ જોઈએ. એમ કરતાં તો કદી અંતજ ન આવે. એટલા માટે આપણી યુદ્ધિ કહે છે કે, કોઈ એક અપરિવર્તનીય વસ્તુને શોધી કાઢીને આ પરિવર્તનીય વસ્તુઓની અનંત શ્રેણીને સમાપ્ત કરવીજ પડશે. ગતિમાન અનંત વસ્તુઓની સાંકળ પાછળ એક અવ્યય, અપરિણામી, અવર્ણ, વિશુદ્ધ પુરુષ રહેલો છે. એમ સિનેમેટોગ્રાફના ચંત્રમાંથી ફિરણોનો સમૂહ સામેના શ્વેત ચિત્રપટ ઉપર પડીને વિવિધ પ્રકારનાં અનેક ચિત્રોની આકૃતિ ઉત્પન્ન કરે છે; તોપણ ખરી રીતે તો એ ચિત્રપટ નિર્લેપજ રહે છે. અને તેના ઉપર ચિત્રોનો લેશમાત્ર પણ ડાઘ પડતો નથી; તેવી રીતે વિષયોના અનુભવોના સંસ્કાર માત્ર એના ઉપર પ્રતિબિંબિત થાય છે અને એ પોતે તો સદા એકરસ અને નિર્લેપજ રહે છે.

ન તત્સ્વામાસં દશ્યત્વાત્ ॥ ૧૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—મન દશ્ય પદાર્થ હોવાથી તે સ્વયં પ્રકાશ નથી.

વિવેચન:—પ્રકૃતિમાંથી સર્વદા પ્રચંડ શક્તિઓ પ્રકટતી જોવામાં આવે છે, પણ તે સ્વપ્રકાશિત નથી તેમ સ્વયં ચેતન્ય-સ્વરૂપ પણ નથી. માત્ર એકલો પુરુષજ સ્વયં પ્રકાશરૂપ છે અને તેજ પ્રત્યેક વસ્તુને પોતાનો પ્રકાશ આપે છે. તમામ પ્રકૃતિમાં તેમજ શક્તિસમૂહોમાં પ્રતીત થતો પ્રકાશ એજ પુરુષનો-આત્માનો છે.

एकसमये चोभयानवधारणम् ॥ ૧૯ ॥

ત્રાર્થ:—મન એકી સમયે બે વસ્તુઓ ગ્રહણ કરી શકતું નથી, માટે તે સ્વપ્રકાશિત નથી.

વિવેચન:—જો મન સ્વપ્રકાશિત હોત તો એકજ સમયે તે અનેકનો અનુભવ કરી શકત; પણ તે તેમ કરી શકતું નથી. જો એકજ વસ્તુમાં મનને પૂર્ણ એકાગ્ર કરી દેશે, તો પછી બીજી સર્વ વસ્તુઓને તમે ભૂલીજ જવાના. જો તે સ્વપ્રકાશિત હોત તો એમ ન થતાં એકી વખતે અનંત અનુભવો ગ્રહણ કરી શકત. પુરુષ એક ક્ષણમાત્રમાં સમસ્ત પદાર્થોનું જ્ઞાન કરી શકે છે, માટે તે સ્વપ્રકાશિત છે.

चित्तान्तरदृश्ये बुद्ध्युद्धेतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च ॥ ૨૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—જો કોઈ એવી કલ્પના કરે કે, એક ચિત્ત બીજા ચિત્તને પ્રકાશિત કરે છે; તો એવી કલ્પનાની પરંપરાનો અંત નહિ આવે અને સ્મૃતિનો સંકર થશે.

વિવેચન:—એમ ધારીએ કે મનનો અનુભવ કરનાર બીજું એક મન છે; તો વળી તેનો અનુભવ કરનાર કોઈ ત્રીજું મન પણ હોવુંજ જોઈએ; અને જો પ્રમાણે અનંત શ્રેણી આદ્યાજ

કરવાની વળી એથી સ્મૃતિમાં પણ ભારે ગડગડ થવાની; કારણકે ઉપલી ધારણા બે ખરી હોય તો સ્મૃતિના ભંડાર-બેલું કાંઈ રહેવાનું નહિ.

चित्तेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् ॥ ૨૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—ચિત્ત (પુરુષ) પણ પરિણામગ્રહિત હોવાથી ચિત્ત જ્યારે તેનો આકાર ધારણ કરે છે, ત્યારેજ તે જ્ઞાની બને છે.

વિવેચન:—આ વિષય વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાવવાને ભગવાન પતંજલિ કહે છે કે, “જ્ઞાન કાંઈ પુરુષનો ધર્મ નથી. જ્યારે ચિત્ત પુરુષની પાસે આવે છે, ત્યારે પુરુષનું પ્રતિબિંબ તેના ઉપર પડે છે; તેથીજ અમુક સમયને માટે તે જ્ઞાનવાન બની રહે છે અથવા તો પુરુષ જેવું દેખાય છે.

द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् ॥ ૨૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—ચિત્ત જ્યારે દ્રષ્ટા અને દૃશ્ય વડે સંગાય છે ત્યારેજ તે સર્વ અર્થોનો પ્રકાશ કરી શકે છે.

વિવેચન:—એક જાણુએ દૃશ્ય—એટલે જાણ જગત ચિત્તમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે; અને બીજી તરફ તેના ઉપર પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડે છે. આમ થવાથીજ ચિત્તમાં સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે. તદસંરूपेयवासनामिश्रित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—એ ચિત્ત અસંજ્ય વાસનાઓને લીધે વિચિત્ર છતાં તે મિશ્ર પદાર્થ હોવાથી પરને માટે (પુરુષને માટે) કાંઈ કરે છે.

વિવેચન:—મન નાના પ્રકારના પદાર્થનું મિશ્રણ હોવાથી તે ચોતાને માટે કંઈ પણ કાર્ય કરી શકતું નથી. આ જગતમાં જે જે મિશ્ર પદાર્થો છે, તેમનું સર્વનું પ્રયોજન બીજી કાંઈ વસ્તુ કે જેને માટે આ ગદાં મિશ્રણો કરવામાં આવ્યાં હોય તેનું

કાર્ય કરવા માટેજ છે. મન પણ નાના પ્રકારની વસ્તુઓના મિશ્રણ વડે ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી તેનું પ્રયોજન કેવળ પુરુષ-નેજ માટે છે.

વિશેષદર્શિન આત્મભાવભાવનાવિનિવૃત્તિઃ ॥ ૨૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—ચિત્તથી આત્માને ભિન્ન જાણી ચૂકેલા વિશેષ-દર્શી-વિવેકી-પુરુષોની મન પ્રત્યેની મિથ્યા આત્મભાવના નિ-વૃત્ત થાય છે.

તદા વિવેકનિમ્નં કેવલ્યપ્રાગ્માત્રં ચિત્તમ્ ॥ ૨૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પછી તે વિવેક તરફ નમેલું ચિત્ત કેવલ્યને અ-ભિમુખ થાય છે.

વિવેચનઃ—આ પ્રમાણે યોગાભ્યાસ વડે વિવેકશક્તિરૂપી શુદ્ધ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા ચિત્તરૂપી ચક્ષુઓ ઉપર ફરી વળેલું ભ્રમરૂપી પડળ ખસી જવાથી આપણે વસ્તુઓને તેના સત્યસ્વરૂપમાં જોઈ શકીએ છીએ. પ્રકૃતિ એક મિશ્ર પદાર્થ છે અને તેજ સાક્ષીસ્વરૂપ પુરુષને આ બધું વિચિત્ર દૃશ્ય બતાવી રહી છે, એ વાત આપણને બરાબર સમજાઈ જાય છે. પ્રકૃતિ ઇશ્વર નથી, એ સત્ય પણ આપણી નજર આગળ ખુલ્લું થઈ જાય છે. પ્રકૃતિની આ સર્વ લીલા, તેનાં અનેકવિધ મિશ્રણો તે માત્ર આપણાં હૃદયરૂપી સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન પુરુષને બતાવ-વાને માટેજ છે. લાખા સમયના અભ્યાસને યોગે જ્યારે આ વિવેકશક્તિનો ઉદય થાય છે, ત્યારે ભયમાત્ર ટળી જાય છે અને કેવલ્યપદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

તચ્છિદ્રેષુ પ્રત્યયાંતરાણિ સંસ્કોરમ્બઃ ॥ ૨૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પૂર્વના (અવિવેકના) સંસ્કારોને લીધે તે વિ-વેકનિષ્ઠ ચિત્તના વિવેકભાવરૂપ અવકાશોમાં અન્ય વૃત્તિઓ પણ બિખરતી રહે છે.

વિવેચન:—આપણને સુખી કરવાને માટે ગાઢવસ્તુઓની આવશ્યકતા દર્શાવવાવાળી જે જે વૃત્તિઓ આપણા ચિત્તમાં ઉદ્ભવે તે સર્વ કૈવલ્યપ્રાપ્તિના માર્ગમાં વિઘ્નકર્તા છે. “પુરુષ પોતે સ્વભાવથીજ સુખ અને આનંદસ્વરૂપ છે,” એ સત્યજ્ઞાનને પૂર્વના વિપરીત સંસ્કારો વારંવાર ઉદ્ભવીને ઢાંકી દે છે; માટે એ સંસ્કારોને ક્ષીણ કરવાની જરૂર છે.

હાનમેષાં ક્લેશવદુક્તમ્ ॥ ૨૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—કલેશનો નાશ કરવા માટે આગળ જે ઉપાયો કહ્યા છે, તેજ ઉપાયો વડે એ સંસ્કારોનો પણ નાશ થઈ શકે છે. પ્રસંખ્યાનેઽપ્યકુસીદસ્ય સર્વથા વિવેકરૂપાતેર્ધર્મમેષઃ સમાધિઃ ॥

સૂત્રાર્થ:—વિવેકજ્ઞાનવાળાઓમાં પણ જે યોગી અલૌકિક સિદ્ધિઓરૂપી ક્ષણની ઇચ્છા વિનાનો હોય તેને સર્વથા વિવેકજ્ઞાન બદલત રહેવાથી તે જ્ઞાનની પરિપક્વતા-પરાકાષ્ટ-રૂપ “ધર્મ-મેષ સમાધિ” પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન:—વિવેકજ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયેલા યોગીને આગલા અધ્યાયમાં વર્ણવેલી અલૌકિક શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ જે સાચો યોગી છે તે તો વિવેકજ્ઞાનનેજ દૃઢ કરતો આવી એ સર્વનો અસ્વીકારજ કરે છે. આવા યોગીને “ધર્મ-મેષ” નામનું એક વિશેષ પ્રકારનું જ્ઞાન-એક વિશેષ પ્રકારનું તેજ પ્રાપ્ત થાય છે. ઇતિહાસમાં વિશ્વના સર્વ ધર્મત્યાગકોની કથાઓ આપણે જોઈએ છીએ તે સર્વને આ “ધર્મ-મેષ” સમાધિની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. તેમણે તેમની પોતાની અંદરજ જ્ઞાન અને સુખનો અખૂટ અનુપમ મૂળ ઝરો યોધી કાઢ્યો હતો. તેમની દૃષ્ટિ આગળ સત્ય પ્રત્યક્ષ ખડું થઈ ગયું હતું. આગલા અધ્યાયમાં કહી ગયા તે બધી સિદ્ધિઓનો મોહ તજવાથીજ શાંતિ, વિનય અને પવિત્રતા, એ તેમના સ્વભાવરૂપ બની રહ્યાં હતાં.

તતઃક્રેશકર્મનિવૃત્તિઃ ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેથી (ધર્મમેધસમાધિની પ્રાપ્તિથી) કલેશ અને કર્મની નિવૃત્તિ થાય છે.

વિવેચનઃ—એક વાર યોગીને ધર્મમેધસમાધિ પ્રાપ્ત થાય એટલે પછી તેને અવનતિ થવાની જરા પણ શંકા રહેતી નથી. તેને અધોગતિ તરફ પ્રવૃત્ત કરે એવું કશું પ્રયોજન પણ સંભવતું નથી, તેમ કલેશ અને કર્મ પણ તેને બાંધન કે પીડામાં નાખી શકતાં નથી.

તદા સર્વાવરણમલાપેતસ્ય જ્ઞાનસ્પાર્શનંત્યાજ્ઞેયમલ્પમ્ ॥૩૦॥

સૂત્રાર્થઃ—તે સમયે જ્ઞાન અવિવેકરૂપી સર્વ આવરણથી તથા કલેશકર્મરૂપી મળોથી રહિત બનતાં તે અનંત બની જાય છે અને જ્ઞેય તેના આગળ અલ્પ થઈ જાય છે.

વિવેચનઃ—જ્ઞાન તો ખરું જોતાં પુરુષનો સ્વભાવજ છે. યોગના સાધન વડે તો તેના ઉપરનું આવરણ અસી જાય છે એટલુંજ. કેટલાક બૌદ્ધમંથોમાં કહ્યું છે કે, “બુદ્ધ” એટલે અનંત આકાશના જેવું અનંત જ્ઞાન અને એ અનંત જ્ઞાનમય સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવી તેનુંજ નામ “બુદ્ધત્વ”ની પ્રાપ્તિ. ઇશુ એ સ્થિતિએ પહોંચીનેજ મહાન ખ્રિસ્ત કહેવાયો. તમે પણ જ્યારે એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરશો ત્યારે તમારું જ્ઞાન અનંત બની જશે અને તેથી કરીને જ્ઞેયવસ્તુ અલ્પ બની જશે. તે વખતે સમગ્ર જગત, તેની અંદર રહેલી તમામ જ્ઞેયવસ્તુઓ સહિત પુરુષની દૃષ્ટિમાં અસ્તિત્વ રહિત દેખાશે. સાધારણ કેટિના માણસો ચોતાને અતિ અલ્પ દેખે છે; કેમકે તેમની નજરે જ્ઞેય (જગત) અનંત દેખાય છે.

તતઃ કૃતાર્થાનાં પરિણામક્રમસમાપ્તિર્ગુણાનામ્ ॥ ૩૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—આ પ્રમાણે ધર્મમેધસમાધિનો ઉદય થઈ શુદ્ધો

કૃતાર્થ થાય છે; (તેમનું કાર્ય પૂર્ણ થાય છે) એટલે તેમના પરિણામક્રમની પણ સમાપ્તિ થાય છે.

વિવેચન:—એ પછી ગુણોનાં અનેક પ્રકારનાં પરિણામ, જેમના વડે એક જાતિમાંથી બીજી જાતિમાં પરિવૃત્તિ થયા કરે છે; તે સદાને માટે સમાપ્ત થાય છે.

ક્ષણપરિયોગી પરિણામાપરાંતતિગ્રાહિઃ ક્રમઃ ॥ ૩૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—ક્ષણોના સંબંધવાળી તથા પરિણામના અંત વડે જણાનારી એવી જે ગુણોની અવસ્થાવિશેષ તેને ક્રમ કહે છે.

વિવેચન:—ક્ષણવાન પતંજલિ આ ઠેકાણે “ક્રમ” શબ્દની વ્યાખ્યા આપે છે. ગુણોનું પરિણામ ક્ષણો સાથેના સંબંધને લીધે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તેને “ક્રમ” એવા નામથી તેઓ ઓળખાવે છે. હું વિચાર કરું એટલામાં તો કેટલીયે ક્ષણ વીતી ગઈ; પ્રત્યેક ક્ષણે મારા ભાવમાં પરિવર્તન (ફેરફાર) થયા કરે છે; પણ એ પરિવર્તનો અથવા એ પરિણામોની શ્રેણીના અંતમાંજ હું એ પરિણામોને જોઈ શકું છું, આજ કારણને લીધે સમયનું જ્ઞાન મારી સ્મૃતિમાં રહી જાય છે. આ પ્રમાણે ભાવોનું જે એક પછી એક પરિવર્તન થતું એનેજ યોગશાસ્ત્રની પરિભાષામાં “ક્રમ” કહેવામાં આવે છે; પરંતુ જેમના ચિત્તે સર્વવ્યાપકતાનો સાક્ષાત્કાર કરી લીધો હોય છે, તેમને માટે એ ગાંધુજ મટી જાય છે. તેમને માટે તો સદાય વર્તમાનકાળજ છે. તેમને માટે ભૂત અને ભવિષ્ય જેવું કશું રહેતું નથી. આ પ્રમાણે ક્રમનો સંયમ થઈ ગયો એટલે પછી સર્વ કાળ વર્તમાનકાળરૂપે તેમની નજર આગળ ઊભો રહે છે અને તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન વીજળીના ઝગકારાની માફક ક્ષણભાવમાં તેમને જ્ઞાત થઈ રહે છે.

પુરુષાર્થશૂન્યાનાં ગુણાનાં પ્રતિપ્રસવઃ કેવલ્યં સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠાવા ચિત્તિશક્તિરિતિ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—પુરુષાર્થશૂન્ય (કર્મરહિત) શુદ્ધોને પ્રતિપ્રસન્ન (પ્રતિલોભકને પ્રધાનમાં લય થવો) એજ કેવલ્ય છે. એનેજ ચિત્તિશક્તિની સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠા અથવા સ્થિતિ કહેવામાં આવે છે.

વિવેચન:—પ્રકૃતિનું કાર્ય હવે પૂરું થાય છે. આપણી પરમ કલ્યાણમયી પ્રકૃતિમાતાએ સ્વેચ્છાથી જે કાર્ય પોતાને માથે લીધું હતું, તે હવે તેને માથેથી ઊતરી જાય છે. તેણે આત્મવિસ્મરણ પામેલા જીવાત્માને લઈને જગતમાં જેટલા જેટલા લોભ હતા તે ણધાયે તેને ધીરે ધીરે ણતાવી દીધા. પ્રકૃતિના જે જે વિકાર અને અભિવ્યક્તિઓ હતી, તે ણધાનું તેને રૂપ કરાવી દીધું. તેને નાના પ્રકારનાં શરીરો ધારણ કરાવીને ક્રમવાર જોતી જોતી શ્રેણીઓ ઉપર તે અડાવતી ગઈ. છેવટે આત્મવિસ્મૃતિ પામેલા જીવને પોતાના જીલાયેલા મહિમાનું પાછું સ્મરણ થઈ આવ્યું. તેનું પોતાનું સત્સ્વરૂપ તેની સ્મૃતિ આગળ તરી આવ્યું. એટલે પ્રકૃતિનું કાર્ય સંપૂર્ણ થયું તેથી કરીને તે કરુણામયી માતા જે માગે થઈને આવી હતી, તે માગે પાછી ફરી અને બીજા જીવો જે સંસારરૂપી અગમ્ય અરણ્યમાં ભટકતા હોય તેમને ખરો માર્ગ ણતાવવાના કામમાં લાગી ગઈ. આ કાર્ય તે આનાદિ અનંતકાળથી કરતીજ આવી છે. આ પ્રમાણે સુખદુઃખ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ, એવાં દ્વંદ્વોના પ્રદેશમાં થઈને કૈાલ્યવધિ જીવાત્માઓ અનંત સરિતારૂપે પરિપૂર્ણતા અથવા કેવલ્યરૂપી સમુદ્ર તરફ પ્રગતિ કરીજ કરે છે.

જેમણે આત્મસાક્ષાત્કાર (પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ) કર્યો છે તેમનો જય થાઓ અને આપણને સર્વને તેમના આશીર્વાદ મળ્યા કરો ! ॐ શાન્તિઃ ।

પાતંજલ યોગસૂત્ર સમાપ્ત.

પરિશિષ્ટ

યોગવિધા વિષે અન્ય શાસ્ત્રોમાંથી ઉપયોગી ઉતારા

(સ્વેનાશ્વતર ઉપનિષદના અધ્યાય બીજામાંથી)

સમે શુચૌ શર્કરાવહ્નિવાલુકાવિવર્જિતે શબ્દજલાશ્રપાદિભિઃ ।
મનોઽનુકૂલે ન તુ ચક્ષુષીઢને ગુહાનિવાતાથયણે પ્રયોજયેત્ ॥

ભાવાર્થ:—જે સ્થાન સપાટ, પવિત્ર અને પથ્થર, અગ્નિ તથા
રેતી વિનાનું હોય, જ્યાં મનુષ્યના અથવા જળધોધના અવાજથી
મન ગ્રંથજ થવાનો સંભવ ન હોય, જે સ્થાન મનને અતુદ્ગત
અને નેત્રને પ્રસન્નતા ઉપજાવે એવું હોય, એવું કોઈ રમણીય
અને એકાંત સ્થાન પર્વતોની શુદ્ધામાં શોધી કાઢીને ત્યાં
યોગાભ્યાસ કરવો.*

નીહારધૂમાર્કાનિલાનલાનાં સ્વઘોતવિદ્યુત્સ્ફટિકશશિનામ્ ।

एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥૧૧

ભાવાર્થ:—ધુમ્રમસ, ધુમાડો, સૂર્ય, વાયુ, અગ્નિ, તારા,
બીજાની, સ્ફટિક અને અંદ્ર એટલી આકૃતિઓ યોગમાં પ્રદાને
અભિવ્યક્ત કરનારી છે.

* વેદાંતદર્શનના એક સૂત્રમાં ભગવાન વ્યાસ મુનિએ આ વિશે
વિશાળ અર્થમાં કહ્યું છે કે, “જ્યાં એકાગ્રતા સધાઈ શકે ત્યાં એકીને
ધ્યાન કરવું.”

લઘુત્વમારોગ્યમલોલુપત્ત્વં વર્ણપ્રસાદઃ સ્વસ્તૌષ્ઠ્યશ્ચ ।
ગંધઃશુભો મૂત્રપુરોષમલ્પં યોગપ્રવૃત્તિં પ્રથમાં વદન્તિ ॥૧૨॥

ભાવાર્થઃ—શરીરની લઘુતા, આરોગ્ય, નિર્લોભીપણ, સું-
દરવર્ણ, સ્વરની મીઠાશ, - ૫ મળમૂત્ર અને ઘુર્ગંધ એટલા ચિહ્ન-
નો યોગની પ્રવૃત્તિ કરનારમ એક પછી એક જોવામાં આવે છે.

યથૈવ વિંવં મૃદયોપલિપ્તં તજ્જામયં શ્રાજત તત્ સુધાંતમ્ ।
તદ્વાત્મતત્ત્વં પ્રસમીક્ષ્ય દેહી એકઃ કૃતાર્યો ભવતે વીતશોકઃ ॥

ભાવાર્થઃ—જેમ સોનું રૂપ પ્રથમ માટી વગેરેથી ઢંકાયેલાં
હોય, પણ સારી રીતે શુદ્ધ થયા પછી તેજોમય બની રહે છે, તેમ
દેહી આત્મતત્ત્વનું રૂઢે પ્રકારે દર્શન કરીને એકસ્વરૂપ, કૃતાર્થ
અને દુઃખમુક્ત બની રહે છે.

(સાખ્યદર્શનના અધ્યાય ત્રીભાગી)

રાગોપહતિર્ધ્યાનમ્ ॥ ૩૦ ॥

ભાવાર્થઃ—વિષયો પ્રત્યેના રાગ (આસક્તિ)ના નાશને
ધ્યાન કહે છે.

વૃત્તિનિરોધાત્તત્ત્સિદ્ધિઃ ॥ ૩૧ ॥

ભાવાર્થઃ—ધ્યેય પદાર્થ સિવાયના અન્ય પદાર્થોમાંથી વૃત્તિ-
ઓનો નિરોધ કરવાથી તેની (ધ્યાનની) સિદ્ધિ (પકવતા) થાય છે.

ધારણાસનસ્વકર્મણા તત્ત્સિદ્ધિઃ ॥ ૩૨ ॥

ભાવાર્થઃ—પ્રાણની ધારણાથી (રેચક, પૂરક અને કુંભકથી),
આસનથી અને સ્વકર્મથી વૃત્તિનિરોધની સિદ્ધિ થાય છે.

સ્વકર્મ સ્વાશ્રમવિહિતકર્માનુષ્ઠાનમ્ ॥ ૩૫ ॥

ભાવાર્થઃ—સ્વકર્મ એટલે પોતાના આશ્રમનાં કર્મોનું અનુ-
ષ્ઠાન કરવું તે.

વૈરાગ્યાદમ્યાસાચ્ચ ॥ ૩૬ ॥

ભાવાર્થ:—વૈરાગ્ય અને અધ્યાસના સેવનથી પણ વૃત્તિનિ-
રોધ સિદ્ધ થાય છે.

દૈવાદિપ્રભેદા ॥ ૪૬ ॥

ભાવાર્થ:—સૃષ્ટિ અથવા દેહજન્મના, દેવ, અસુર, મનુષ્ય,
નારકી, તિર્થંક્ર ને સ્થાવર, એમ છ પ્રકારના ભેદ છે. એમાં પશુ,
પક્ષી જળચર, સર્પ વગેરેને તિર્થંક્ર કહે છે અને વૃક્ષ, પથ્થર,
માટી વગેરેને સ્થાવર કહે છે.

આગ્રહસ્તંગપર્યંતં તત્કૃતે સૃષ્ટિરાવિવેકાત્ ॥ ૪૭ ॥

ભાવાર્થ:—પુરુષને જ્યાંસુધી વિવેકજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં-
સુધી તેને માટે તણુખલાથી માંડીને બ્રહ્મા સુધીની સૃષ્ટિ શુદ્ધ-
કર્માનુસારે પ્રાપ્ત થયાજ કરવાની; અર્થાત્ વિવેકજ્ઞાન થાય તોજ તે
પુરુષને જન્મમરણાદિરૂપ સંસાર નિવૃત્ત થઈ પ્રકૃતિ તેને પોતાનું
પરિણામ દર્શાવતી અટકે છે.

આવૃત્તિસ્તત્રાપ્તુત્તરોત્તરયોનિયોગાદ્વેયઃ ॥ ૫૨ ॥

ભાવાર્થ:—ભિર્લોક (અથવા શ્રેષ્ઠયોનિ) માંથી પણ પુણ્ય-
કર્મનો ફલ થયે પાશું જિતરતી યોગિઓમાં આવવું પડે છે; માટે
ભિર્લોક પણ ત્યાજ્ય છે.

સમાનં જરામરણાદિજં દુઃખમ્ ॥ ૫૩ ॥

ભાવાર્થ:—જન્મ, જરા, મરણ વગેરેનાં દુઃખ બધા લોકમાં
સરખાં હોવાથી પણ ભિર્લોક ત્યાજ્ય છે.

* આ અને આ પછીના અધ્યાયના સૂત્રોનો ભાવાર્થ સાંખ્ય-
દર્શન ઉપરની મહારાજશ્રી નથુરામશર્માપ્રણીત “રહસ્ય પ્રદીપિકા” નામ-
ની ટીકા ઉપરથી કેટલાક સંસેષપૂર્વક આપેલો છે. —સંપાદક

ન કારણલયાત્કૃતકૃત્યતા સ્નાનવદુત્થાનાત્ ॥ ૫૪ ॥

ભાવાર્થ:—પ્રકૃતિમાં આત્મબુદ્ધિ રાખી તેનીજ ઉપાસના કર્યા કરનાર ઉપાસક, પ્રકૃતિમાંજ લીન થતો હોવાથી તે કૃતકૃત્ય બની શકતો નથી. જેમ સ્નાન માટે જળમાં ડૂબકી મારનાર મનુષ્ય પાછો તેમાંથી બહાર નીકળી આવે છે; તેમ પ્રકૃતિલીન પુરુષ પણ વિવેકજ્ઞાનને અભાવે કાળાંતરે પાછો સંસારી થાય છે.

વિવિક્તયોધાત્સૃષ્ટિનિવૃત્તિઃ પ્રધાનસ્ય સુદવત્પાકે ॥ ૬૩ ॥

ભાવાર્થ:—બોધ (જ્ઞાન) વડે પુરુષનું પ્રકૃતિથી બુદ્ધાપર્ણ સમજાયેથી તે પુરુષના સંબંધમાં જન્માદિ સૃષ્ટિ નહિ કરતાં પ્રકૃતિ, નિવૃત્ત થાય છે—રસોઈ કરી રહ્યા પછી રસોઈયો નિવૃત્ત થાય છે તેમ.

ઇતર ઇતરવત્તદ્વોપાત્ ॥ ૬૪ ॥

ભાવાર્થ:—વિવેકજ્ઞાનરહિત પુરુષ પ્રકૃતિના દોષને તથા ઈતર બદ્ધ પુરુષોની પેઠે સંસારીજ રહે છે.

દ્વયોરેકતરસ્ય ઘૌદાસીન્યમપવર્ગઃ ॥ ૬૫ ॥

ભાવાર્થ:—પ્રકૃતિ અને પુરુષ બંનેનું અથવા એકલા પુરુષનું ઉદાસીનપણું (વિયોગ) યથાને ભોક્ષ કહે છે.

અન્યસૃષ્ટ્યુપરામેઽપિ ન વિરજ્યતે પ્રમુદ્ધરજ્જુતત્ત્વસ્યેવોરગઃ ॥

ભાવાર્થ:—પ્રકૃતિ અજ્ઞાની પુરુષો પ્રત્યે પ્રવૃત્તિવાળી રહે છે, પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાની આગળ તે પોતાનો સૃષ્ટિકર્મ દેખાડતી નથી; કેમકે જેમ દોરડીને દોરડી તરીકે બાણી લેનારા પુરુષની સર્પ-પણાની શ્રાંતિ દૂર થાય છે; તેમ પ્રકૃતિને બાણનાર પુરુષનો પ્રકૃતિ પ્રત્યેનો અનુરાગ દૂર થઈ જાય છે.

કર્મનિમિત્તયોગાચ્ચ ॥ ૬૭ ॥

ભાવાર્થ:—વિવેકી પુરુષનું કર્મરૂપ નિમિત્તકારણ (ધર્મ-ધર્મ) મટી જમાને હીધે તેનો મોક્ષ થાય છે. બીજાઓ માટે તે નિમિત્તકારણ રહેવાથી તેમનો મોક્ષ થતો નથી.

નૈરપેક્ષ્યેઽપિ પ્રકૃત્યુપકારેઽવિવેકો નિમિત્તમ્ ॥ ૬૮ ॥

ભાવાર્થ:—પ્રકૃતિના કાર્યમાં કર્મની નહિ પણ અવિવેકની અપેક્ષા છે; અર્થાત્ અવિવેકજ મુખ્ય કારણ હોઈ કર્મ અથવા અદૃષ્ટ એ તે તેનું સહકારી કારણજ છે.

દોષબોધેઽપિ નોપમર્પણં પ્રધાનસ્ય કુલવધૂવત્ ॥ ૭૦ ॥

ભાવાર્થ:—જેમ પોતાનો દોષ પાતના જોવામાં આવી જતાં કુલિન સ્ત્રી લગ્ન પામીને પુનઃ પતિની સમીપ જતી નથી; તેમ પ્રકૃતિ પણ પોતાનાં ક્ષણિક પરિણામીપણું, દુઃખરૂપતા, ઇત્યાદિ દોષો પુરુષના જાણવામાં આવ્યા પછી લગ્ન પામીને વિવેકી પુરુષ પ્રતિ પ્રવૃત્ત થતી નથી.

નૈકાંતતો વંધમોક્ષૌ પુરુષસ્યાવિવેકાદૃતે ॥ ૭૧ ॥

ભાવાર્થ:—પ્રકૃતિ અને પુરુષના અવિવેકને હીધેજ પુરુષને બંધન છે, વારતવિક બંધન કે મોક્ષ જેવું તેને છેજ નહિ.

પ્રકૃતેરાંજસ્યાત્ સસંગત્વાત્પશુવત્ ॥ ૭૨ ॥

ભાવાર્થ:—શુભોના યોગથી પ્રકૃતિનેજ બંધ અને મોક્ષ છે. જેમ દોરડાના સંબંધથી પશુને બંધન છે અને દોરડાના વિ-યોગથી પશુને છૂટાપણું છે; તેમ અવિવેકી પ્રતિ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે, એ પ્રકૃતિને બંધન છે અને વિવેકી પ્રતિ પ્રવૃત્તિ ન કરવી પડે, એ તેને મોક્ષ છે.

તત્ત્રામ્યાસાન્નેતિ નેતીતિ ત્યાગાદિવેકસિદ્ધિઃ ॥ ૭૫ ॥

ભાવાર્થ:—તત્ત્વનો અભ્યાસ કરવાથી અને દેહ, ઇન્દ્રિય,

મન, ઇત્યાદિ પ્રકૃતિના દરેક કાર્યનો આ તે (આત્મા) નહિ, આ તે (આત્મા) નહિ, (અથવા હું તે નથી, હું તે નથી) એમ સમજીને તેમાંથી અહંમમભાવનો ત્યાગ કરવાથી વિવેકની સિદ્ધિ થાય છે.

અધિકારિપ્રભેદોન્ન નિયમઃ ॥ ૭૬ ॥

ભાવાર્થઃ—વિવેકજ્ઞાન મેળવવાને ઇચ્છતા અધિકારીઓના ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ; એવા મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર હોવાથી ગાંધા અધિકારીઓને સરખા સમયમાં ક્રિંવા આ જન્મમાંજ વિવેકની હઠતા થાય એવો નિયમ નથી. અધિકાર પ્રમાણે ક્રોધને શીખ તો ક્રોધને વિલંબે વિવેકજ્ઞાન લેપજે છે.

વાધિતાનુવૃત્તેર્મધ્યવિવેકતૌડપ્યુપભોગઃ ॥ ૭૭ ॥

ભાવાર્થઃ—તીવ્ર વિવેકવાળાને તો ઉપભોગ નથીજ; પરંતુ મધ્યમ વિવેકવાળાને પણ રાગના અભાવને લીધે ઉપભોગ સંભવતો નથી; પણ જ્ઞાનવડે બાધ પામેલી વાસનાની અનુવૃત્તિજ તેને-મધ્યમ વિવેકીને-કેટલોક સમય એવું દેખાડે છે કે, “હું ઉપારૂઢ કમનો ફળોપભોગથી ક્ષય કરું છું,” અર્થાત્ મધ્યમ વિવેકીને જે ઉપભોગ થાય છે, તે બાધિતાનુવૃત્તિથી છે.

જીવન્મુક્તશ્ચ ॥ ૭૮ ॥

ભાવાર્થઃ—મધ્યમવિવેકીનું શરીરજ્યાંસુધી ન પડે ત્યાંસુધી તે જીવન્મુક્ત અવસ્થામાં રહે છે. આરબ્ધના ક્ષયની સાથે વાસનાની બાધિતાનુવૃત્તિ પણ અદૃશ્ય થવા લાગે છે ને તેથી તે મધ્યમ-વિવેકી પણ નિત્યવિવેકને પામી મુક્ત થાય છે.

ચક્રમ્રમણવદ્વૃત્તશરીરઃ ॥ ૮૨ ॥

ભાવાર્થઃ—જેમ કુંભારે ચાકડો ફેરવવાની ક્રિયા બાંધ

કર્મા પછી પણ પૂર્વક્રિયાના વેગથી કુંભારના તે આકડાનું પુનઃ જ્રમણ થાય છે; તેમ વિવેકજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ પ્રારબ્ધ-કર્મના વેગથી જીવન્મુક્તનું શરીર સ્થિત રહે છે.

સંસ્કારલેશ્વરસ્તત્તિસદ્ધિઃ ॥ ૮૩ ॥

ભાવાર્થ:—દેહને ધારણ કરનારા કર્મવાસનાની અનુ-વૃત્તિના સંસ્કારો અતિ સૂક્ષ્મરૂપે રહી જતા હોવાથી તેમનો ક્ષય થતાં સુધી જીવન્મુક્તને લોગાભાસનો અનુભવ થયા કરીને તેના શરીરની સ્થિતિ રહે છે. અજ્ઞાની અવિદ્યાથી આસક્ત થઈને વિષયોને લોગવે છે; પણ જ્ઞાનીની અવિદ્યા નહીં થયેલી હોવાથી તે તે આમક્રિત વગરજ વિષયોને લોગવે છે અને તેથીજ જ્ઞાનીના લોગોને લોગાભાસ કહે છે.

વિવેકાભિષોપદુઃસ્વનિવૃત્તૌ કૃતકૃત્યતા નેતરાન્નેતરાત્ ॥ ૮૪ ॥

ભાવાર્થ:—(ઉપરના કથનાનુસાર) વિવેકમાંજ દુઃખની નિઃશેષ નિવૃત્તિ, અને તે નિવૃત્તિમાંજ કૃતકૃત્યતા છે. ખીજામાં નહિ, ખીજામાં નહિ.

(સાંખ્યદર્શનના અધ્યાય ચોથામાંથી)

આ અધ્યાયમાં વિવેકજ્ઞાનનાં સાધનોનું નિરૂપણ છે.

રાજપુત્રવત્તત્ત્વોપદેશાત્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—તત્ત્વનો ઉપદેશ સાંભળવાથી પણ રાજપુત્રની જેઠે આત્માનું ચથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. કેાઈ રાજપુત્રને કેાઈ કારણથી યશસ્વ્યવસ્થામાં તેના બાપે વનમાં મોકલાવી દીધો હતો. ત્યાં ભોલના રાજાએ તેને પાળીપોષી મોટો કર્યો તેથી તે રાજપુત્ર પોતાને ખીલ સમજવા લાગ્યો. પછી રાજાનું અપુત્ર મરણ થતાં, મંત્રીઓએ તે ભીલનું અભિમાન ધરનાર રાજપુત્રને ઘેર આણી, “તું ભીલ નથી, પણ રાજપુત્ર છે” એમ

ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે તેણે પોતાની ખરી જાતિ જાણી અને લીલના આચારનો ત્યાગ કર્યો.

પિશાચવદન્યાર્યોપદેશેઽપિ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ:—એક આચાર્ય પોતાના શિષ્યને તત્ત્વોપદેશ કરવા માટે નિજ ન વનમાં લઈ ગયા હતા. ત્યાં તેમણે તે શિષ્યને તત્ત્વોપદેશ કર્યો. તે ઉપદેશ વૃદ્ધ પર રહેલા એક પિશાચે સાંભળ્યો, તેથી તેને પણ સુક્ષ્મ પ્રાપ્ત થઈ. તાત્પર્ય કે, એકને માટે થયેલો ઉપદેશ બીજાને પણ જ્ઞાન આપી ગઈ—જેમ શિષ્યને થયેલો ઉપદેશ પિશાચે સાંભળ્યો ને તે કૃતાર્થ થયો.

આશ્ચર્યસક્રદુપદેશાત્ ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ:—ત્રીમ વૈરાગ્યવાનને એક વખત ઉપદેશ કરવાથી પણ યોગ થાય, પરંતુ મદ વૈરાગ્યવાનને એક વખતના ઉપદેશથી યોગ ન થાય, માટે તેને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાંસુધી વારે વારે ઉપદેશ કરવો જોઈએ—જેમ શ્રવેતકેતુને પુનઃ પુનઃ તેના પિતાએ ઉપદેશ કર્યો હતો તેમ.

પિતાપુત્રવદુભયોર્દૃષ્ટવાત્ ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ:—એક પ્રાણી પોતાની ગર્ભિણી બાઈને તેના પિતાને ઘેર મૂકી, ધન મેળવવા માટે પરદેશ ગયો. પછી લાંબે કાળે ઘેર આગ્યો, તો તેણે પોતાના નવા જન્મેલા પુત્રને જોળખ્યો. નહિ અને પુત્રે પણ પિતાને જોળખ્યો નહિ. પછી તેની સ્ત્રીના જોળખાવવાથી જાનેએ એક બીજાને જોળખ્યા. અભિપ્રાય એ કે, શુરુ વગર સહજના ઉપદેશથી પણ તત્ત્વજ્ઞાન થાય.

શ્વેનવત્સુસદુઃસી ત્યાગવિયોગામ્યામ્ ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ:—અણુસમજી પુરુષજ ત્યાગ તથા વિયોગને લઈને

શ્યેન પક્ષીની પેઠે સુખી તથા દુઃખી થાય છે. કોઈ માણસે એક સિંચાણાનું ઘચ્ચું પાળ્યું હતું. તેને તે નિત્ય સારો સારો આહાર પ્રીતિપૂર્વક આપતો, તેથી તે ખુદ થતું. કેટલોક સમય વીત્યા પછી તે માણસના મનમાં એમ આવ્યું કે આ નિરપરાધી પંખીને મારે શા માટે ઇંધનમાં રાખવું જોઈએ ? આથી તેણે તેને વનમાં ઉઠાડી મૂક્યું. સિંચાણો ઇંધનથી મોકળો થવાથી સુખી થયો અને પાલકના વિચોગથી દુઃખી થયો.

અહિનિર્લુપિનીવત્ ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ:—સર્વે કાચળીમાં રનેહ કર્યો હતો તેમ સાધકે અનિત્ય પદાર્થોમાં રનેહ ન કરવો; કેમકે તેમ કરવાથી ઇંધન થાય છે કોઈ એક સાપ કાંચળી ઉતાર્યા પછી તે કાંચળીમાં મમતા રહેવાથી તે સ્થાનનો ત્યાગ નહિ કરતાં ત્યાં ને ત્યાંજ રહ્યો. એવામાં એક વાદીએ તે કાંચળી દૂરથી ભાળી, એટલે તેણે ત્યાં આવી તે સાપને પણ પકડ્યો.

છિન્નહસ્તવદ્વા ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ:—જેમ કપાળને જુદા પડેલા હાથને પુનઃ કોઈ અહણુ કરે નહિ, તેમ ત્યાગ કરેલ પ્રકૃતિ વગેરેનું પણ પુનઃ અહણુ કરવું યોગ્ય નથી.

અસાધનાનુચિંતનં બંધાય ભરતવત્ ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ:—જેમ શ્રીરામભદ્રેવજીના પુત્ર ભરત યોગાનુષ્ઠાન કરવા વનમાં ગયા હતા, ત્યાં વાધના ભયથી હરણીએ પ્રસવ કરેલા એક દીન-અનાથ મૃગના ઇચ્છાને પાળવારૂપ ધર્મ કરવાથી તેઓ પુનઃજન્મરૂપ ઇંધનને પામ્યા હતા; તેમ જે પદાર્થ અથવા કાર્ય વિવેકજ્ઞાનનું અંતરંગ સાધન ન હોય, તે ધર્માનુકૂળ હોય, તેાપણ તેનું ચિંતન કે અનુષ્ઠાન સાધકે કરવું નહિ; કેમકે

તેમ કરવાથી બધન થાય છે જડગરતની વિગેજ હકીકત જાગ
વત તથા નિપ્પુપુરાણમા આવે છે

વહુભિર્યોગે વિરોધો રાગાદિભિઃ કુમારીઞ્સવત્ ॥ ૯ ॥

ભાવાર્થ:—ઘણા માણુગેના મગથી રાગદ્વેષાદિની ઉત્પત્તિ
થઈ આવી પરસ્પરમા વિરોધ થાય છે, ને તેથી પુરુષ યોગશ્ચ
થાય છે-કુમારીના હાથના કંકણની પેઠે એક ગ્રાહણની દીકરી
હાથમા ઘણા કંકણો પહેરીને ડાગર ખાડતી હતી તે કંકણો
દ્વાય જિયેનીયો થવાથી બહુ ખખડવા લાગ્યા પાટોશમા
તેનુ માગુ કરવા આવેલા ગ્રાહણો બેઠેલા હોવાથી તે બહુ લજ્જા
પામી આથી તેણે દરેક હાથમા એકએક કંકણ રાખી બીજા
બધા ઉતારી દીધા, એટલે અવાજ થતો બધ પડ્યો તાત્પર્ય કે,
મોક્ષેન્દ્રએ ઘણાના સગમા ન રહેના એકાત સેવન કરવું

દ્વામ્પ્યામપિ તયં ॥ ૧૦ ॥

ભાવાર્થ:—મેના સ બધથી પણ તેવુ જ પગિનુમા આવે છે,
માટે એકાકી રહેવુ જ ઉચિત છે બેના સ બધથી કવેશ કદાચ ન
થાય તેવુ હોય, તોપણ અનુપયોગી વાર્તામા બહિર્વૃત્તિએ કાળ
શેષ તો થાયજ, માટે તે પણ ત્યાજ્ય છે

નિરાશ્નઃ સુસી પિંગલાવત્ ॥ ૧૧ ॥

ભાવાર્થ:—વિદેહનગરમા પિંગલા નામની એક વેશ્યા
રહેતી હતી તે એક રાત્રિએ પોતાના ઉપપતિની રાહ બેતી ઘરના
બારણા પાસે બેસી રહી રાત્રિનો ઘણો ભાગ વ્યતીત થઈ ગયો
રાજમાર્ગમા લોકેનુ દરવુ હરવુ બધ થયું, ત્યાસુધી પણ કોઈ
ઉપપતિ તેને ત્યા આવ્યો નહિ, ત્યારે તેને પોતાના નીચ બધા
પર અત્યંત ગ્લાનિ આવી અને આત્મારૂપી પતિનું સેવન નહિ
કરતા હાડમાસના ઉપપતિનું સેવન કરવામા આટલા બધા દહાડા

એળે કાઢી નાખ્યા, તે માટે તે ઘણી ખેદિત થઈ. પછી તેણે જિંદગી-પર્યંત તે ધંધાના ત્યાગનો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો. આવી રીતે વૈરાગ્ય ઊપજતાં સર્વ આશાનો પરિત્યાગ કરવાથી તે સુખ પામી. સુખ એ સત્ત્વગુણનો ધર્મ છે અને આશા વડેજ ચિત્તનું અંતઃકલ્પન થઈને સુખનો વિરોધાવ થઈ જાય છે. પુનઃ જ્યારે એ આશાનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ચિત્તમાં સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થવાથી તેનો સ્વાભાવિક ધર્મ જે સુખ છે તેનો પણ અવિભાવ થાય છે. તાત્પર્ય એજ કે, સુમુક્ષુ જે નિઃસ્પૃહ ને નિશ્ચિંત થઈ સાંસારિક સુખની આશાનો પરિત્યાગ કરે, તોજ તે સુખી થાય છે.

અનારંભેઽપિ પરગૃહે સુસ્ત્રી સર્પવત્ ॥ ૧૨ ॥

ભાવાર્થ:—ગૃહાદિનો આરંભ ન કરવાથી પણ સર્પની પેઠે પારકા ઘરમાં સુખી થઈ શકાય છે. ઉદરો ઘણે કષ્ટે ઘર તૈયાર કરે છે, ને સર્પ તેમાં પ્રવેશ કરી સુખે નિવાસ કરે છે. કથાનું તાત્પર્ય એજ કે, સુમુક્ષુએ ગૃહાદિના આરંભમાં ન પડવું; કેમકે તેમ કરવાથી સાધનમાં વિશેષ આવે છે ને બંધન થાય છે.

વહુશાસ્ત્રગુરુપાસનેઽપિ સારાદાનં પદ્મવત્ ॥ ૧૩ ॥

ભાવાર્થ:—જેમ ભમરો પુષ્પ તથા કાંટાઓનો પરિત્યાગ કરી માત્ર મધુનું ગ્રહણ કરે છે, તેમ શાસ્ત્રી અને ગુરુઓના વિવાદોનો પરિત્યાગ કરીને સુમુક્ષુએ સારમાત્રનુંજ ગ્રહણ કરવું; નહિ તો તેઓના પરસ્પરના વિરોધને લીધે જિજ્ઞાસુને આત્માનો યથાર્થ નિશ્ચય નહિ થાય.

દ્વપુકારવન્નૈકચિત્તસ્ય સમાધિહાનિઃ ॥ ૧૪ ॥

ભાવાર્થ:—બાણ બનાવનારનું ચિત્ત જેમ બાણ બનાવવામાં એવું એકાગ્ર થયું હતું કે તેની પાસેથી રાજ્યનું સૈન્ય ચાલ્યું ગયું, તેની પણ તેને ખબર ન રહી; તેમ સાધક પુરુષ વૃત્તિઓનો

યથાર્થ નિરોધ કરે, તો તેને પણ બહારના પદાર્થોનું વિસ્મરણ રહે, અને સમાધિમાં હાની ન થાય

કૃતાનિયમલંઘનાદાનર્થક્યં લોકવત્ ॥ ૧૫ ॥

ભાવાર્થ:—જેમ લોકોમાં વૈધનું ઓસડ ખાનાર માટે માણસ વૈધની કહેલી કરી ન પાળે તો તેને રોગ મટી શાંતિ થતી નથી, તેમ સત્ત્વશુદ્ધિદ્વારા જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થવા માટે જે નિયમો પાળવાનું શાસ્ત્રે તથા ગુરુએ કહ્યું હોય, તે નહિ પાળવાથી સત્ત્વશુદ્ધિ તથા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન થાય ને સ સારી પણ પણ ન મળે.

તદ્વિસ્મરણેઽપિ મેકીવત્ ॥ ૧૬ ॥

ભાવાર્થ:—વનમાં શિકાર કરવા ગયેલા એક રાજાએ ત્યાં એક બહુ લાવણ્યવતી સુદરો દીડી રાજાએ તે નવયૌવનાને કહ્યું કે, ‘તું મને વર’ ત્યારે તેણે કહ્યું કે, ‘હું દેડકાના રાજાની પુત્રી છું ને જો તમે મને જળ ન દેખાડો તો હું તમારી સાથે વિવાહ કરું.’ રાજાએ તે નિયમનો અંગીકાર કરી તેની સાથે વિવાહ કર્યો કેટલોક સમય ગયા પછી એક વખત પરગામ જતા તે કન્યા તરસી થવાથી રાજાને કહેવા લાગી કે ‘‘ મને જળ બતાવો ’’ ત્યારે રાજા આગળ કરેલો નિયમ ભૂલી જઈ તેને તળાવને કિનારે લઈ ગયો. પછી તે લેકરાજદુહિતા જળ દેખતાજ દેડકીનું રૂપ ધારણ કરી તેમાં પ્રવેશ કરી અર્ધ રાજાએ બહુ શોધ કરી પણ તે મળી નહિ, તેથી તે બહુ દુઃખી થયો તેવી રીતે ગુરુશાસ્ત્રે પાલન કરવા કહેલા નિયમોનું વિસ્મરણ કરવાથી આત્મશુદ્ધિરૂપ કન્યા સદી શકતી નથી

નાપદેશશ્રવણેઽપિ કૃતકૃત્યતા પરામર્શદત્તે ચિરોચનત્ ॥ ૧૭ ॥

ભાવાર્થ:—તાત્પર્ય નિશ્ચયરૂપ પરામર્શ વગર કેવળ ઉપદેશ સામળવાગી પણ કૃત્યકૃત્યપણ પ્રાપ્ત થતું નથી, તેનું ઉદાહરણ ત્રિરોચન છે ત્રિરોચન (દેવનો રાજા) તથા ઇંદ્ર, એ બંને જણે શ્રીબ્રહ્મા

પાસેથી આત્મસ્વરૂપનો ઉપદેશ સાંભળ્યો. ઇંદ્રે તે ઉપદેશનું પુનઃ પુનઃ મનન કરવાથી તેને યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને વિરોચને તે ઉપદેશનું મનન ન કર્યું, તેથી તેને તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થયું. વિશેષ વર્ણન શ્રી છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં છે.

દૃષ્ટસ્તયોરિદ્રિસ્ય ॥ ૧૮ ॥

ભાવાર્થ:—ઇંદ્ર તથા વિરોચન એ બેમાં ઇંદ્રને પણ બહુ સમય સુધી મનનનિદ્ધિયાસન કરવાદ્વારાજ તત્ત્વબોધ થયો. સાંભળ્યો છે; તેથી બીજાઓને પણ એવા સાધન વડે તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે.

પ્રણતિવ્રહ્મચર્યોપસર્પણાનિ કૃત્વા સિદ્ધિર્વહુકાલાત્તદ્વત્ ॥ ૧૯ ॥

ભાવાર્થ:—જેમ નમસ્કાર, સેવા, બ્રહ્મચર્ય પાલન અને વેદાધ્યયનાદિ કરવાથીજ ઇંદ્રને બહુકાળે (૧૦૧ વર્ષે) તત્ત્વજ્ઞાન થયું હતું; તેમ બીજા જિજ્ઞાસુઓને પણ શુરુસેવાદિ સાધન વડે હીર્ણકાળે પણ જ્ઞાન થાયજ.

ન કાલનિયમો વામદેવત્ ॥ ૨૦ ॥

ભાવાર્થ:—તત્ત્વજ્ઞાન આટલાજ સમયમાં ઉત્પન્ન થાય, એવો કોઈ ચોક્કસ નિયમ નથી. વામદેવ મુનિને માતાના ગર્ભમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તેમ જ્ઞાનલાભ શીઘ્ર પણ થાય અને ઇંદ્રની પેઠે વિક્ષંબે પણ થાય.

અધ્યસ્તરૂપોપાસનાત્ પારંપર્યેણ યજ્ઞોપાસકાનામિવ ॥ ૨૧ ॥

ભાવાર્થ:—શ્રીબ્રહ્મા, શ્રીવિષ્ણુ, તથા શ્રીશિવ આદિકની ઉપાસનાથી પણ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થઈ, અંતઃકરણની શુદ્ધિદ્વારાજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ યજ્ઞાદિક કર્મો કરનારને સાક્ષાત્ નહિ પણ ચિત્તશુદ્ધિદ્વારાજ જ્ઞાન થાય છે, તેમ ઉપાસના કરનારને પણ અંતઃકરણશુદ્ધિદ્વારાજ જ્ઞાન થાય છે.

इतरलाभेऽप्यावृत्तिः पंचाग्नियोगतः जन्मश्रुतेः ॥ २२ ॥

ભાવાર્થ:—ગ્રહદષ્ટિએ કરીને સિદ્ધ થનારી ૫ આગ્નિવિદ્યા રૂપ ઉપાસના વડે બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થવાથી પણ કૃતકૃત્યતા થતી નથી, કેમકે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વગર ત્યાથી પણ બીજા કંઈ રીતે પુનરાગમન થાય છે, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે બ્રહ્મલોકને પામેલ મદ વૈરાગ્યવાળા અજ્ઞાની જીવો ત્યાંના લોગો લોગવી રહ્યા પછી ૫ આગ્નિ યોગે કરીને જન્મ અહણુ કરે છે ૫ આગ્નિ એટલે સ્વર્ગ, મેઘ, પૃથ્વી પુરુષ ને સ્ત્રી પુણ્યના ફળરૂપ લોગ સ્વર્ગમાં લોગવી સ્વર્ગમાંથી મેઘમાં, મેઘથી જળમાં, જળથી પૃથ્વીમાં, પૃથ્વીથી અન્નાદિ સાથે પુરુષમાં ને પુરુષથી વીર્યસંગે સ્ત્રીમાં પ્રવેશ કરી તેઓ પુન ઉત્પન્ન થાય છે “બ્રહ્મલોકમાં ગયા પછી પુનરાવૃત્તિ થતી નથી” એવા વાક્યો જે શાસ્ત્રોમાં આવે છે, તે વિરક્ત અને જ્ઞાનવાનોની આવૃત્તિનો નિષેધ બતાવવા માટે છે

निरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं हंसक्षीरवत् ॥ २३ ॥

ભાવાર્થ:—વિરક્ત પુરુષ હંસની પેઠે અસાર પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરીને સાર જે પુરુષ તેનું અહણુ કરે છે, પણ અવિરક્તથી એમ થઈ શકતું નથી તાત્પર્ય કે હંસ પક્ષી જેમ દૂધ તવા પાણી બળેલા હોય તેમાંથી પાણીનો ત્યાગ કરી દૂધને અહણુ કરે છે, તેમ વિરક્ત પણ સ સારનો ત્યાગ કરી મોક્ષનેજ અહણુ કરે છે

लब्धातिशययोगाद्वा तद्वत् ॥ २४ ॥

ભાવાર્થ —હંસજેમ પોતાની શક્તિવિશેષદ્વારા દૂધમિશ્રિત પાણીમાંથી દૂધમાંનું અહણુ કરે છે, તેમ વિવેકી પુરુષ પણ વિવેકજનિત શક્તિવિશેષદ્વારા અસારનો ત્યાગ અને મોક્ષનું અહણુ કરી શકે છે

न शुरुजत्कामचारित्य रागोपहृतेः ॥ २५ ॥

ભાવાર્થ:—જેનું હૃદય સંસારાસક્તિવાળું છે, તેને શુકદેવની પેઠે કામચાલિય (ઇચ્છાનુસાર વિચારવાનું સામર્થ્ય) પણ નથી પ્રાપ્ત થતું; તો પછી મુક્તિ તો કય.થીજ પ્રાપ્ત થાય ?

ગુણયોગાદ્યદ્વઃ શુકવત્ ॥ ૨૬ ॥

ભાવાર્થ:—પોપટ જેમ ગુણ (દોરડી) વડે બાંધત પામે છે, તેમ પુરુષ પણ ગુણ (ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ) વડે બાંધત પામે છે.

ન મોગાદ્રાગશાંતિર્મુનિવત્ ॥ ૨૭ ॥

ભાવાર્થ:—લોગ લોગવધા વડે લોગાનિલાપની શાંતિ મુનિ-મનનશીલ-ને પણ ન થાય, તો જીભ અયુક્તને તો કયાંથીજ થાય ? પૂર્વે કશ્ચપસૌભરી આદિ મુનિને લોગદ્વારા લોગોની સ્પૃહા વધી હતી, પણ રાગની શાંતિ થઈ નહોતી.

દોષદર્શનાદુમયોઃ ॥ ૨૮ ॥

ભાવાર્થ:—પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિનાં કાર્યોમાં પરિણામીપણું દુઃખ-સ્વરૂપપણું ઇત્યાદિ જે નાના પ્રકારના દોષો રહેલા છે, તેને લક્ષપૂર્વક જોવાથી રાગની નિવૃત્તિ થાય છે.

ન મલિનચેતસ્યુપદેશવીજપ્રરોહોઽજ્જવત્ ॥ ૨૯ ॥

ભાવાર્થ:—જેમ સ્ત્રીના ચોક્કથી મલિન ચિત્તવાલા અજ-રાજને શ્રીવસિષ્ઠજીનો ઉપદેશ સ્થિરીભૂત થયો નહિ; તેમ પ્રત્યેક મલિન ચિત્તરૂપ જીમિમાં ઉપદેશરૂપ જીજ્ઞાના પડવાથી જ્ઞાનરૂપ અંકુરની ઉત્પત્તિ થાય નહિ કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ, માત્સર્ય, શોક, તાપ એ બધા મનના મેલ છે. જેના પ્રવેશથી મન મલિન થઈ જાય છે.

નાભાસમાત્રમપિ મલિનદર્પણવત્ ॥ ૩૦ ॥

ભાવાર્થ:—જેમ મેલા દર્પણમાં મુખાદિકનો આસાસમાત્ર

પણ પડતો નથી, તેમ સગાદિ વડે મલિન થયેલા ચિત્તમાં તરવો-
પડેશની છાંયા સરખી પણ પડી શકતી નથી.

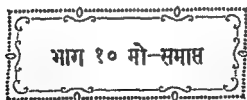
ન તજ્જસ્યાપિ તદ્ભૂષતા પંકજવત્ ॥ ૩૧ ॥

ભાવાર્થ:—જેમ કાદવના દોપથી ઉત્તમ બીજથી પણ
બીજને યોગ્ય એવા સારાં કમળ ઉત્પન્ન થતાં નથી, તેમ કાદવના
જેવા મેલા હૃદયમાં ઉપદેશાનુમાર જ્ઞાન થતું નથી. તેના ચિત્તમાં
રહેલા સંશયવિષય વડે જ્ઞાનનો વ્યતિક્રમ થઈ જાય છે.

ન ભૂતિયોગેઽપિ કૃતકૃત્યનોપાસ્યસિદ્ધિરદુપાસ્યસિદ્ધિવત્ ॥ ૩૨ ॥

ભાવાર્થ:—અભિમાદિ મિદ્ધિઓનો લાભ થવાથી પણ
મુક્તિ થાય એમ નથી. ઉપાસકો જેમ ઉપામનાદારા ઉપાસ્ય
દેવતાને પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ મુક્ત થઈ શકતા નથી, તેમ તત્ત્વ-
જ્ઞાન વગર કેવળ માત્ર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાથી કેઈ મુક્ત થતું નથી.

“ઉપાસ્યસિદ્ધિવત્” એ પદની પુનરુક્તિ અધ્યાયની સમાપ્તિ
જતાવે છે.

स्वामी विवेकानंद

एमना संदुपदेश-भाग ११ मो

ज्ञानयोग

अनुवादक नागुकुमार नंदलाल चौधरी
धडियाणी पोण-पडोहरा

૧-બ્રહ્માંડ-સૂક્ષ્મસૃષ્ટિ*

મનુષ્યનું મન સ્વાભાવિક રીતેજ બહાર આવવા આકર્ષિત છે, જોઈએ છ'ંદ્રિયો વાટે શરીરની બહાર ટોકિયું કરવા માગતું ન હોય ! આંખોને કંઈ જોવાનું મળવું જોઈએ, કાનને કંઈ સાંભળવાનું મળવું જોઈએ; અને એ રીતે સર્વ છ'ંદ્રિયો કંઈને કંઈ બાહ્ય-જગતનો અનુભવ કરતી હોય છે. એમાં પ્રકૃતિનું સૌંદર્ય અને તેની પ્રૌઢતા સ્વાભાવિક રીતેજ મનુષ્યના મનનું સૌથી પ્રથમ આકર્ષણ કરે છે; તેથી માનવીના મનમાં સૌથી પહેલાં જે પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા તે બાહ્યજગત વિષેજ હતા. આકાશ, સૂર્યચંદ્રાદિ નક્ષત્રગણ, પૃથ્વી, નદી, પર્વત, સમુદ્ર ઇત્યાદિના રહસ્ય સંબંધમાં

* ન્યુબેર્ક-તા. ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૮૯૬

પ્રથમ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા અને તેના જવાબમાં અજ્ઞાનરૂપી અંધારામાં અટવાતા માનવીના મને પ્રથમ તો બાહ્યજગતની વસ્તુ-ઓનોજ આધાર લીધો. એટલે કે નદીની દેવી, આકાશની દેવી, મેઘની દેવી, વૃદ્ધિની દેવી એમ એકેએક બાહ્યવસ્તુઓની ભિન્ન-ભિન્ન અધિષ્ઠાત્રી શક્તિઓની કલ્પના તેમણે પ્રથમ કરી. અર્થાત્ અત્યારે જેને આપણે પ્રકૃતિની શક્તિઓ તરીકે પિછાનીએ છીએ, તે બાહ્યવસ્તુઓમાં સચેતનતાનું આરોપણ થઈ સચેતન દેવી-ઓ તરીકે પૂજવા માડી. આગળ ચાલતાં વળી સ્વર્ગની કલ્પના અસ્તિત્વમાં આવે છે, ને આ બધાં દેવદેવીઓ સ્વર્ગમાં રહેતી સ્વતંત્ર વ્યક્તિઓ લેખાવા માડે છે; પણ એ પ્રશ્નમાં વધારે ને વધારે ઊંડા ઊતરતાં આ બાહ્યદેવતાઓના લાવધી મનુષ્યમનને પૂરતો સંતોષ ન લાગવા માંડ્યો મરિણામે મનુષ્યની વિચારશક્તિ આંતરબ્રહ્મ તરફ વળી અને બાહ્યવસ્તુઓને બાંહેધે પોતાના આત્મા વિષે પ્રશ્ન પુછાવા લાગ્યો, અર્થાત્ પ્રશ્નનો પ્રવાહ હવે બાહ્યજગત પરથી નીકળીને આંતરજગત તરફ વળ્યો. તેથી બાહ્ય-જગતનું પૃથક્કરણ કરવાનું છોડીને માણસ હવે આંતરજગતનું પૃથક્કરણ કરવા માડે છે. હવે જે પ્રશ્ન ઊઠે છે, તે આંતરપુરુષને લગતો હોઈ માનવજાતિની સ્થૂળજગતમાં પ્રગતિ સૂચવનારો છે.

ત્યારે આજના વ્યાખ્યાનનો વિષય આંતરમાનવ કિંવા આંતરજગત અથવા સૂક્ષ્મસૃષ્ટિ છે એ પ્રશ્ન મનુષ્યને એટલો બધો પ્રિય છે અને એટલો બધો તેના હૃદયની નજીકનો છે કે, તેના જેવો પ્રિય અને નિકટનો ખીજો એકે પ્રશ્ન નહિ હોય કેટ-કેટલા દેશોમાં કઈ લાખોવાર આ પ્રશ્નની જિજ્ઞાસા થઈ રહે! સંસારત્યાગી, સંન્યાસી અને મહેલવાસી રાજાઓ, ગાદીતકિયે આજોટલા ધનાઢ્યો અને પેટ માટે ગદ્દાવૈતરું કરતા ગરીબો, સંતસાધુઓ અને દુરાચારીપાપીઓ, પુરુષો અને સ્ત્રીઓ-બધાય

તરફથી આ પ્રશ્ન વખતોવખત પુછાનો રહ્યો છે, અને તે એ કે
 “આ સૂણબંધુર માનવજીવનમાં નિત્યસત્તાતન-અનાદિ અનંત
 હોય એવી એક પણ વસ્તુ નથી શું? આ શરીર છૂટ્યા પછી પણ
 જેનો વિનાશ થતો ન હોય એવી એક પણ ચીજ નથી શું? આ
 કાયાપિંજર માટીમાં મળી ગયા પછી પણ જીવતો હોય એવો
 કોઈ પદાર્થ નથી શું? અગ્નિ દેહપિંજરને ઘાળીને રાખ કરી
 નાખે તે બાદ કોઈ વસ્તુ બાકી નથી રહેવા પામતી? અને જો
 કંઈ પણ બાકી રહેતું હોય, તો દેહના વિલય પછી તેનું શું
 થાય છે? તે વસ્તુ ક્યાં જાય છે અને ક્યાંથી આવેલી?” આવી
 પ્રશ્નપરંપરા ફરી ફરીને પુછાતી રહી છે; અને સદિ આસે છે તથા
 માનવલેખાં જ્યાંલગી સાબૂત છે ને કામ કરે છે, ત્યાં લગી તે
 પુછાયા પણ કરવાની. આથી એમ નથી સમજી લેવાનું કે, એ
 પ્રશ્નોના ઉત્તર અત્યાર સુધીમાં કોઈએ આપવાનો પ્રયત્ન નથી
 કર્યો. ખરી રીતે તો પ્રત્યેક વખતે-પ્રત્યેક જમાનામાં તેનો ખનતો
 ઉત્તર આપવામાં આવે છે; અને જેમ જેમ વખત જાય છે, તેમ
 તેમ જવાબ વધારે ને વધારે સભળ અથવા સચોટ ખનતો જાય
 છે. ખરું પૂઠો તો કંઈ હજારો વર્ષ પહેલાં આ પ્રશ્નનું એકે વારે
 નિવારણ થઈ ગયેલું છે અને તેનું તેજ નિવારણ માને તેનો તેજ
 જવાગ જુઠાંજુઠાં જમાનાને અને દેશને અનુસરતી રીતે, જુદે
 જુદે વખતે અપાતો રહ્યો છે. આપણી જુદિયા વધારે ઊતરે તેવા
 નવાનવા દાખલાદલીલો સાથે એનો એજ-હજારો વર્ષ પર પ્રાપ્ત
 થયેલો-જવાબ ફરી ને ફરી અપાતો રહ્યો છે, તેથી અત્યારે હું
 પણ તમારી આગળ જે સમજાવીશ તે પણ એ પ્રાચીન જવાબની
 પુનરાવૃત્તિરૂપ જ હશે. આ સર્વગ્રાહી પ્રશ્નો પર નવું અજવાળું
 નાખવાનો દલ મારે નથી કરવો; હું તો માત્ર અમારા પ્રાચીન
 પૂર્વજોએ શોધી કાઢેલું સત્ય નવા લેખાસમાં આધુનિક મનુષ્ય

સમજી શકે તેવી લોકોની પોતાનીજ ભાષામાં, તત્ત્વજ્ઞોની પરિ-
ભાષામાં નહિ પણ લોકોની નિત્યની વ્યાવહારિક ભાષામાં મૂક-
વાનો પ્રયત્ન કરીશ એટલુંજ. દેવપુરુષોના ઇશ્વર અને બ્રહ્મનાં બંધ-
ના ગંભીર ને ઉચ્ચ વિચારો સાધારણ માણસો સમજી શકે તેવી
તેમની સામાન્ય ભાષામાં હું દર્શાવીશ અને મને ખાતરી છે કે,
એ દિવ્ય વિચારો માણસોથી સમજી શકાશે; કારણકે જે દિવ્ય
તત્ત્વમાંથી એ ઉચ્ચ જ્ઞાનો નીપજ્યા હતા, તે દિવ્ય તત્ત્વ જધાજ
માણસોમાં મોબૂદ છે.

હવે, હું મૂળ વિષય પર આવું છું. જુઓ, હું તમારી તરફ
લાઠું છું. એ જોવાની ક્રિયા માટે કંઈ કંઈ વસ્તુઓની જરૂર
પડે છે? સૌથી પ્રથમ જરૂર નેત્રોની પડે છે; કારણકે હું બીજી
જાગી વાતે સાંજેસમો ને પૂરો હોઈ છતાં નેત્રો કે આંખો ન
ધરાવતો હોઈ તો મારાથી તમને દેખી શકાય નહિ. બીજી
જરૂરી વસ્તુ છે તે દર્શનશક્તિ આપનારી દર્શનેન્દ્રિય છે; કેમકે
નેત્રો એ કંઈ દર્શનેન્દ્રિય નથી, પણ સાધનમાત્ર છે. તેમની પાછળ
ખરી દર્શનેન્દ્રિય મગજની અંદર એક સ્નાયુકેન્દ્ર રહેલી છે.
એ કેન્દ્રને અથવા એ જ્ઞાનતંતુને કંઈ ધંત્ર પહોંચેલી હોય
તો માણસને ખાસી કાઢી જેવી સાફ આંખો કાં ન હોય? પણ
તેનાથી કેાઈ પણ વસ્તુ જોવાનું બની શકતું નથી, તેથી આ
સ્નાયુકેન્દ્ર અથવા જોવાની ખરી ઇન્દ્રિય હોવાની આવશ્યકતા છે.
બહાર દેખાતી આપણી જાગીજ ઇન્દ્રિયો—કાન, નાક, જીભ અને
આમરીના સંબંધમાં આવેજ પ્રકાર સમજી લેવાનો છે. સ્થૂળ-
કાન એ તો માત્ર અંદર રહેલા સ્નાયુતંતુ આગળ અવાજનાં-
મોજાં હાજર કરનાર સાધન કિંવા પહેરેગીર માત્ર છે; પણ સાધન
અને પ્રકૃતઇન્દ્રિય કહેતાં સ્નાયુકેન્દ્ર ગરામર સ્થિતિમાં હોય
એટલેથી બસ થતું નથી બીજી પણ એક વસ્તુની આવશ્યકતા

રહે છે. ધારો કે, તમારા પુસ્તકાલયમાં કે અભ્યાસગૃહમાં તમે
કોઈ પુસ્તકના અભ્યાસમાં તદ્દત્તીન થઈ ગયા છો, તે વખતે ઘડિ-
યાળના ટકોરા થાય છે; છતાં તે તમને નથી ચંબળાતા. આવી
જાતનો અનુભવ તો ઘણાંયને કોક ને કોક વાર થયો હશે. આતું
કારણ શું? ટકોરાનો અવાજ થયો એ તો ચોક્કસ; હવામાં તે
અવાજનાં આંદોલનો અથવા 'મોન્ડ' પ્રસાર્યાં, એ પણ સત્ય; કાન
વાટે એ 'મોન્ડ' સ્નાયુતંતુને પહોંચ્યાં, એમાં પણ શક નહિ; છતાં
તમને સાંભળવાનું જ્ઞાન ન થયું એનું કારણ શું? કયી વસ્તુની
બિંબુપ રહી વાર? ત્યારે તમારું મન નવરું નહોતું, ખીજે રોકા-
યલું હતું. આ ઉપરથી આપણને માલૂમ પડી આવે છે કે, ઇન્દ્રિ-
યોની ક્રિયા કરવામાં ત્રણ વસ્તુ તરીકે મનની પણ ખાસ
આવશ્યકતા છે. સૌથી પહેલાં સ્થૂળ સાધનો; પછી તે સાધનો
ને શક્તિથી અંતર્ગત સ્નાયુકેંદ્ર તરફ લાગણીનો સંદેશો લઈ જાય
છે તે શક્તિ; અને છેલ્લે પ્રકૃતઇન્દ્રિય પોતે મનની સાથે જોડાયેલી
હોવી જોઈએ. મન અને સ્નાયુકેંદ્રના તાર ને જોડાયેલા નથી
હોતાં, તો સ્નાયુકેંદ્ર તથા સ્થૂળસાધન (આ ઠેકાણે કાન) પર
થતી ક્રિયાની છાપ અવશ્ય પડે છે, છતાં આપણને સાંભળવાનું
જ્ઞાન નથી થતું; કેમકે મન સાથે કલ્પેન્દ્રિયનો તાર જોડાયેલો
નહિ હોવાથી મનને તે સંદેશો મળતો નથી. હવે મનને સંદેશો
પહોંચે એટલેથી પણ કામ સરી જતું નથી. મન પણ માત્ર વાહક
તરીકેનું કામ કરે છે. મનને પણ આગળ વહી જઈને લાગણીનો
સંદેશો બુદ્ધિને પહોંચાડવાનો હોય છે. બુદ્ધિ એ નિર્જ્યાત્મક
શક્તિ હોઈ, કયી અને કેવી જાતની લાગણી આવી તેનો નિર્ણય
કરે છે. પણ આટલેથી હજી વાત પૂરી થતી નથી. બુદ્ધિને પોતાનો
નિર્ણય આગળ લઈ જઈ શરીરતા અધિષ્ઠાતા તંત્રી, આંતરજગ-
તની ગાદીએ બિરાજતા આત્માની હજૂરમાં પહોંચાડવો પડે છે.

જે તે નિષ્ક્રિયને મહારાજ આત્મારામની હબ્દરમાં બુદ્ધિમંત્રી સદર રજૂ કરે છે, એટલે મહારાજ પોતે શું કરવું ને શું ન કરવું તે બાબતમાં હુકમો છોડે છે અને તે હુકમો પાછા પૂર્વવત ક્રમે બિતરતા બિતરતા બુદ્ધિ, મન, ઇન્દ્રિયો અને સાધનોને પહોંચે છે; અને સાધનો તે હુકમોને અગત્યમાં મૂકે છે જોવાની ક્રિયા આખી આ રીતે પૂરી થાય છે.

સાધનો અથવા કરણોનું સ્થાન મનુષ્યના સ્થૂળશરીરમાં છે; પણ મન અને બુદ્ધિના સબંધમાં તેમની તેમનું સ્થાન અમારા હિંદુલોકોની દાર્શનિક પરિભાષામાં કહીએ, તો 'સૂક્ષ્મ અથવા લિંગદેહ'માં અને તમારી ખ્રિસ્તી ધર્મની પરિભાષામાં જેને 'અધ્યાત્મ દેહ' કહે છે, તેમાં આવેલું છે. આ સૂક્ષ્મ અથવા લિંગદેહ સ્થૂળદેહ કરતાં બહુજ સૂક્ષ્મ હોય છે, છતાં પણ તે આત્મા તો નથીજ આત્મા તોતે બધાથી પર છે સ્થૂળદેહ ઘોડાંક વધે રહીને નાશ પામે છે નજીવું કારણ પણ તેને હરકત પહોંચાડી નષ્ટ કરી શકે સૂક્ષ્મ શરીર અથવા લિંગદેહ આમ સહેલાઈથી નાશ પામે તેવો નથી, તથાપિ કોઈ વાર તે અવનત થઈ દુર્ગળ બને છે અને કોઈ વાર સશક્ત અને સમગ્ર બને છે ઘરડા માણસના મનની શક્તિ કેવી ઘટી જાય છે, શરીર સશક્ત અને મસ્ત હોતાં મન પણ કેવું સશક્ત અને મસ્ત હોય છે, વિવિધ એસડો અને અર્કો તેમજ બીજી બહારની વસ્તુઓની શરીર પર કેવી મારી-માઠી અસરો થાય છે અને બાહ્યજગત પર તેની કેવી પ્રતિક્રિયા થાય છે, એ તો આપણા બધાંના અનુભવની રોજની વાતો છે. શરીરની બાબતમાં જેમ ઉત્પતિઅવનતિ છે, તેમ મનની બાબતમાં પણ ઉત્પતિઅવનતિ રહેલી છે અને તેથીજ મન એ આત્મા નથી એમ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે, કેમકે આત્માને કોઈ જાતનો હરકતહેલો કદાપિ પ્રહોંચનો નથી યાને આત્માની અવનતિ

કદાપિ થતી નથી. આ ઠેકાણે કોઈ પૂછશે કે, આ વાત આપણે શી રીતે જાણીએ? આ મનની પાછળ કંઈ રહેલું છે એમ આપણે જાણીએ છીએ? તો કે, જ્ઞાન જે સ્વયં પ્રકાશી અને બુદ્ધિના પાયારૂપ છે તે સંશયરહિત અને મૂલ આધિભોતિક દ્રવ્ય યાને જડ તત્ત્વની માલિકીનું કદાપિ હોતું નથી તે ઉપરથી, એવી જડ વસ્તુ કોઈને કદાપિ જડવાની નથી કે જેમાં જ્ઞાન તેના પોતાના ધર્મ તરીકે રહ્યું હોય. કોઈ પણ જડ પદાર્થ સ્વયં પ્રકાશી હોઈ શકતો નથી. જ્ઞાનજ બીજી જડ વસ્તુઓને પ્રકાશમાન કરે છે. આ દીવાનખાનું અત્યારે અહીં મોજૂદ છે, તે જ્ઞાનના પ્રતાપેજ; કારણકે કોઈ જ્ઞાને તેનું નિર્માણ કર્યું નહોત, તો દીવાનખાના તરીકે તેનું અસ્તિત્વ કેવળ અજ્ઞાતજ હોત. તે મુજબ આ શરીર પણ સ્વયં પ્રકાશી નથી; કેમકે જો તે સ્વયં પ્રકાશી હોત તો મૂલશરીર પણ પ્રકાશમાન યાને ચેતનમુક્ત હોત તેજ પ્રમાણે મન અને આધ્યાત્મિક કિંવા સૂક્ષ્મશરીર પણ સ્વયં પ્રકાશી નથી; કારણકે તેઓ જ્ઞાનતત્ત્વનાં બનેલાં નથી. સ્વયં પ્રકાશી વસ્તુ કદાપિ કરમાતી કે ક્ષીણ થતી નથી. પરપ્રકાશથી પ્રકાશતી વસ્તુની તેજસ્વિતા રિધર નથી હોતી, પણ આવનારી-જનારી છે. પરંતુ જે પદાર્થ પોતે પ્રકાશસ્વરૂપ છે, તેને આત્મવા-જવાનું યાને તેનાં હ્રાસ-વૃદ્ધિ કેનાથી થઈ શકે તેમ છે? આપણે જોઈએ છીએ કે, ચંદ્રમા નિરંતર ક્ષય-વૃદ્ધિને આધીન છે. એનું કારણ એટલુંજ છે કે, ચંદ્રમા પોતે સ્વયં પ્રકાશી ન હોઈ તે સૂર્યના તેજથી પ્રકાશે છે. એક લોહાના લુકડાને જેવતામાં તપાવીને લાલચોળ કરવામાં આવે, તો તે અળકે છે અને પ્રકાશે છે, કેમકે તે પ્રકાશ લોખંડનો પોતાનો ન હોઈ અગ્નિ માસેથી ઉઠીને લીધેલો હતો. આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે, જે પ્રકાશ બીજાનો હોય છે, સ્વયં-પોતાનો નથી હોતો, તેજ પ્રકાશના સંબંધમાં ક્ષયની સંભાવના છે.

હવે જો તો આપણે જોઈ લીધું કે, શરીરના આ બાહ્ય ઘાટને સ્વયં પોતાનો પ્રકાશ નથી, તેથી કરીને શરીર જો સ્વયં પ્રકાશ ન હોઈ પોતાની જાતનું જ્ઞાન તેને ન હોઈ શકે, તેમ મનને પણ જો જ્ઞાન ન હોય. કેમ? તો કે, મનનો વિકાસ-હ્રાસ અથવા અભિવૃદ્ધિ ને ક્ષય થતો જોવામાં આવે છે; તે કોઈ વાર બહુ તેજ અને ઉદ્દાસયુક્ત હોય છે અને કોઈ વાર તે ઢીલું અને પોચું પડેલું લાગે છે. એટલે જીભ શબ્દોમાં કહીએ તો ગમે તે વસ્તુની અસર મન પર પડેાંચી શકે છે, માટે મનદ્વારા પ્રકાશનું તેજ તેનું પોતાનું નથી. ત્યારે તે કોનું છે? એમ કોઈ પૂછશે. તેના ખુલાસામાં એટલું જ કહેવાનું કે, જો પ્રકાશ જેનો પોતાનો શુદ્ધ અગર ધર્મ હોઈને ક્ષીણ કે નાશ થનારો નથી, એવા સ્વયં પ્રકાશી પદાર્થની કિંવા સ્વયં પ્રકાશતત્ત્વની માલિકીનો છે. આત્માને કંઈ બધું વાપર્યું નથી, કેમકે તે પોતે જ જ્ઞાન અથવા ચિત્તસ્વરૂપ છે; આત્માને કંઈ અસ્તિત્વ હોવાપણું નથી હોતું, કેમકે તે પોતે જ અસ્તિત્વ યાને સત્ સ્વરૂપ છે; આત્માને કંઈ સુખ કે આનંદ હોવાપણું પણ નથી હોતું; કેમકે તે સ્વયં સુખ અથવા જ્ઞાનંદસ્વરૂપ છે. આત્મા પોતે જ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે. જે સુખી અથવા આનંદી છે, તેણે પોતાનું સુખ કે આનંદ ક્યાંકથી ઉછીના લીધા હોય છે. જેને જ્ઞાન છે, તેણે પોતાનું તે જ્ઞાન કોઈ ઠેકાણેથી ઉછીનું લીધેલું છે અને જેને અસ્તિત્વ છે, તેણે પોતાનું અસ્તિત્વ કોઈની પાસેથી ઉછીનું મેળવ્યું હોય છે-અર્થાત્ જ્યાં આગળ શુદ્ધ અને શુદ્ધી વચ્ચે ભેદ જણાતો હોય ત્યાં સમજી જ લેવું કે, જો શુદ્ધો શુદ્ધીના પોતાના ન હોઈ તેનામાં તે ક્યાંકથી પ્રતિબિંબિત થયેલા છે. પરંતુ આત્માના સંબંધમાં તો જ્ઞાન, અસ્તિત્વ અને આનંદ જો એના શુદ્ધો નથી, પણ એનું સ્વરૂપ છે. આત્મા પોતે જ સચ્ચિદાનંદરૂપ છે.

આ ઠેકાણે વળી કોઈ એવો પ્રશ્ન કરશે કે, “તમારું કહેવું

સાચું જ છે, એમ એમ શા ઉપરથી માની લઇએ? અસ્તિત્વ, જ્ઞાન અને આનંદ એ આત્માનાં સ્વરૂપ છે અને તેના ગુણો નથી એવો અમારો વિશ્વાસ કેમ કરી બંધાય?" વળી કોઇ એમ પણ તકરાર ઉઠાવે કે, શરીરનો પ્રકાશ જેમ મનના પ્રકાશ પર આધાર રાખે છે, તેમ આત્માની તેજસ્વિતા, આત્માનું જ્ઞાન અને આત્માનો આનંદ એ પણ બીજા કશાના ઉપર આધાર રાખનારાં કેમ ન હોય? આ જાતનું વલણ આપણી દલીલને આપવામાં આવે, તો તો તેનો પારજ નહિ આવે. જિજ્ઞાસુના પ્રશ્નના જવાબમાં હું સાચો પ્રશ્ન પૂછું: "ત્યારે કોના પર તે આધાર રાખે છે?" જવાબમાં તે કહે કે, "અમુક અમુક ઉપર." ફરી પાછો હું પૂછું કે, "તે અમુક કોના પર આધાર રાખે છે?" તો તે કહેશે કે, "અમુક અમુક ઉપર." એ રીતે "અમુક અમુક"નો પારજ નહિ આવવાનો. એ તો પેટી "ફિર, કુર" ના જેવી વાત થઈ કહેવાય. તકરારનો જો અંત લાવવો જ હોય, તો તો આપણે-એવી એક વસ્તુ આગળ અટકી જવું પડશે કે જે વસ્તુ પોતે સ્વયં પ્રકાશી હોય. માટે વધારે ચૂંચણાં ન ચૂંચતાં, તકની દૃષ્ટિએ સારામાં સારી વાત તો એ જ છે કે, જ્યાં આગળ આપણને સ્વયં પ્રકાશી તરવ મળી ગયું, ત્યાં આગળ જ થંભી જવું અને વધુ પંચાત ન કરવી.

ત્યારે અત્યાર સુધીમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે, મનુષ્ય પ્રાણીની અંદર ત્રણ વાનાંનો સમાવેશ થયેલો છે. એક તો આ શરીરરૂપી બાહ્ય આવરણ; બીજું મન, બુદ્ધિ અને અહંકારનું બનેલું સૂક્ષ્મશરીર અને ત્રીજું તે બંનેની પાછળ રહેલો પ્રકૃત-પુરુષ યાને આત્મા. આપણે એ પણ જોઈ લીધું છે કે, શરીરના સઘળા ગુણો તેમજ તેની સર્વ શક્તિઓ શરીરનાં પોતાનાં ન હોઈ મનનાં પ્રતિબિંબમાત્ર છે અને તેવી જ રીતે મનની સઘળી

શક્તિઓ અને તેજસ્વિતા એ તેની પૂંઠળ રહેલા આત્માનાં પ્રતિબિંબ છે.

હવે વળી આત્માના સ્વરૂપ અથવા સ્વભાવ સંબંધમાં નાના પ્રકારના પ્રશ્નો જોઈ છે. આત્મા સ્વપ્રકાશી છે યાને સમિચ્છાનંદજ્ઞ આત્માનું સ્વરૂપ છે, એ સુક્ષ્મ પરથીજ જો આત્માનું અસ્તિત્વ માની લેવામાં આવતું હોય, તો તો સ્વાભાવિક રીતેજ સિદ્ધ થઈ જાય છે કે, તે સરભયલો ન હોઈ શકે. બીજા અસ્તિત્વથી સ્વતંત્ર એવું સ્વપ્રકાશી અસ્તિત્વ કયાના પરિણામ કે કળરૂપ તો કદાપિ કહી નહિ શકાય; તેથી તે સનાતન કહે છે યાને એવો એક પણ કાળ નહિ હોય કે જ્યારે તેનું અસ્તિત્વ નહિ હોય; કારણ કે જો આત્માનુંજ અસ્તિત્વ ન હોય, તો પછી કાળ રહે કયા? કાળનું સ્થાન આત્મામાં છે, કેમકે જ્યારે આત્માનું પ્રતિબિંબ મન ઉપર પડે છે, ત્યારે મન પ્રકાશિત થઈ વિચારવાનું કાર્ય કરે છે અને જ્યારે મન વિચારતું થાય ત્યારથી કાળની ગણના થાય. તેથી જો આત્મા ન હોય તો વિચાર પણ ન હોય અને વિચાર ન હોય તો પછી કાળ કેવો? તેથી કાળનું અસ્તિત્વજ આત્મા ઉપર અવલંબેલું છે; તો પછી આત્મા અમુક કાળમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યો એમ કહી શકાયજ શી રીતે? અર્થાત્ એ તો આપોઆપ કરી જાય છે કે, આત્માને જન્મ કે મરણ બેમાંથી એકે હોતું નથી. એ તો સઘળી પાચરીમાંથી જેમનો તેમજ પસાર થયે જાય છે યાને નિઃકૃષ્ટમાંથી ઉત્કૃષ્ટ અને ઉત્કૃષ્ટમાંથી નિઃકૃષ્ટ કેમેકેમે ને આસ્તે આસ્તે વ્યક્ત થતો રહે છે. મન વાટે તે પોતાનો પ્રભાવ શરીર ઉપર પાડે છે અને શરીર વાટે તે બાહ્યજગતને ઝલ્લણ કરી સમજે છે. આને માટે તે એક શરીર ધારણ કરે છે, તેનો ઉપયોગ કરે છે અને જ્યારે તે શરીર ક્ષીણ થઈ કામ આવતું અટકી જવા માંડે છે, ત્યારે તે બીજું શરીર ધારણ કરે છે અને એ રીતે તે દેહરૂપી

ધર એક પછી એક બદલા કરે છે.

અહીં એક રસિક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. એ પ્રશ્ન સામાન્યતઃ આત્માના પુનર્જન્મ તરીકે જોળખાય છે. આ પુનર્જન્મની વાત સાંબળતાંજ કેટલીક વાર લોકો ભડકે છે અને લોકોના કુસંસ્કાર અને વહેમો એટલા બધા પ્રબળ હોય છે કે, સારા વિચારશીલ લોકો પણ એમ માનવાનું કબૂલ કરે છે કે, આપણે શૂન્યમાંથી જન્મ્યા છીએ. વળી મહાયુક્તિપૂર્વક સ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે, આપણે જ કે શૂન્યમાંથી પેદા થયા છીએ, પણ એક વાર પેદા થયા પછી સનાતન રહીએ છીએ અને અનંતકાળ હયાતી ભોગવ્યા કરીએ છીએ. હવે ખરી રીતે તો વાત એવી હોવી જોઈએ કે, જેઓ શૂન્યમાંથી આવ્યાં હોય, તેમને શૂન્યમાંજ પાછા જવું પડે. તમે, હું કે અહીં બેઠેલ કોઈ પણ વ્યક્તિ શૂન્યમાંથી જન્મી નથી અને તેથી શૂન્યમાં પાછી જવાની નથી. આપણે સનાતન છીએ અને સનાતન રહીશું. સૂર્યની તળે કે સૂર્યની ઉપર એવી કોઈ પણ શક્તિ નથી કે જે મારા કે તમારા અસ્તિત્વને હાતું ન હાતું કરી નાખી આપણને શૂન્યમાં ધકેલી મૂકી શકે. હવે આ પુનર્જન્મના ખ્યાલથી ભડકવાનું કંઈજ કારણ નથી, કેમકે એ ખ્યાલ મનુષ્યની નૈતિક ઉન્નતિનો ખાસ પોષક છે. વિચારશીલ મનુષ્યો આ બાબતમાં કોઈ પણ ન્યાયસંગત સિદ્ધાંત પર આવી શકે તેમ હોય, તો તે માત્ર આજ યાને પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંતજ છે. જો તમે હવે પછી સનાતન અસ્તિત્વ ધરાવવાના હો, તો તો આપોઆપ ઠરૂં જાય છે કે, ભૂતકાળમાં પણ તમે સનાતન અથવા અનંત અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા. ન્યાયની રીતે જોતાં તેથી ઊલટું સંભવી શકેજ નહિ. હવે આ સિદ્ધાંતની સામે જે કેટલાક વાંધાઓ ઉઠાવવામાં આવે છે, તેમાંના કેટલાકનું નિરાકરણ કરવાનો હું પ્રયત્ન કરું છું. એ વાંધાઓ જોતાં તમારામાંના અનેક જણને લાગશે કે, એ

કેવળ મૂર્ખાઈબરેલા છે, તથાપિ કેટલીક વાર મોટા મોટા વિચાર-
શીલ માણસો પણ મૂર્ખાઈમયાં સવાલો પૂછતા માલૂમ પડે છે.
લોકોમાં ઠહેવત છે કે, “એવો એક પણ અસંગત વિચાર નહિ
હોય કે, જેનું સમર્થન અને સંરક્ષણ કરનાર દાશનિકો ન મળી
આવે”-એ વાત સાચી-છે. જો આ વાંધાઓનું નિરાકરણ કયાં
વગર હું જવા દઉં, તો સંભવ છે કે, કોઈક વિચારવંતો વળી તે
વાંધાઓના જોર પર ફેલી પડી ગાજવા નીકળી પડે અને પુનર્જન્મ-
ના સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ લોકોનાં મન જાંલેરવા માંડે. એટલા માટે
વાંધાઓ જો કે દમ વગરના છે, છતાં હું તેના રહિયા આપું છું.
પહેલો વાંધો આ છે કે, આત્મા સનાતન છે, તો પછી જન્મ-
જન્માંતરની વાતો આપણને કેમ યાદ નથી?” આના જવાબમાં
હું સામે સવાલ કરીશ કે, “આ જન્મનાજ આખા ભૂતકાળની
જાંધી વાતો તમને યાદ છે? બચપણમાં તમે શું શું કંચું હતું
તેની કેટલા જણને સ્મૃતિ છે વાર? છેક બચપણની વાતો કોઈ-
નેજ યાદ હોતી નથી. હવે જો સ્મૃતિ ઉપરજ અસ્તિત્વનો આ-
ધાર રહેનો હોય, તો તો તમારો આ વાંધો પોતેજ સાબિત કરી
આપે છે કે, જાત્યાં તરીકે તમારું અસ્તિત્વજ નહોતું, કેમકે તમારું
બચપણ તમને યાદ નથી. એટલા માટે આપણું અસ્તિત્વ આ-
પણી સ્મૃતિ ઉપર આધાર રાખે છે, એમ કહેવું કેવળ એટલું
યાને પ્રતાપમાત્ર છે. આપણને પૂર્વજન્મની વાતો યાદ હોય,
તોજ પૂર્વજન્મનું અસ્તિત્વ માની શકાય, નહિ તો નહિ; એમ
કહેવાનો અર્થ શો? પૂર્વજન્મની વાતો યાદ રહેવાનું પ્રયોજન
પણ શું છે? યાદ રાખવાનું કામ મગજનું છે. આપણું પૂર્વજન્મનું
મગજ અત્યારે આપણી પાસે કયાં છે? એ તો ક્યારણે વિનાશ
પામ્યું છે અને તેને ઠેકાણે નવું મગજ રચાયું છે. સ્તંભાવનમાં
પ્રાપ્ત થયેલા સંસ્કારસમુદાયનું જે સમજણ અને આચારરૂપી

ફળ, તે ફળ અત્યારના મગજને પ્રાપ્ત થયું છે; એ ફળની અને નહિ કે આખા સંસ્કારોની સાથે મન આ શરીરમાં આબું છે.

અત્યારે હું જે રૂપમાં છું, તે મારા અનંત પૂર્વજન્મનાં કર્મફળનું પરિણામ સમજવાનું છે. જ્યાંય પૂર્વજન્મનાં કર્મ-ફળનું પૂછકું પરાણે મને વળગેલું છે અને એ ફળ લોગબ્યેજ છૂટકો. સારરૂપ ફળ સાથે હોવા પછી જ્યાં ભૂતકાળ યાદ હોવાની જરૂર પણ શી છે? પરંતુ આપણામાં કુસંસ્કારોનું જોર એટલું જાણું છે કે, જે લોકો આ પૂર્વજન્મવાદનો અસ્વીકાર કરે છે, તેના તેજ લોકો એક કાળમાં આપણે વાંદરાં હતાં અને વાંદરાંમાંથી કેમવિકાસના નિયમ મુજબ માણસ થયાં છીએ, એ વાત તત્કાળ માની લે છે. પોતે વાંદરાં હતાં, એ વાતની એમને કેમ સ્મૃતિ રહી નથી, તેની તપાસ કરવાનું કોઈનેજ સૂઝતું નથી. ત્યારે કહીવામાં આવે છે કે, પ્રાચીન કાળના અમુક ઋષિમુનિને કે મહાત્માને આ સત્યનો સાક્ષાત્કાર થયો હતો, ત્યારે લોકો એકદમ કહી નાળે છે કે, એ પ્રાચીન ઋષિ બેવકૂફ હતા. અને એ વાતનો ભ્રમ થયો હશે; પણ એમને એમ કહેવામાં આવે કે, “હકસ-લી અગર ટિન્ડોલ આમ આમ કહે છે” તો તેના તે લોકો અટલકને “હા લખો” કહવા મંડી બાય છે અને કહેવા લાગે છે કે, “હા, બાઈ! ત્યારે તો સાચુંજ હશે.” એમ કહીને એ વાતનો તરત સ્વીકાર પણ કરી લે છે—અર્થાત્ વર્તમાન વિજ્ઞાનયુગે પ્રાચીન વહેમો અને કુસંસ્કારોને ઠેકાણે અર્વાચીન વહેમો અને કુસંસ્કારો આણ્યા છે અને પ્રાચીન ધાર્મિક ઋષોપોને ઠેકાણે અર્વાચીન વૈજ્ઞાનિક પોપોની પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે. આ ઉપરથી આપણને માલૂમ પડે છે કે, સ્મરણશક્તિના મુદ્દા પરનો વાંધો બિલકુલ દમ વગરનો છે. પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતની સાથે એ કોઈ પણ ગંભીર

વાંધેા હોય તો તે આ એકજ છે અને તેની પોકળતા મેં ઉપર સાબિત કરી દેખાડી છે. પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત માટે પૂર્વજન્મની વાતો યાદ હોવીજ જોઈએ એવું જરૂરી નથી, એમ જો કે મેં સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે, તથાપિ એની સાથે હું તમને એમ પણ જણાવી શકું છું કે, એવા પણ કેટલાક દાખલા બને છે કે જેમાં, પૂર્વજન્મની બધી સ્મૃતિઓ કાયમ હોય છે અને જે જન્મમાં આપણે મુક્તાવસ્થાને પ્રાપ્ત થનાર હોઈશું, તે જન્મમાં આપણુ પ્રત્યેકને પણ એવી યાદદાસ્ત હશે. ત્યારેજ-તેજ વખતે તમને વસ્તુતઃ માલૂમ પડશે કે, આ જગત કેવળ સ્વપ્ન છે; ત્યારેજ તમને પોતાના અંતરાત્મામાં સાક્ષાત્કાર કે વા સ્વાનુભવ થશે કે, આ દુનિયા માત્ર રંગભૂમિ છે અને તમે એ રંગભૂમિ પર જુદાજુદા પ્રાંત બજવાનારા નટોમાત્ર છો; ત્યારેજ અનાસક્તિ અથવા વિરક્તિનો વિચાર મેઘગર્જના સરખા બુલંદ અવાજે તમારી સમક્ષ ઉપસ્થિત થશે; ત્યારેજ તમારી સઘળી ભોગતૃષ્ણા અને જિંદગી તથા સંભારને બળગી રહેવાની વૃત્તિ સંકાને માટે હ્રુમ્ થશે અને ત્યારેજ તમે દિવસના પ્રકાશની માફક સ્પષ્ટ જોઈ શકશો કે, કેટલી બધી વાર આ બધું તમારી બાબતમાં હયાતીમાં આવ્યું હતું અને કેટલી અસંખ્ય વાર તમારે પિતા અને માતા, પુત્રો અને પુત્રીઓ, પતિઓ અને પત્નીઓ, સગાં અને મિત્રો તથા દોલત અને સત્તા હતાં. આ બધું કેટલીયે વાર આવ્યું ને ગયું; કેટલીયે વાર તમે આ સંસારતરંગની ઊંચામાં ઊંચી ટોચ ઉપર ઝૂલતાં-હતાં અને કેટલીયે વાર નિરાશાના છેક ઊંડા ખાડામાં દટાયાં હતાં; આ બધી વાત તમારી સ્મરણ-શક્તિ તમને મુક્તાવસ્થા પ્રાપ્ત થનારા જન્મમાં જ્યારે ઠહેશે, ત્યારેજ તમે સાચા ધીરવીરની માફક ખડા રહી, સંસારના ક્રોધ-ઠટાકની સામે હસશો; ત્યારેજ તમે નીકરેપણે ઊભા રહીને

કહેશે કે, “ઓ મૃત્યુ ! હું તારી લેશ પણ પરવા કરતો નથી, તારામાં મને બિવકાવવાની તાકાતજ ક્યાં છે ?” આ સ્થિતિ મોડીવહેલી બધાનેજ પ્રાપ્ત થશે.

હવે કોઈ પૂછે કે, પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત માટે કોઈ સચુક્તિક પ્રમાણ છે ખરાં ? અત્યાર સુધી તો તમે તે સિદ્ધાંત વિરુદ્ધની શંકાઓના રદિયા આપ્યા છે અને સાબિત કરી દેખાડ્યું છે કે, એ સિદ્ધાંતનું ખંડન કરવા ઇચ્છનાર સામા પક્ષની દલીલો દમ વગરની છે; પણ પુનર્જન્મનું પ્રતિપાદન કરનારા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો કાંઈ છે ? આના જવાબમાં હું જણાવીશ કે, “હા, છે અને તે પણ અત્યંત પ્રબળ.” અનુભવ સનુભવ વચ્ચે જ્ઞાન સંપાદન કરવાની શક્તિમાં જે વિશાળ અંતર રહેલું છે, તેનું કારણ પુનર્જન્મજ છે. પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત વગર અન્ય કશાથી એ અંતરનું સમાધાન થઈ શકતું નથી અર્થાત્ કે પુનર્જન્મવાદ વગર જ્ઞાન-વિકાસનો ક્રમ અસંભવિત છે. પ્રથમ, આપણે જે પદ્ધતિએ જ્ઞાન સંપાદન કરાય છે તે પદ્ધતિનો વિચાર કરીએ. ધારો કે, હું એક દુનિયામાં જાઉં છું અને ત્યાં એક ફૂતરૂં બેડું છું. આ પ્રાણી ફૂતરૂંજ છે એમ હું યાચી જાણી શકું છું ? તો કે હું મારા મનની સલાહ લઉં છું; મારા મનની અંદર મારા બધાજ પૂર્વ-સંસ્કારો વર્ગ પ્રમાણે જુદાંજુદાં ખાનાંઓમાં ગોઠવાયલા હોય છે. મારી દૃષ્ટિ પર કોઈ નવી છાપ પડતાંજ હું તે ચક્રણ કરી મારા પૂર્વસંસ્કારોના વર્ગો સાથે મેળવી જોવા માંડું છું અને કોઈ પણ વર્ગની સાથે તેનો મેળ ખાતાંજ હું તે નવી છાપને તે વર્ગના ખાનામાં મૂકી દઉં છું ને સંતોષ પામું છું; તેથી મને મળેલું પ્રાણી ફૂતરૂંજ છે, એમ સમજી જવાનું કારણ એજ છે કે, મારા ઠેટલાક પૂર્વસંસ્કારોની સાથે તેનો સંપૂર્ણ મેળ ખાય છે. એકાદી નૂતન વસ્તુની તોલે આવે એવો કોઈ સંસ્કાર જ્યારે મનનાં ખાના-

ઓમાં આપણને નથી જડતો, ત્યારે મનને જે અસંતોષ થાય છે, તે અસંતોષની સ્થિતિનેજ અજ્ઞાન કહે છે; પણ મનની અંદર તુલ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતાં મનને જે સંતોષ થાય છે તેને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. પહેલાં કોઈ એક ક્ષણ વૃદ્ધ પદ્ધતી નીચે પડતું જોવામાં આવતું, ત્યારે તે કયા કારણથી પડે છે તે ન સમજતાં માણસને અસંતોષ થતો હતો; પણ જ્યાંજ ક્ષણોને જે પ્રમાણે પડતાં જોતાં જોતાં ક્રમે ક્રમે જે પતનનો વર્ગ પણ તેમના મનમાં જાંધાઈ ગયો અને પરિણામે પતનનું કારણ 'શુરત્વાકપંજુ' છે, એમ કહી ન્યુટને શુરત્વાકપંજુનો નિયમ સ્થાપિત કયો. ત્યારે આ ઉપરથી આપણે જોઈએ છીએ કે, પૂર્વસંસ્કારના ભંડોળ વિના કોઈ પણ નવીન અનુભવનું જ્ઞાન યવ્ અમંભવિત છે. કારણકે એ નવા અનુભવને સરખાવી જોવાનું સાધન હાજર નથી. તેથી જેમ કેટલાક યુરોપિયન તત્ત્વચિંતકો માને છે તેમ, જાણક અવતરતી વખતે કેવળ મંસ્કારશૂન્યમગજ સાથે જો આવતું હોય, તો તો આખા જીવનમાં જ્ઞાનનો અદ્વિતીય પણ તેનાથી સંપાદન ન થઈ શકે, કેમકે એની પાસે પોતાને મળતા નવા અનુભવોને સરખાવી જોવાનાં સાધનરૂપ પૂર્વસંસ્કારોના ભંડોળની યાપણ નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં જ્ઞાનસંપાદનની શક્તિ એક સરખી ન હોઈ, ઓછીવત્તી હોય છે, એ તો આપણા અનુભવની વાત છે અને એજ વાત સિદ્ધ કરી આપે છે કે, પ્રત્યેક જણ પોતપોતાનો ઇલાયદો જ્ઞાનભંડોળ લઈને જન્મ્યો છે. જ્ઞાન એકજ રીતે સંપાદન થઈ શકે છે અને તે અનુભવથી. અનુભવ સિવાય જાણવાનો યાને જ્ઞાન જોળવવાનો અન્ય કોઈ માર્ગ નથી, આ જિંદગીમાં આપણને એક વાતનો અનુભવ ન થયો હોય, તો અન્ય જિંદગીઓમાં પણ તે અવશ્ય થયો હોવો જોઈએ. મૃત્યુનો ૩૨ સર્વ પ્રાણીસૃષ્ટિમાં એક સરખો જોવામાં આવે છે તેનું

કારણ શું ? એજ કે, ભૂત જિંદગીએનો અનુભવ. મરધીનું બચ્ચું
 ઈંડામાંથી તરતનું જન્મેલું હોય, તો પણ તેને ઝડપવા સમડી કે
 બાજ આવતાં દેખાય કે તરતજ તે ચિચિચારી પાડતું માતાની
 સોડમાં ભરાઈ જવાનો પ્રયત્ન કરતું જણાય છે આ તરતના
 જન્મેલા બચ્ચાને કાણે શિષ્પાડ્યું કે પોતે સમડી કે બાજની
 લક્ષ્ય વસ્તુ છે ? આ સવાલનો એક પ્રાચીન ખુલાસો છે, પણ એને
 ‘ખુલાસા’ જેવું ભારેખમ નામ આપી શકાય કે કેમ એની મને
 શંકા છે. એ ખુલાસો એવો છે કે, “આંતરપ્રેરણાથી અથવા સ્વા-
 ભાવિક સંસ્કારથી તેને એ વાતની ખબર પડી જાય છે.” પણ એ
 તરતના જન્મેલાને જે મરણની ભીતિ લાગી તે ક્યાંથી આવી ?
 એથીજ રીતે બનકના ઇંડામાંથી બચ્ચું નીકળતાં બરાબર પાણી
 ની સમીપ જઈ તેમાં ઝંપલાવે છે અને તરવા માંડે છે, તેવું કેમ ?
 આ પહેલાં તો તે કદાપિ તથું હોતું નથી અગર તો અન્ય
 કોઈને કદાપિ તરતાં દીઠાં હોતાં નથી. આના જવાબમાં પણ હોઠો
 કહે છે કે, “એ તો એને એવી પ્રેરણા થાય છે.” ઠીક, “આંતર-
 પ્રેરણા” એ શબ્દ તો ખાસો મોટો ને લાંબોચોટો છે, પણ એ
 શબ્દથી આપણા આ વિષયના જ્ઞાનમાં કંઈજ વધારો થતો નથી;
 એમાં તો આપણે જ્યાં છીએ ત્યાંના ત્યાંજ રહીએ છીએ. જુઓ,
 આ “આંતરપ્રેરણા” એ શી વસ્તુ છે, તેની આપણે આલોચના
 કરીએ, એટલે એ વાતની વમને ખાતરી થશે. આપણી પોતાની
 અંદર એંકડો જાતની આંતરપ્રેરણા રહેલી જણાય છે. ધારો કે,
 એક જણ પિયાનો કે હાર્મોનિયમ વગાડવાનું શીખવા માંડે છે.
 એ શીખી જવા માટે પહેલાં તો એને વાજના પ્રત્યેક પડદા લક્ષમાં
 રાખીને તેના ઉપર ધીમે ધીમે આંગળીઓ ફેરવવી પડે છે; પણ
 પછી થોડા મહિના કે વર્ષો રહીને આપણે જોઈશું, તો મહાવરો
 પડી જવાથી એની આંગળીઓ અપચપ અધારામાં પણ ચોગ્ય

પડતા પરજ ફરતી હશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વાળુ વગાડવાની ક્રિયા, એનો હવે ઐચ્છિક વિષય મટી સ્વાભાવિક થઈ જાય છે. એક વખતે એજ ક્રિયા કરવા માટે એને જ્ઞાનયુક્ત ઇચ્છાનો પ્રયોગ કરવો પડે તો; પણ હવે ઇચ્છાના પ્રયત્નની જરૂર રહેતી નથી. વાળુ વગાડવાનું જ્ઞાન એને સ્વાભાવિક બની ગયું હોય છે. પરંતુ હજી સ્વાભાવિક જ્ઞાન કિંવા આંતરપ્રેરણાને લગતી બધી વાત પૂરી થઈ નથી. હજી તો અધીં જાછી છે અને તે એ કે, આ આંતરપ્રેરણાએને આપણા કાબૂમાં લાવી શકાય છે. અત્યારે જે ક્રિયા આપણે સ્વાભાવિક જ્ઞાન અને આંતરપ્રેરણાથી કરીએ છીએ તેજ ક્રિયા ઇચ્છાને વશ-વર્તી પણ બનાવી શકાય છે; એટલે સુધી કે શરીરના પ્રત્યેક સનાયુને આપણી ઇચ્છાને આધીન બનાવી શકાય છે યાને તેના સ્વાભાવિક કાર્ય ઉપરાંત બીજા કાર્ય માં તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. એ વાત તો આજકાલ સર્વ સાધારણ જનને પશ્ચ જ્ઞાત છે. આ રીતે આપણે એવડી રીતે-યાને ઇચ્છા-યુક્ત અભ્યાસથી સ્વાભાવિક જ્ઞાન કિંવા આંતરપ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને આંતરપ્રેરણાને ઇચ્છાને વશ-વર્તી શકીએ છીએ. બીજી રીતે આપણે સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું કે, જેને લોકો 'આંતરપ્રેરણા'ના મોટા નામથી ઓળખાવે છે, તે ઇચ્છાકૃત કિંવા ઐચ્છિક કાર્યના અવનત ભાવ સિવાય બીજું કંઈજ નથી. તેથી "પ્રકૃતિમાં સર્વત્ર એકસરખો નિયમ પ્રવર્તે છે" એ સિદ્ધાંતને આધારે સૃષ્ટિમાંના પ્રત્યેક પ્રાણીની બાળતમાં આવેલ પ્રકાર હોવો જોઈએ, એવું અનુમાન આપણે બહેજે દોરો શકીએ અને સ્થાપિત કરી શકીએ કે, નિકૃષ્ટ પ્રાણીઓની અંદર તેમજ મનુષ્યની અંદર આંતરપ્રેરણા એવું જે જણાય છે, તે ઇચ્છાના અવનત ભાવમાત્ર છે.

સ્વૃજનપ્રક્રિયાના વિષયમાં આપણે એવો સિદ્ધાંત સ્થાપિત કરી ચૂક્યા છીએ કે, પ્રત્યેક ક્રમસંકેતની પૂર્વે ક્રમવિગ્રાસ અને પ્રત્યેક

ક્રમવિકાસની પૂર્વે એક ક્રમસંકેત અવશ્ય હોય છે. જોઈ શિદ્ધાંત આપણે અહીંયાં લાગુ પાડી જોઈએ તો જટ માલુમ પડી આવે છે કે, પ્રેરણા એટલે બુદ્ધિ કિંવા વિચારપૂર્વક કરેલ કાર્યનો ક્રમસંકેત લાવમાત્ર છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, મનુષ્યમાં કિંવા પશુમાં આપણને પ્રેરણા જેવું જે મળી આવે છે, તે પ્રેરણા અવશ્ય તેના પૂર્વગામી ઇચ્છાકૃત કાર્યોનો ક્રમસંકેત લાવમાત્ર છે અને ઇચ્છાકૃત કાર્યો અનુભવ વિના અસંભવિત છે; માટે ઇચ્છાકૃત કાર્યોની વાત સ્વીકારતાંજ આપણે તે કાર્યો પૂર્વે કરેલાં છે, જેમ સ્વીકાર્યા વગર છૂટકો નથી. પૂર્વકૃત કાર્યોના અનુભવને લીધે તે તે કાર્યોનાં જ્ઞાનના સંસ્કાર જન્મે છે અને તે સંસ્કાર ત્યાંયા આવે છે. તે સુજળ મરઘીના બચ્ચાનો મૃત્યુબચ અથવા ભાતકના બચ્ચાનું જોકદમ જળમાં ળપલાવી તરવા માંડવું, તેમજ મનુષ્યની અંદર જે જે કંઈ અનિચ્છાપૂર્વક ચતાં સ્વાભાવિક કાર્યો જણાય છે, તે તે બધાંજ પૂર્વકાર્યોનાં અને પૂર્વઅનુભવોનાં ફળરૂપ હોઈ, અત્યારે સ્વાભાવિક જ્ઞાન કે આંતરપ્રેરણારૂપે પ્રાપ્ત થયેલ હોય છે. અહીં સુધી તો આપણે આજના વિષયમાં ઠીક પ્રગતિ કરી છે અને અત્યાર લગી તો આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર પણ આપણી મડળે ઊભું રહ્યું છે. આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો કેમેકમે પ્રાચીન ઋષિઓની સાથે એકમત ચતા ગયા છે અને જ્યાંસુધી તેમનો પ્રાચીન ઋષિઓ સાથે મેળ ખાય છે, ત્યાંસુધી તો ખાસ કંઈ સુફકેલી નહતી નથી. પરંતુ જ્યાં આગળ તેઓ હજી સહમત થયા નથી, ત્યાં આગળ ખરી સુફકેલી ઊભી થાય છે. વૈજ્ઞાનિકો હવે જે તો કબૂલ કરતા થયા છે કે, પ્રત્યેક માણસ તેમ પ્રત્યેક જીવજંતુ કેટલાક અનુભવોનો સંચય પોતાની સાથે લઈને જન્મે છે, જોઈ-હુંજ નહિ પણ જેથી આગળ તેઓ જેમ પણ કબૂલ કરે છે કે, મનનાં બધાં કાર્યો પૂર્વના અનુભવોના ફળરૂપ છે; પણ આની

સાથેજ તેઓ શંકા ઉઠાવે છે કે, આ પૂર્વઅનુભવો આત્માનાજ છે, એમ માનવાને આપણી પાસે શું કારણ છે? શા માટે એમ ન કહીએ કે, એ બધા પૂર્વઅનુભવો માત્ર શરીરનાજ છે? વળી એમ પણ કેમ ન કહીએ કે, એ અનુભવો વંશપરંપરાગત ઊતરતા આવેલા છે? છેલ્લો અને ગંભીર પ્રશ્ન એજ છે કે, જે જે સંસ્કારો લઈને આપણે જન્મ્યા છીએ, તે બધા સંસ્કારો આપણા પૂર્વભોના સંચિત સંસ્કારોના ફળસ્વરૂપ છે, એવું કેમ ન માનવું? સૂક્ષ્મ જીવાત્મી માંડીને એકમાં એક મનુષ્ય સુધીના પૂર્વસંસ્કારો મારામાં ઊતરી આવ્યા છે, પણ તે ઉત્તરોત્તર દેહ મારફતે અને નહિ કે આત્મા મારફતે. આ પ્રશ્ન-આ શંકા છે તો મુંઢર અને 'વંશપરંપરાગત સંચારના' કિંવા વારસાના વાદના કેટલાક ભાગની સાથે અમે સંમત પણ થઈએ છીએ; પરંતુ તે એટલાજ પૂરતા કે આત્માને યોગ્ય નવીન દેહને માટે જે પદાર્થની જરૂર છે, તે પદાર્થ વંશપરંપરાગત દેહ મારફત પ્રાપ્ત થાય છે; એથી આગળ નહિ. આપણાં પૂર્વકર્માનુસાર આપણને અમુક દેહમાં અમુક જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે દેહને માટે આવશ્યક યથાયોગ્ય તરવજ આપણને માળાપ તરફથી વારસામાં મળે છે. માળાપોએ આપણા જીવાત્માને તેમનાં સંતાન તરીકે પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા મેળવેલી હોય છે.

આ 'વંશપરંપરાગત-સંચાર' કિંવા વારસાનો વાદ, કોઈ જ્ઞાતનાં પ્રમાણ આપ્યા વિના એમ ને એમજ સ્વીકારી લે છે કે, જ્ઞાનસિદ્ધ સંસ્કારોની છાપ જડ પદાર્થ પર પડી શકે છે-યાને 'માનસિક સંસ્કારો કુમસંકુચિત બનીને જંડરૂપમાં રહી શકે છે. 'કેટલું' અસંજત! તેમારા પર મારી દષ્ટિ કરતાં, 'મારા માનસસંસ્કારમાં-કિંવા બનરૂપી સંસ્કારમાં' એક તરંગ ઊઠે છે. તે તરંગ ઘોડી વાર રહીને શમી જાય છે, પણ એક છાપ તરીકે સૂક્ષ્મરૂપમાં

તે મારા મનમાં હમેશને માટે રહી જાય છે. ભૌતિક ઘટનાની ચાને વાગવાકરવાની છાપ આપણા શરીર ઉપર રહે તે વાત સમજી શકાય તેવી છે, પણ માનસિક સંસ્કારોની છાપ પણ શરીરમાં રહી શકે છે, એમ માની લેવાની શી સંજ્ઞા છે? શરીર પર તેની છાપ રહેવાની શક્યતાજ ક્યાં છે? શરીર તો મૃત્યુ બાદ પંચત્વમાં જળી જાય છે. વળી એ માનસિક સંસ્કારોને શરીરમાં કેણુ લઈ જાય છે? ઘડીભર આપણુ એમ માની લઈએ કે, શરીરની અંદર પ્રત્યેક માનસિક સંસ્કારની છાપ રહી શકે છે અને સૌથી આરંભના માણસથી તે છેક મારા પિતા સુધીના બધાજ પૂર્વજોના સંસ્કારો માન પિતાના દેહમાં હતા અને પિતાના દેહમાંથી તેઓ મારા દેહમાં વારસારૂપે ઊતરી આવ્યા છે; પણ અહીં આગળ સવાલ આવીને ઊભોજ રહે છે કે, “એ સંસ્કારોનો મારી અંદર સંચાર શી રીતે થયો?” આના ઉત્તરમાં કેઈ કહેશે કે, “જીવાણુકોપ મારફત તેનો સંચાર તમારામાં થયો છે.” પણ એમ શી રીતે અને વારૂ? કારણકે પિતાનું આજીવન શરીર જેમનું તેમ બાળકને વારસામાં મળતું નથી, એ તો આપણુ જમાનાઓ થયાં જોતા આવ્યા છીએ. વળી એકજ માળાપને એક કરતાં વધારે બાળક હોય એ કેવળ સંભવિત છે. તો પછી આ ‘વંશપરંપરાગત-સંચાર’ના વાદનો સ્વીકાર ક્યાંથી તો. એમજ માની લેવું પડે કે, પ્રત્યેક બાળકના જન્મની સાથે માળાપોને પોતાના નિજ સંસ્કારોનો કિંચિત્ ભાગ પણ ગુમાવવો પડે છે; અને તો એમજ માનવાનું હોય કે માળાપ પોતાના સકળ સંસ્કારોનો બાળકમાં સંચાર કરે છે, તો તો પહેલા બાળકના જન્મ સાથેજ માળાપનાં મન સાવ સંસ્કારશૂન્ય બની જવાં જોઈએ; કેમકે સંચારક અને સંચાર્ય પદાર્થો એક કહેતાં ભૌતિક છે.

વળી જીવાણુની અંદર ચિરકાળના અનંત સંસ્કારોનું ભંડોળ

રહી શકે છે એમ માની લઈએ, તો સવાલ એ ઊઠે છે કે, જીવાણુની અંદર તે કયાંથી અને કેવી રીતે આવ્યું ? આ 'જીવાણુ-સંચાર'નો વાદ તો બિલકુલ પાંગળો છે; એટલો પાંગળો કે જ્યાંસુધી ભૌતિક કિંવા જડવાદીઓ એમ સિદ્ધ ન કરી દેખાડે કે, એ સંસ્કારો અમુક રીતે અમુક ઠેકાણેથી જીવાણુકોષમાં આવે છે ને રહે છે તથા 'માનસિક સંસ્કારો કિંવા મનોવૃત્તિ ભૌતિક કોષમાં નિદ્રિત અવસ્થામાં છે'—એ વાક્યનો અર્થ આમ આમ છે, એમ ખુલાસો ન કરે, ત્યાંસુધી તેમનો 'જીવાણુસંચાર'નો વાદ સ્વીકારાય તેમ નથી.

ત્યારે અત્યાર સુધીની આપણી આગળની બધી દલીલોના ખંડનમહન પરથી એટલું તો સ્પષ્ટ સમજાઈ જાયું હશે કે, આ પૂર્વસંસ્કારોનું નિવાસસ્થાન મન છે અને મનજ વસ્તુતઃ જન્મ-જન્માંતર ચક્રણ કરીને આવે છે. હેહ પણ જીવાત્મા પોતેજ પસંદ કરી લે છે. જે અમુક પ્રકારનો હેહવિશેષ ધારણ કરવાને યોગ્ય થોતે કાયં કયાં હોય છે, તેવા હેહના નિર્માણ માટે ઉપ-યોગી પાત્રોની પ્રાપ્તિ તેને નથી થતી ત્યાંસુધી તેને શહ જોવી પડે છે, એ માન પણ મમજ શકાય તેવી છે. ત્યારે નવીન હેહના સંગઠનને ઉપયોગી દ્રવ્ય તૈયાર કરી આપવા સુધીનો 'વંશ-પરંપરાગત-સંચાર'વાદ અમે સ્વીકારીએ છીએ—અર્થાત્ હેહ-તત્ત્વ આપણને વારસામાં મળે છે ને પૂર્વના સંસ્કારમુક્ત મન જીવા-ત્માનું પોતાનું હોય છે જીવાત્મા પોતાનાં ઘર જાદક્યાજ કરે છે, એક પછી એક નવાં નવાં શરીર બનાવ્યે જાય છે અને તે હેહમાં રહીને કરેલા એકેએક કાયં અને એકેએક વિચારની છાપોનો સૂ-ક્ષ્મરૂપે તેમાં સંચય થઈ રહે છે. એ સંચયમાંથીજ જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે છે, ત્યારે ત્યારે પૂર્વ-સંસ્કારની છાપ બહાર નીકળી આવી નવા રૂપે વ્યક્ત થાય છે. આરો સુદો હજી પણ વધારે

૨૫૪ રીતે તમને સમજાવીશ. જુઓ, તમને હું જ્યારે જોઉં છું ત્યારે મારા મનમાં એક તરંગ ઊઠે છે. એ તરંગ ચિત્તની અંદર જાણે ડૂબી જાય છે. ત્યાં તે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ બની જાય છે, પણ છેકામરી જતો નથી. તેથી એ સૂક્ષ્મ તરંગ ફરીને જ્યારે કામ પડે, ત્યારે પાછો મોટા તરંગરૂપે ઊછળી આવવા સદા તૈયાર હોય છે. આ મોટો તરંગ તેજ સ્મૃતિ. આજ પ્રમાણે આ બધા સંસ્કારોનો સંચય મારા મનમાં રહેલો છે અને જ્યારે હું મરી જઈશ ત્યારે તે બધાજ સંસ્કારોનું ફળ મારી સંગે આવશે. વળી ધારો કે, આ ઘરમાં એક દડો છે, તેને આપણે બધાજ યોગરહમથી ઉપરાછાપરી લાકડીના સપાટા મારી-એ છીએ. પરિણામે દડો ચોરડાની અંદર ઘડીકમાં એક છેડે ને ઘડીકમાં બીજે છેડે એમ ફોડાફોડી કરી મૂકે છે, પણ ખારણા પાસે જવાનું થતાંજ તે સરસ કરતો બહાર નીકળી જાય છે. જતી વખતે પોતાની સાથે એ શું લઈ ગયો? અને કયી શક્તિના પ્રભાવે એ બહાર ગયો વાડ? તેજ કે બધા ફટકાનું ફળ તે પોતાની સાથે લઈ ગયો અને ફટકાના ફળના પ્રભાવેજ તેનું બહાર જવાનું થયું. આગેફળ તેજ મુજબ જીવાત્મા દેહ છોડી જતી વખતે એ દેહમાં રહીને આચરેલાં સકળ કાર્યો અને વિચારેલા સકળ વિચારોનું ફળ પોતાની સાથે લેતો જાય છે. એ ફળ જો એવું હોય કે, હજી વધારે અનુભવ મેળવવા કાળે એને નવો દેહ નિર્માણ કરી લેવાની અગત્ય હોય, તો તે એવા માધ્યાય પાસે જાય છે કે, જેઓ તેને પોતાને જરૂરી દેહની સામગ્રી પૂરી પાડવાને લાયક હોય. આ રીતે એક પછી એક દેહ પસંદ કરી તે દેહાંતર કર્યા કરે છે. કોઈ વાર સ્વર્ગમાં જાય છે, તો કોઈ વાર વળી ફરી પાછો પૃથ્વી પર મનુષ્યદેહમાં કે તિર્યગ્-જંતુદેહમાં પણ અવતરે છે. આ રીતે જ્યાંસુધો એને લેવો જોઈતો અનુભવ

પૂરેપૂરે નહિ મળે અને એનો ફેરો પૂરો નહિ થાય, ત્યાંસુધી દેહાંતર આદ્યાજ કરશે. ફેરો પૂરો થવા આવતાંજ તેને પોતાના પ્રકૃત સ્વભાવની અને પોતે વસ્તુતઃ શી વસ્તુ છે તેની ખબર પડી જાય છે, અજ્ઞાન બધું ઊડી જાય છે; તેની બધી નૈસર્ગિક શક્તિઓ પ્રકાશે છે અને તે સંપૂર્ણ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી તે જીવાત્માને સ્થૂળ અથવા ભૌતિક તેમજ સૂક્ષ્મ અથવા માનસિક દેહોમા રહીને કામ કરવાની અગત્ય રહેતી નથી. તે પોતાના સ્વપ્રકાશમાં પ્રકાશે છે અને મુક્ત બને છે-એટલે કે ફરી તેને જન્મવાનું કે મરવાનું રહેતું નથી.

આની વિશેષ વિગતોમાં આપણે અત્યારે નહિ ઊતરીએ, પણ આ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત સંજોગમાં એક વધુ મુદ્દો આ છે કે, આ પુનર્જન્મવાદજ એક એવો સિદ્ધાંત છે કે, જે જીવાત્માની સ્વાધીનતાની અથવા મુક્ત સ્વભાવની ઘોષણા કરે છે. એજ સિદ્ધાંત એક એવો છે કે, જે આપણી નિર્બંજતાઓનો દોષ બીજાઓ ઉપર ઢાળી દેતો નથી; બાકી પોતાનો દોષ બીજા કશા પર ઢાળી દેવો, એ તો મનુષ્યની સાધારણ દુર્બંજતા થઈ પડી છે. પારકાના રાઈના દાણા જેટલા દોષ ઝટ દેતા આપણી નજરે ચડે છે, પણ આપણા પહાડ જેવડા દોષ પણ આપણી નજરે ચઢતા નથી; કારણકે આંખો પોતાને ભેઈ શકતી નથી, પણ પારકી આંખોને નિહાળી શકે છે. આપણી પોતાની દુર્બંજતાઓ અને પોતાના દોષો સ્વીકારવામાં આપણે મનુષ્યો ગહુજ મંદ ગતિવાળાં છીએ. જ્યાંસુધી પારકાંને શિર તે ઢાળી દેવાનું બની આવે, ત્યાંસુધી તો ભાગ્યેજ તેની જવામદારી આપણે પોતાને શિર લઈએ છીએ. સાધારણ રીતે મનુષ્યો પોતાની જિંદગીના બધા દોષોનો ભાર પારકાં મનુષ્યો પર અને તેમ કરવાનું અશક્ય હોય તો ઇશ્વર પર કે કંઈ નહિ તો પછી પોતે કદખી લીધેલા ભાગ્યરૂપી ભૂત ઉપર ઢાળી દે છે,

અને કહે છે કે, “શું કરીએ, લાઈ! જેવું અમારું નસીબ !” પણ આ નસીબ શી વસ્તુ છે અને ક્યાં છે તે કોઈ મને કહી શકશે ? આપણે જેવું વાવીએ છીએ તેવું લણીએ છીએ, આપણા લોગ્યના સુષ્ટા આપણે પોતેજ છીએ; માટે આપણાં કાર્યોનો દોષ કિંવા યશ અન્ય કોઈનો ન હોઈ આપણો પોતાનોજ છે. પવન વાતો હોય છે, ત્યારે જે વહાણના સહ ઉડેલાયા હોય છે, તે સઢામાં તે ભરાય છે અને પરિણામે તે વહાણે પવનથી ઘસડાઈને પોતાનો પંથ કાપવા માંડે છે; પણ જેમના સહ લપેટાયલા હોય છે તે વહાણે પવન વાવા છતાં પણ તેની મદદ નથી પામી શકતાં, અને તેમનો પંથ નથી કપાનો. એમાં દોષ શું પવનનો કહેવાય ? અલગત નહિજ. તેજ પ્રમાણે પ્રભુની કૃપારૂપી પવન રાતદિવસ છૂટથી અખંડ વાતો હોવા છતાં, આપણામાંનાં કેટલાંક સુખી છે ને કેટલાંક અસુખી છે, તેનો દોષ શું દયાનિધાન પ્રભુને માથે હોઈ શકે ? પ્રભુની દયા તો સઢાસરંદા ભરપૂર છે, તેમાં કદી જોછપ આવતી નથી. માટે આપણું લાગ્ય આપણે પોતેજ નિર્માણ કરી લઈએ છીએ. પ્રભુનો યનાવેલો સૂચ દુર્ગંજ કે સગળ ણધાને માટે એકસરખો પ્રકારો છે. તેનો પ્રેરેલો પવન સાધુ કે અસાધુ, પુણ્યવાન કે પાપી-ગધાને માટે સમાનભાવે વહે છે. પ્રભુ ણધાને માલિક, ગધાને પરમ પિતા, દયામય અને સમદર્શી છે. તમારું શું એમ માનવું છે કે, આપણા જીવનની ઝીણીઝીણી બાબતો આપણે જે દૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ, તેવીજ દૃષ્ટિથી એ બ્રહ્માંડાધીશ ભગવાન જોઈ રહ્યો છે ? અતુલ્ય મહિમામય ભગવાનના અંબંધમાં આ કેવી ભુદ્ર ધારણા ! આ સંસારમાં આપણે કુરકુરિયાની માફક વિવિધ બાબતોમાં પરસ્પર લડી પડીએ છીએ અને પ્રાણ જતા સુધી મમતની દોરી લીલી મૂકતાં નથી; અને ગતમાં મૃદની માફક માની લઈએ છીએ કે, પ્રભુ પોતે પણ આપણી વાત સાચી છે,

એમ નોંધી લેશે. પણ ઇશ્વર એવું કંઈજ કરતો નથી. એ તો આપણી ખામી લગાલગી ને મારામારી તથા મમત અને આગ્રહને કુરકુરિયાના ખેલ જેવાં સમજે છે. પ્રભુને હંડ દેનાર અગર ફળ આપનાર તરીકે કદ્દીને આપણાં કાર્યોના દોષનો ટોપલો એના માથા પર મૂકવાના આપણા સઘળા પ્રયાસો તદ્દન મૂખાંઈભર્યા છે. તે કોઈનેજ હંડ દેતો નથી કે કોઈને પણ ઇનામ અકરામ આપતો નથી. એની અગાધ દયાનો ખજાનો સૌને માટે, જ્યાં ને જ્યાં પણ જોઈએ ત્યારે ને ત્યાં અને સર્વ સ્થિતિસંજોગોમાં ઉઘાડો છે. એમાં કદાપિ ઊલ્લુપ આવતી નથી, કે કોઈના આગળ એ કદી અવળું મોં કરતો નથી એ અતુલ્ય ખજાનાનો આપણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેનો આધાર આપણી પોતાની ઉપર રહેલો છે. તેથી તમારાં સુખદુઃખ માટે પારકાં ગાણુસને, પરમેશ્વરને કે સંસારની કોઈવ્યક્તિ અગર વસ્તુને દોષ ન આપો. તમે દુઃખી છો એમ જણાતાં-તમારી જાતનેજ તે માટે દોષિત ઠહાવો અને વધારે સારી રીતે વર્તો.—

આપણી આગળના આખા કોમડાનો એકમાત્ર આજ ઉકેલ છે. જે લોકો પોતાનાં દુઃખ-કલેશ માટે પારકાંની ઉપર દોષારોપણ કરે છે—અને કહેતાં કદ થાય છે કે, એમ કરનારાંની સંખ્યા દહારો જિગતાં વધતી જાય છે—તેઓ સાધારણ રીતે કમબોધ અને દુર્ગંધ લેખાવાળાં હોય છે. પોતાનાજ કમદોષને લીધે તેઓ દુર્દશામાં આવી પડેલાં હોય છે, છતાં તેનો દોષ તેઓ પારકાં ઉપર ઢાળે છે, પણ તેમ કરવાથી તેમની સ્થિતિમાં કશોજ ફરક પડતો નથી. એમ કરવાથી તેમને લાભ તો મુદ્દલે થતો નથી, પણ 'ઊલટું' તેમના એવા ખોટા પ્રયત્નથી તેમનાં મસ્તિષ્ક વધારે દુઃખળાં બને છે. તેથી તમારા પોતાનાં દોષો માટે કોઈનેજ દોષિત ન કરાવતાં, પોતાનાજ પગ પર ઉભા રહીને સઘળી જવાબદારી

તમે પોતેજ મોકળે મને સ્વીકારી લો; અને મુક્તાકંઠે કહો કે
 “અત્યારે હું જે કહી લોગવું છું તે મારાં પોતાનાંજ કર્મનું ફળ
 છે, અને તેથી એમજ નહીં કહે છે કે, આસ્થિતિ પણ મારાથીજ
 સુધરી શકશે.” જે સૃષ્ટિ મારે હાથે નિર્માણ થઈ હશે, તેનાજ
 નાશ મારે હાથે થઈ શકશે; ખીજાએ નિર્માણ કરેલી સૃષ્ટિને
 મારાથી નાશ કરી શકાવાનો નથી. આમ છે માટે જીઠો, ખડો થાઓ
 અને ધૈર્યવાન તથા સળળ બનો. બધીજ જવાબદારી તમારા
 પોતાના માથા પર લઈ લો, અને તમે પોતેજ તમારા જાગૃતના
 સુધા છો, જે વાત બરાબર રીતે સમજી લો. એને માટે જોઈતી
 સઘળી શક્તિ અને સહાય તમારા પોતામાંથીજ તમને મળી
 રહેશે; માટે જીઠો અને તમારું જીવિખ્ય ઘડવા મંડી પડો. ખની
 ગયેલી બાબતો માટે મૂંઝાયા નહિ કરતાં અનંત જીવિખ્ય હજી
 તમારી આગળ ખડું છે, તે તરફ ધ્યાન આપો. પણ આટલું હ-
 મેશાં યાદ રાખજો કે, તમારાં પ્રત્યેક વચન, વિચાર અને કાર્યનો
 સંચય થયા કરે છે, અને એ પણ બરાબર યાદ રાખજો કે, ત-
 મારા પ્રત્યેક કુવિચાર અને કુકર્મ લાગ મળતાંજ વાઘની માફક
 તમારા પર ફેદી પડવા તત્પર રહેશે; અને એજ પ્રમાણે તમારા
 પ્રત્યેક સુવિચાર અને સુકૃત્ય પણ દેવતાઓના બળ સાથે તમારી
 વહાલે આવવા અને તમારું રક્ષણ કરવા હમેશને માટે તત્પર રહેશે.

૨-આત્મા*

જર્મન પડિત ગેકગમૂલરનો “વેદાંત-ફિલસૂફી ઉપર ત્રણ વ્યાખ્યાનો”-એ નામનો પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ તો તમારામાંનાં ઘણાં જણે વાંચ્યો છે. તે ઉપરાંત તમારામાંનાં કેટલાંકે તો વળી એજ વેદાંત વિષય પર જર્મન પ્રોફેસર ડ્યુસને લખેલો ગ્રંથ પણ કદાચ વાંચ્યો હશે. અમારા ભારતવર્ષની ધાર્મિક વિચારસરણી ઉપર પશ્ચિમના મુલકોમાં જે જે કંઈ લખાય છે કે ઉપદેશાય છે તેમાં અમારા અનેક તાત્ત્વિક વાદોમાંના એકનું મુખ્યસ્વે આલોચન કરવામાં આવે છે. અમારો એ વાદ તે અદ્વૈતવાદ છે. તમારે ત્યાં આ વિષય પર થતાં લખાણો અને વ્યાખ્યાનોમાં કેટલીક વાર એમ પણ ધારી લેવામાં આવે છે કે, આ એક અદ્વૈતવાદમાં વેદોના સંપૂર્ણ જ્ઞાનોપદેશનો સમાવેશ થઈ જાય છે; પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ તેથી નથી. અમારે ત્યાં ભિન્નભિન્ન અનેક તાત્ત્વિક વાદો અસ્તિત્વમાં આવેલા છે અને એ બીજા વાદોની સરખામણીમાં આ અદ્વૈતવાદ તો હજી આજકાલનો કે આધુનિકજ લેખાય. અત્યંત પ્રાચીન સમયથી ભારતવર્ષમાં વિવિધ તાત્ત્વિક સંપ્રદાયો અસ્તિત્વમાં આવતા રહ્યા છે. આનું કારણ એ છે કે, પ્રત્યેક સંપ્રદાયવાળાઓએ અમુક સિદ્ધાંતો તો માનવાજ નોંધ્યો, એવું પ્રતિપાદન કરનાર કોઈ ધાર્મિક સંસ્થા કે ધાર્મિક પંથની પ્રથા-

* અમેરિકામાં આવેલું વ્યાખ્યાન.

નો અમારે ત્યાં મૂળ થકીજ અભાવ હોવાને લીધે, લોકોને પોતાના ધર્મનું સ્વરૂપ પોતેજ પસંદ કરી લેવાની, પોતાની તાત્ત્વિક વિચારસરણી પોતેજ ઘડી લેવાની અને પરિણામે પોતાના સંપ્રદાયો પોતેજ ચલાવવાની સ્વતંત્રતા હતી. તેથીજ હિંદુસ્તાન આપણને કંઈ જૂના જમાનાથી વિવિધ સંપ્રદાયો અને પંથોથી ઊભરાતો માલૂમ પડે છે. અત્યારે પણ હિંદુસ્તાનમાં ઠોણ જાણે કેટલાયે પંથો હશે; તેની સંખ્યાની મને પણ ચોક્કસ ખબર નથી.

ભારતવર્ષના આ વિવિધ પંથોનો વિચાર કરતાં પ્રથમ તો આપણે તેમના 'આસ્તિક' અને 'નાસ્તિક' એવા બે વિભાગ પાડીશું. વેદોને શાશ્વત સત્યના પ્રકાશ તરીકે પ્રમાણભૂત માનનારા અમારે ત્યાં 'આસ્તિક' કહેવાય છે અને વેદોના અનાદરપૂર્વક ખીલા સંધનો આધાર લેનારા 'નાસ્તિક' કહેવાય છે. આસ્તિકો અગર વેદપ્રમાણીઓમાં પણ બે પક્ષ છે. એક પક્ષ એવું પ્રતિપાદન કરે છે કે, વેદોનું પ્રમાણ બુદ્ધિ કરતાં અનેકગણું ચઢિયાતું છે, એટલે કે ચિત્તમાં ઊતરે કે ન ઊતરે, બુદ્ધિ સ્વીકારે કે ન સ્વીકારે તોપણ વેદનાં વચન એટલે માથે ચઢાવવાંજ જોઈએ; ત્યારે ખીલા પક્ષનું એમ કહેવું છે કે, વેદોના જે ભાગ બુદ્ધિગમ્ય હોય તેટલાનોજ સ્વીકાર કરી બાકીના પડતા મૂકાવા જોઈએ.

આસ્તિક અગર વેદપ્રમાણીઓમાં (૧) સાંખ્યવાદી, (૨) નૈયાયિક અને (૩) મીમાંસકો, એવા ત્રણ લેહો છે. તેમાંના પહેલા બેનું અસ્તિત્વ તાત્ત્વિક વાદો તરીકે મોજૂદ છે, તથાપિ કોઈ ખાસ મત કે સંપ્રદાયની સ્થાપના કરવામાં એ બે વાદો નિષ્ફળ નીવડ્યા છે. પાછળથી નીકળેલો મીમાંસકોનો વાદ—અર્થાત્ વેદાંતવાદજ અત્યારે તો હિંદુસ્તાનની આસ્તિક પ્રજા યાને વેદને પ્રમાણભૂત

લેખનારી પ્રજામાં વાસ્તવિક રીતે વ્યાપી રહેલો છે. તેમનો તત્ત્વવાદ યાને તેમની ફિલસૂફી વેદાંત તરીકે ઓળખાય છે હિંદુ-ધર્મના વિવિધ પંથો અને મનો જ્ઞા વેદાંત અથવા ઉપનિષદો-માંથીજ ઉદ્ભવ્યા છે, છતાં એકત્વને માનનારા અદ્વૈતવાદીઓ પોતાને આમ 'વેદાંતી' નામે ઓળખાવે છે. આનું કારણ એ છે કે, તે લોકોએ વેદાંતના પાયા પરજ પોતાના સંપ્રદાય અને તત્ત્વજ્ઞાનની આખી ઇમારત ઊભી કરી છે. આ વેદાંતવાદને મજબૂત વખત જનો ગયો, તેમ તેમ ક્ષાયતો ગયો અને અત્યારે જે વિવિધ પંથો હિંદુસ્તાનમાં પ્રચલિત છે, તેનું ઉદ્ભવસ્થાન એ વેદાંતવાદની એક યા બીજી વિચારસરણીમાં રહેલું મળી આવે છે. અર્થાત્ હિંદુઓના આચારના વિવિધ પંથો વેદાંતનાજ પાયા પર એક યા બીજી રીતે ઊભા થયેલા હોઈ તે સઘળાજ વેદાંતવાદના ફાંટા છે. આમ છતાં એ વિવિધ પંથો અનેક બાળતમાં એકવાક્ય થતા નથી, એ વાત નોંધવા જેવી છે.

વેદાંતીઓની અંદર આપણને ત્રણ મુખ્ય લેહો મળી આવે છે; છતાં પણ એક સુદા ઉપર તેઓ બધાજ સહમત છે અને તે એ કે, એ ત્રણે જાતના વેદાંતીઓ ઇશ્વરના અસ્તિત્વમાં માને છે, એટલુજ નહિ પણ એ ત્રણે વેદો ઇશ્વરની વ્યક્ત વાણી છે, એવું માનનારા છે. પરંતુ તેમની એ માન્યતા અથવા શ્રદ્ધા ખ્રિસ્તીઓ અને મુસલમાનોની પોતપોતાના ધાર્મિક ગ્રંથ બાયબલ કે કુરાન પરત્વે હોય છે તેવા પ્રકારની નહિ, પણ કેવળભિન્ન, કિંગ-હુના, વિશિષ્ટ પ્રકારની છે. અર્થાત્ વેદાંતીઓ પોતાના ધર્મગ્રંથ વેદોને ઇશ્વરની વાણી તરીકે માને છે, પણ મુસલમાનો કે ખ્રિસ્તીઓ પોતાના કુરાન કે બાયબલને જે અર્થમાં ઇશ્વરનાં વચનામૃત તરીકે લેજે છે, તેનાથી વેદાંતીઓની વેદ વિષેની ભાવના કેવળ બુદ્ધ પ્રકારની છે. તેમની ભાવના એવા પ્રકારની છે કે, વેદો એ

ઈશ્વરના જ્ઞાનનો આવિષ્કાર છે, યાને ઈશ્વરના જ્ઞાનનું આગેદૂળ વર્ણન છે; અને ઈશ્વર શાશ્વત હોવાથી—તેનું જ્ઞાન પણ નિરંતર નેની સાથેનું સાથે રહેતું હોવાથી વેદો પણ શાશ્વત છે. તાત્પર્ય , વેદ એટલે ઈશ્વરીજ્ઞાનનો આવિષ્કાર અને ઈશ્વરીજ્ઞાન શાશ્વત એટલે વેદો પણ શાશ્વત, એવી અમે વેદાંતીઓની દૃઢ માન્યતા છે. આ સિવાય બીજી પણ એક સામાન્ય માન્યતા મારા ગદ્યામાં જોવામાં આવે છે કે, સૃષ્ટિનો ક્રમ ચક્રવર્તી છે. ટમાળની માફક સૃષ્ટિનો વ્યાપાર અવ્યાહત ચાલ્યાજ કરે છે. દિ સમસ્ત એક વાર દૃશ્યમાન થાય છે અને બીજી વાર પાછી દૃશ્ય બને છે. આ કુરની માફક એક વાર પ્રકટ થયા પછી કાળે રીને તે વધુ ને વધુ સ્થૂળ રૂપ ધારણ કરે છે અને તે પછી ગણિત કાળાવધિએ તે સૂક્ષ્મરૂપ બનતી જઈ, અંતે પોતાના સ્વરૂપમાં સમાઈ જાય છે. તે પછી કેટલોક અવધિ વિશ્રાંતિ રહે છે. ત્યારબાદ વળી તે ફરીને દૃશ્યમાન થવા માંડે છે ને વળી પાછી વૃદ્ધિ તથા ક્ષયના ક્રમમાંથી પૂર્વવત્ પસાર થાય છે. સૃષ્ટિનો ઉત્પત્તિક્રમ સમજાવવા માટે અમે વેદાંતીઓ આકાશ નામના એક દ્રવ્યની અને પ્રાણ નામની શક્તિની પના સ્વીકારેલી છે. અમારું આ આકાશદ્રવ્ય તે તમારા વૈજ્ઞાનિકોના ઈશ્વરદ્રવ્યને કંઈક મળતું છે. પ્રાણશક્તિ વિશે અમારા માતૃઓનું એવું કહેવું છે કે, આકાશમાં પ્રાણશક્તિનાં ફોલનથીજ આ વિશ્વ અમવા સૃષ્ટિનો ઉદ્ભવ થાય છે. સૃષ્ટિની પત્તિથી તે લય સુધીના કાલાવધિને અમે ‘કલ્પ’ કહીએ એ, જ્યારે એક કલ્પનો અંત પૂરો થવા આવે છે, ત્યારે દેવો આ સ્થૂળ આવિષ્કાર સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર બનતો જઈ તે પોતાના અસલ સ્વરૂપ યાને આકાશદ્રવ્યમાં શમી જાય આ આકાશદ્રવ્ય એઈ કે સ્પર્શી શકાય તેવું નથી, છતાં

તેજ દ્રવ્યમાથી સૃષ્ટિ સમસ્તની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેવીજ રીતે કુદરતમા આપણને શુરેત્વાકર્ષણ, આકર્ષણ અને વિપ્રકર્ષણ અથવા પ્રતિમારણ ક્રિયા વિચાર, લાગણી અને જ્ઞાનતત્ત્વના અન્ય વ્યાપાર જેવી જે શક્તિઓ જણાય છે, તે તમામ વિવિધ શક્તિઓ પોતાના અસલ પ્રાણસ્વરૂપમા લીન થાય છે અને પ્રાણશક્તિનું આદોલન બધ પડે છે એ પછી પાછું પ્રાણશક્તિનું આદોલન શરૂ થાય છે અને આકાશતત્ત્વ પર ક્રિયા કરે છે, એટલે પાછા સૃષ્ટિના આ બધા રૂપો પોતાના નિયમિત ક્રમમા પ્રગટ થાય છે, અર્થાત્ આકાશદ્રવ્ય પર પ્રાણશક્તિનું એ કાર્ય અગર આદોલન બધ પડતા સૃષ્ટિનો લય થાય છે

વેદાંતીઓના ત્રણ વર્ગો પૈકી પ્રથમ હું તમને જે વર્ગની વાત કરવા માશુ છું તે વર્ગ દ્વૈતવાદના નામે ઓળખાય છે દ્વૈતવાદીઓનું માનવું એવું છે કે, ઇશ્વર કે જે જગતનો સૃષ્ટા અને નિયંતા છે, તે પ્રકૃતિથી તેમજ જીવાત્માથી મહાસર્વંદા બિન્ન છે ઇશ્વર શાશ્વત છે, તેમ પ્રકૃતિ તથા સર્વ જીવાત્માઓ પણ શાશ્વત છે ફેર માન એટલો કે, પ્રકૃતિ અને જીવાત્માઓ વ્યક્તરૂપને ધારણ કરે છે તથા પરિવર્તનને પામે છે, ત્યારે ઇશ્વર નિરતર એક ને એકજ રૂપે રહે છે વળી દ્વૈતવાદીઓના મત મુજબ ઇશ્વર પૌરુષેય અગર માનવ-લક્ષણયુક્ત છે, એટલે કે તે સંકાર નહિ, પણ સશુભરૂપે છે દ્વૈતવાદીઓના મત મુજબ માનવીના તમામ ગુણો ઇશ્વરમા હોય છે તે દયાળુ છે ન્યાયી છે, તે સત્તાધીશ છે, સર્વ શક્તિમાન છે, તેની પાસે જઈ શકાય તેમ છે, તેમ તેને પ્રાર્થના સંભળાવી શકાય તેમ છે, તેને ચાહી શકાય છે, તેમ તેનો ચાહ મેળવી પણ શકાય છે, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ માનવલક્ષણોનું દ્વૈતવાદીઓ તરફથી ઇશ્વરમા આરોપણ કરવામા આવે છે મતલબ કે, દ્વૈતવાદીઓના મત મુજબ ઇશ્વર મનુષ્યધર્મી છે, પણ તે સામાન્ય

મનુષ્ય કરતાં અનંતગણો મહાન હોઈ, સામાન્ય મનુષ્યમાં જ-
ણાતો એકેય દુર્ગુણ તેનામાં નથી હોતો—અર્થાત્ દૈતવાદીઓની
વ્યાખ્યા મુજબ “ઈશ્વરએ અનંત સદ્ગુણોનો ભંડાર છે.” વળી
દૈતવાદીઓના મત મુજબ “ઈશ્વરને સર્જનકાર્ય માટે જડ દ્રવ્યની
અપેક્ષા રહે છે અને પ્રકૃતિ એ દ્રવ્ય તેને પૂરું પાડે ॥ અને તેના
યોગે તે સમગ્ર સૃષ્ટિ સર્જે છે.” આ વેદાંતી દૈતવાદીઓ ઉપરાંત
બીજા પણ વેદાંતી દૈતવાદીઓ છે. તેઓ પરમાણુવાદીને નામે
ઓળખાય છે. આ પરમાણુવાદીઓની પ્રકૃતિ વિષેની ભાવના એવી
છે કે, “અનંત પરમાણુઓનો સમૂહ એજ પ્રકૃતિ, યાને પ્રકૃતિ
એ અસંખ્ય પરમાણુઓના સમૂહ સિવાય બીજું કંઈજ નથી.
એ અનંત પરમાણુઓના સમૂહ પર ઈશ્વરી ઇચ્છાની ક્રિયા થતાં
સર્જનકાર્ય થાય છે—અર્થાત્ પરમાણુઓની મદદ લઈ ઈશ્વર
પોતાની ઇચ્છાથી સર્જનકાર્ય કરે છે,” એમ આ પરમાણુવાદીઓ
માને છે. પરંતુ વેદાંતીઓ આ પરમાણુવાદનો સાવ ઇન્કાર
કરે છે અને કહે છે કે “એ પરમાણુવાદ બિલકુલ અસુક્ષ્મ
અને અસંગત છે; કારણકે પરમાણુ એટલે અવિભાજ્ય અણુ અને
અવિભાજ્ય અણુ એટલે ભૂમિતિશાસ્ત્રના બિંદુની માફક વિભાગ
કે પરિમાણ (માપ) વિનાની વસ્તુ. હવે એવી વિભાગ કે પરિ-
માણ વિનાની વસ્તુને અનંત વાર શુદ્ધ કરીએ તો પણ તે તેના
તેજ રૂપમાં રહેવાની કેમકે વિભાગરહિત વસ્તુ વિભાગવાળી
કેઈ વસ્તુને કદાપિ નિપજાવી શકે નહિ, એ તો એક સર્વમાન્ય
સિદ્ધાંત છે. દાખલા તરીકે મીંડાને ગમે તેટલી મોટી સંખ્યામાં
લઈને તેમનો સરવાળો કરીએ, તો પણ એક પૂર્ણોંક અગર આખી
રકમ કદાપિ કાળે થતી નથી. આથી કરીને જો આ પરમાણુઓ
વિભાગ અને પરિમાણરહિત વસ્તુઓ છે, એ વાત જો સાચી હોય,
તો એવા વિભાગ અને પરિમાણરહિત પદાર્થમાંથી જગતનું સ-

જનકાર્ય થાને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કેવળ અસંભવિત અને અશક્ય છે;” એટલા માટેજ વેદાંતી દ્વૈતવાદીઓએ પ્રકૃતિને એક આખા અને સળંગ પદાર્થ તરીકે માન્યો છે અને એ પદાર્થમાંથી ઇશ્વર સૃષ્ટિનું સર્જનકાર્ય કરે છે, એવું વેદાંતી દ્વૈતવાદીઓ માને છે. હિન્દુઓનો મોટો ભાગ આ પ્રકારનો દ્વૈતવાદી છે. એના કરતાં વધારે ઉચ્ચ ભાવ માનવબુદ્ધિની કલ્પનામાં જિતરીજ ન શકે; કેમકે સાધારણ રીતે મનુષ્યનો એવો સ્વભાવ છે કે, પોતાનાં કરતાં ઉચ્ચતર અગર અડિયાતી કોઈનો તેને ખ્યાલ ન આવી શકે. આથીજ આપણને દુનિયાની વસ્તુનો નેણુ રહ્યા ભાગ, પછી તે ગમે તે ધર્મ પાળનારો કાં ન હોય, પણ દ્વૈતવાદીજ માલુમ પડે છે. યુરોપના અને પશ્ચિમ એશિયાના તમામ ધર્મગ્રંથો દ્વૈતવાદી છે; અને તેમ હોવા વગર તેમનો છૂટકો નથી; કારણકે સર્ગુણ કે સાકાર ન હોય એવી કોઈ પણ વસ્તુનો ખ્યાલ સાધારણ મનુષ્યની બુદ્ધિમાં જિતરી શકતો નથી અને તેથી સ્વાભાવિક રીતેજ તે પોતાની બુદ્ધિ અહણુ કરી શકે તે વાતને વળગી રહેવાનું પસંદ કરે છે. મતક્ષણ કે, ઉચ્ચતર આધ્યાત્મિક ભાવનાઓને મનુષ્ય પોતાની કક્ષામાં લાવીનેજ પોતાની કલ્પના મુજબ અદણુ કરી શકે છે—અર્થાત્ અમૂર્ત તેમજ ભાવનાપ્રધાન વિચારોને મૂર્ત અને સર્ગુણ સ્વરૂપ આપ્યા વગર મનુષ્યબુદ્ધિથી તે ઝિલાતા નથી. તેથી દ્વૈતવાદ એજ દુનિયાભરના સર્વસાધારણ મનુષ્યોનો ધર્મ થવા પાર્યો છે. ઇશ્વર વિષેની સાધારણ જનસમાજની સર્વત્ર એવી માન્યતા છે કે, તે તેમના પોતાના કરતાં સાવ સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે—જાણે એક મહાન સજ્જ કે અતુલ શક્તિશાળી સાર્વભૌમ સમ્રાટ ન હોય! પણ એની સાથે ઇશ્વરને તેઓ પૃથ્વીના સમ્રાટો કરતાં કેટલોયે વધારે શુદ્ધ કદપે છે. ઇશ્વરનો અંદર સઘળાજ સર્ગુણોનું તેઓ આરોપણ કરે છે ને દુર્ગુણમાત્રનો તેનામાંથી

ખહિષ્કાર કરે છે. આમ કરતાં તેમનાં ભાવિક અંતઃકરણમાં એ ખયાલ નથી રહેતો કે, હુણ્ણુરહિત કેવળ સદ્ગુણની હયાતી કદાપિ સંભવતી નથી. અંધારાના ખયાલ વગર જેમ અજવાળાનો ખયાલ અસંભવિત છે, તેમ હુણ્ણુની હાજરી વગર સદ્ગુણની હાજરી વિષે સમજવાનું છે.

સર્વ જાતના દ્વૈતસિદ્ધાંતો સમજવામાં સૌથી પ્રથમ મુશ્કેલી એ આવીને ઊભી રહે છે કે, ન્યાયી અને હયાળુ ઇશ્વર કે જે અનંત, અસંખ્ય, સદ્ગુણોનો ભંડાર છે, તેના શાસન તળે રહેલા આ જગતમાં આટલા બધા હુણ્ણુ અને અનર્થો કેમ કરીને સંભવે છે? આ સવાલ બધાજ દ્વૈતવાદી ધર્મોમાં ઊઠ્યો છે; પણ તેના સમાધાન માટે ખ્રિસ્તી વગેરે અન્ય ધર્મીઓએ જેમ સંતાનનો આશ્રય શોધ્યો છે, તેમ અમારા હિંદુ હોઠોએ કદાપિ ક્યું નથી. અમારા હિંદુધર્મોએ તો એકે અવાજે એ દોષનો દોષલો મનુષ્યનાજ શિર પર ટાંખ્યો છે અને સર્વ પ્રકારના હુણ્ણુ માટે મનુષ્યનેજ જવાબદાર ગણ્યો છે. એમ કરવું તેમને માટે સહેલું પણ હિંતુ; કારણકે હું તમને હમણાં કહી ગયો છું તેમ, છવાત્માઓ મુન્યમાંથી પેદા થયા છે એવું તેઓ અસલથી માનતાજ નહોતા. આ જિંદગીમાં તો આપણે જોઈએ છીએ કે, આપણું ભવિષ્ય આપણે પોતેજ ધડી શકીએ છીએ, આપણા માંનો દરેક જણુ રોજ ને રોજ આવતી કાલની રૂપરેખા ઘડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. આજે આપણે આવતી કાલનું ભાગ્ય નિર્માણ કરીએ છીએ અને આવતી કાલે વળી પરમ દિવસ માટેની તૈયારી કરીશું. એ પ્રમાણે આપણો વ્યવહાર રોજ ને રોજ ચાલ્યાજ કરે છે. આ તો આપણા સર્વના અનુભવની વાત છે. હવે, આજ દલીલ અથવા પુદ્ધિવાદ ભવિષ્યકાળને બદલે ભૂતકાળને લાગુ પાડીએ તો તેમાં જરાય જોડું થયું ન કહેવાય;

કેમકે તેમ કરવું જિલકુલ સચુક્તિ છે. આપણાં પોતાનાં કમો-
થી જો આપણે આપણા ભવિષ્યના ભાગ્યને ઘડી શકતાં હોઈએ,
તો તેજ નિયમ આપણા ભૂતકાળને પણ કેમ લાગુ ન પાડી
શકીએ? દાખલા તરીકે જોકે અનંત સાંકળમાં અમુક જાતની
ઠડીઓની ચોક્કસ સંખ્યા વારાફરતી ફરી ફરીને આવ્યા કરતી
હોય, તો એ ઠડીઓના જોકે સમુદાયની ચોક્કસ સમજૂતી જો
આપણને મળી જાય તો એ આખી અનંત સાંકળની સમજૂતી
આપણાથી આખી શકાય, એ તો સહજ સમજાય તેવું છે. જરા-
બર તેવીજ રીતે કાળની આ અનંત લંબાઈમાંથી અમુક ટુકડા
આપણે જુદો ઠાઠો તેનું વિવેચન કરીને તેને જરાબર સમજી લઈ-
એ, તો પછી કુદરત અથવા પ્રકૃતિ એકરૂપ છે એ સાચું હોય તો
એજ સમજૂતી કાળની આખીય સાંકળને લાગુ પડવીજ જોઈએ.
કાળની ટૂંકી અવધિની અંદર આપણું અહીંનું બાધી આપણે
પોતાના કમોથી નિર્માણ કરીએ છીએ, એ વાત જો સાચી હોય
અને અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ તેમ જો પ્રત્યેક કાર્યને
અંગે કારણ હોવાનું જોઈએ એ વાત પણ સાચી હોય, તો તો
એ વાત પણ એટલીજ સાચી હોવી જોઈએ કે, આપણે અત્યારે
જેવા છીએ તે આપણા સમગ્ર ભૂતકાળના પરિણામરૂપ છીએ-
અર્થાત્ મનુષ્યનું ભાગ્ય અથવા પ્રારબ્ધ નિર્માણ કરવાને માટે
એની પોતાની જાત સિવાય અન્ય કોઈની જવાબદારી રહેતી
નથી. દુનિયાની અંદર જે જે દુર્ગુણો અને અનર્થો વિદ્યમાન છે
તે આપણે પોનેજ પેદા કરેલા છે, અન્ય કોઈએ તે ઉત્પન્ન કર્યા
નથી. ફક્ત કાર્યોમાંથી દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે, એ તો આપણા
રાજતા અનુભવની વાત છે. આથી આપણે સહજ સમજી શકીશું
કે, દુનિયાની અંદર અત્યારે જે દુઃખો મોજૂદ છે તેનો ઘણો
મોટો ભાગ મનુષ્યની પોતાનીજ ભૂતકાલીન દુષ્ટતાના પરિણામ-

રૂપ છે. આથી આ સિદ્ધાંત મુજબ તો જગતમાં પ્રવર્તી રહેલાં દુઃખો અને પાપો માટે એકલો મનુષ્યજ જવાબદાર છે. પરમ-કૃપાળુ પિતા એને માટે લેશ પણ દોષપાત્ર નથી. આપણે પોતે "જેવું વાવીએ છીએ, તેવું લણીએ છીએ" એ સર્વમાન્ય સિદ્ધાંત મુજબ આપણાં ભૂતકાલીન કર્મોનાં ફળ અત્યારે લોગવી રહ્યાં છીએ.

દૈતવાદીઓનો બીજો એક ખાસ સિદ્ધાંત એવો છે કે, એકે-એક જીવાત્માનો આખરે તો ઉદ્ધાર થવાનોજ; એકે જીવાત્મા મુક્ત થયા વગર રહેવાનો નહિ. વિવિધ લીલીસૂકી અને વિવિધ લોગવિલાસ અને યાતનાઓમાંથી પમાર થતા થતાં અંતે તો પ્રત્યેક જીવાત્માનો છુટકારો થશે છુટકારો સામાથી થશે? તો કે ભવસાગરમાંથી. અમારા હિંદુધર્મના તમામ પંથો આ બાબતમાં તો સહમત છે કે, જીવાત્માને ભવસાગર તરીને પાર ઊતરવાનું છે. જે જગતને યાને જે મત્સ્યલોકને આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ અને અનુભવીએ છીએ તે અગર અન્ય કોઈ કાલ્પનિક જગત કિંવા અપરલોક એ ખરાં ને સાચાં કહેતાં ઇષ્લોક હોઈ શકેજ નહિ, કેમકે એ બન્ને સુખદુઃખના મિશ્રણથી ભરેલાં છે. દૈતવાદીઓના મત મુજબ આ જગતની પાર એક એવું સ્થાન છે કે, જ્યાં નહું સુખ ને સુખજ ભરેલું છે અને જ્યારે તે ઇષ્સ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે પછી જન્મવાની, પુનર્જન્મવાની કિંવા જીવવાની ને મરવાની જરાયે જરૂર રહેતી નથી. અર્થાત્ ત્યારે જન્મમરણનો કિંવા ભવસાગરનો દેશ ટળી જાય છે અને એ ખ્યાલ-એ ભાવના તે લોકોને અતિશય પ્રિયકર છે. તે સ્થાનમાં રોગનું કે મૃત્યુનું નામ નથી. ત્યાં તેમને શાશ્વત સુખ મળ્યા કરશે અને નિરંતર પ્રભુના સાનિધ્યમાં રહી સદાકાળ ને માટે એને સુખાનંદ માણવાનો મળશે. દૈતવાદીઓની માન્યતા

સુજળ હુદ્રમાં હુદ્ર કીટકથી માંડીને તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ ફિરસ્તા અને દેવો મુધ્માં પહેલામોડા તે અદ્ભુત સ્થાનને પ્રાપ્ત થશે કે ત્યાં દુઃખનો છાટો સરળો નથી. આવી માન્યતા સાથે તેઓ એવું પણ માનવાવાળા છે કે, આપણા આ જગતનો કદાપિ અંત આવતો નથી; સમુદ્રનાં મોઝાંની માફક ઉપરનીયે ગતિ કરતું થાને દૃશ્ય અને અદૃશ્ય બનતું તે અનવકાળ લગી આઘ્યા-જ કરે છે, અર્થાત્ કે કલ્પાંતરો થયા કરે છે, પણ તેનો નિઃશેષ અંત તો કદીજ આવતો નથી. ત્યારે અહીં કોઈને એવી શંકા થશે કે, જગતના બધા જીવોનો ઉદ્ધાર થઈ ગયા પછી જગતનું શું થતું હશે? તેના સમાધાનમા જણાવવાનું કે, ઉદ્ધરનારા જીવોની સંખ્યા પણ અનંત છે. એ સંપૂર્ણતાને પામનારા જીવોની સંખ્યાનો પણ અંત નથી. કેટલાક જીવાત્માઓ વનસ્પતિસૃષ્ટિમાં હોય છે, કેટલાક હુદ્ર જીવજંતુઓની યોનિમાં હોય છે, કેટલાક મનુષ્યયો-નિમાં હોય છે અને કેટલાક દેવયોનિમાં હોય છે, પણ તે બધાજ જીવો-જિંયામા જિંયા દેવજીવો પણ અપૂર્ણ હોઈ બધનયુક્ત હોય છે. એ બાંધન તે કયું વાડું? એજ કે જન્મવા-મરવાની આવ-શ્યકતારૂપી બાંધન. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ દેવતાઓને પણ મરણને શરણ થવાનું હોય છે. હવે આ ઠેકાણે બીજો એક પ્રશ્ન ઊઠશે કે, આ દેવો તે કોણ છે? કાલાવધિએ પણ એ તેમરી જતાજ હોય, તો તેમનાં નામ હમેશાં કેમ સંભળાયા કરે છે? આના જવાબમાં જણાવવાનું કે, દેવતાઓનાં આ નામો એ અમુક વ્યક્તિસૂચક નહિ, પણ અમુક અમુક દરજ્જા કે પદવીનાં સૂચક છે દાખલા તરીકે, દેવતાઓનો રાજા ઇંદ્ર એટલે ઇંદ્ર નામની કોઈ વ્યક્તિ નહિ પણ એ નામની પદવી. આપણા મર્ત્યલોકમાં સમ્રાટ, શહેનશાહ વગેરે જેમ અમુક પ્રજાના રાજાઓની પદવી સૂચવનારાં નામો છે, તેમ ઇંદ્ર એ દેવતાઓના રાજાની પદવીનું સૂચક છે. અમુક જીવ

ગતકલ્પમાં અતિ પુણ્યશાળી હતો, તે આ કલ્પમાં એ પદવી અથવા એ હોદ્દો પૂરવાને ગયો છે અને આ કલ્પને અંતે તેનું પુણ્ય પરવારતાં તે પાડેા મનુષ્યયોનિમાં આ પૃથ્વી પર અવતરશે અને તેને ઠેકાણે જે માણસ આ કલ્પમાં બહુ પુણ્યવંતો હશે તે આવતા કલ્પમાં ઇંદ્રની પદવી લોગવશે. બધાજ દેવતાઓના સંબંધમાં આજ પ્રકાર સમજવાનો છે. એ બધા દેવતાઓનાં નામો તે તે પદવીનાં સ્વચ્છ છે. તે પદવી પર લક્ષાવધિ જીવે વાશકરતી આવ્યા છે, ને પુણ્ય પરવારતાં ફરી પાછા મનુષ્યયોનિમાં પૃથ્વી પર અવતર્યા છે. હવે આ ઉચ્ચ પદવીઓ કેવા જીવોને પ્રાપ્ત થાય છે? તે કે જે મનુષ્યો આ દુનિયામાં પુણ્ય અને પરોપકારનાં કામો કરવા છતાં સ્વર્ગપ્રાપ્તિની કે ઇતર જનસમાજમાં કીર્તિની લાલસાડૂપી બદલાની દાનત રાખતા હોય, તેમને તેમનાં સુકૃત્યોનું ફળ તો મળવુંજ રહ્યું ને? બદલાની આશાવાળા એવા પુણ્યશાળી જીવો આ દેવતાઓની પદવીને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ એ જાતની દેવતા-પદવી પ્રાપ્તિ એ કંઈ સુક્રતાવસ્થા નથી બદલાની અપેક્ષા રાખનાર જીવોને કદાપિ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. મનુષ્ય જે જે વસ્તુની ઇચ્છા કરે છે, તે તે વસ્તુ પ્રભુ તેને આપે છે. મનુષ્ય-યોનિમાં આવીને જીવે સત્તા, કીર્તિ, દેવતાઓના વૈભવવિલાસ વગેરેની ઇચ્છા કરે છે, અને તેમની તે ઇચ્છાઓ પુણ્યબળે પાર પણ પડે છે. પરંતુ કોઈ પણ કર્મનું પરિણામ શાશ્વત અગરચિર-સ્થાયી હોતું નથી. તેથી તેમનાં સુકૃત્યોનું ફળ ચોક્કસ કાળે-પછી ભલેને તે સુગો પછી કાં ન હોય-પણ આખરે પરવારી જાય છે, અને ત્યારે આ દેવજીવો પુનઃ મૃત્યુસ્રોતમાં મનુષ્યરૂપે અવતરે છે; અને મુક્તિની પ્રાપ્તિ માટે તેમને બીજી તક મળે છે એજ પ્રમાણે ક્ષુદ્રયોનિના જીવો ક્રમે ક્રમે ઉચ્ચ ને ઉચ્ચ યોનિને પ્રાપ્ત થતાં થતાં મનુષ્યયોનિમાં આવે છે અને પુણ્યપ્રભાવે દેવયોનિને પણ

પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાંથી પાછા તે પોતાનાં કૃત્યો પ્રમાણે મનુષ્ય-
યોનિને કે પશુયોનિને પ્રાપ્ત થાય છે અને જ્યાંસુધી એ જીવો લોગ-
વિલાસ માટેની લાલસા, જિંદગી માટેની તૃષ્ણા અને ‘હું’ને ‘મારા’
ના વળગણુમાંથી છૂટતા નથી, ત્યાંસુધી તેમનું એ પ્રમાણે જન્માં-
તર થયાજ કરે છે. અર્થ જોતાં તો આ ‘હું ને મારું’જ દુનિયાના
સર્વ અનર્થોનું મૂળ છે, એ અહંતાને લીધેજ સંસારસાગરમાં
હુઃખો અને પાપોનું આવડું પૂર અડચું છે, એ વાત દ્વૈતવાદીઓ
સારી પેઠે સમજે છે અને તેથી અહંભાવને દૂર કરવા તેઓ અહં-
નિંશ મથે છે. કેાઈ દ્વૈતવાદીને તેના જાળક તરફ આંગળી ચીંધીને
પૂછ્યો કે, “ભાઈ! આ જાળક તમારું છે?” તો તે તરતજ જવાબ
દેશે કે “પ્રભુજીનું. આ માલમિલકત પણ મારી નથી, પ્રભુજીની
છે.” એ રીતે દ્વૈતવાદીઓના મત મુજબ તો સર્વ કંઈ ઇશ્વરની
માલિકીનું લેખાનું જોઈએ.

હવે હિંદુસ્તાનમાંના દ્વૈતવાદી પંથો જધાજ શાકાહારી હોઈ
અહિંસાધર્મના મહાન પૂત્રરી છે. પણ અહિંસા વિષેનો તેમનો
ખ્યાલ ખોટો કરતાં સાવ નિરાળો છે. કેાઈ ખોદને તમે પૂછ્યો
કે, “જીવહિંસા વિરુદ્ધ તું કેમ બોલે છે?” તો તે તરત કહેશે
કે, “કેાઈનો પણ જીવ લેવાનો આપણને અધિકાર નથી માટે.”
પણ તમે જો એક દ્વૈતવાદીને એવો પ્રશ્ન કર્યો કે, “શા માટે તું
કેાઈ પ્રાણીની હિંસા કરતો નથી?” તો તે તરતજ કહેશે કે, “તે
પ્રભુજીનું છે માટે.” એ રીતે કહી દ્વૈતવાદી સૂચવે છે કે, આ ‘હું’
અને ‘મારા’નો ભાવ એકમાત્ર ઇશ્વરનેજ લાગુ પાડવાનો હોઈ, તે
એકલોજ ‘અહં’ રૂપ છે અને સૃષ્ટિમાંનું સર્વ કંઈ તેનુંજ છે. “આ
‘અહં-ત્યાગ’ની શુદ્ધ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે યાને મનુષ્યની અં-
દરથી ‘હું અને મારા’નો ભાવ જધારે સાવ નાબૂદ થઈ જાય છે,
સંસારમાંનું પોતાનું સર્વસ્વ પ્રભુજીને અર્પણ કરી દેવાય છે, અને

ત્યારે તે જીવમાત્રને સમાનભાવે ચાહતો થઈ ક્ષુદ્રમાં ક્ષુદ્ર પ્રાણી માટે પણ પોતાનો જીવ કાઢવા સર્વદા તૈયાર રહે છે છતાં કોઈ બદલાની ઇચ્છા સેવતો નથી, ત્યારેજ તેનું અંતઃકરણ ખરેખર વિશુદ્ધ થાય છે; અને એ રીતે વિશુદ્ધ થયેલા અંતઃકરણમાંજ પ્રભુજનો પ્રેમ-પ્રભુ માટેની તાલાવેલી પ્રગટ થાય છે. ઈશ્વર એ પ્રત્યેક જીવાત્મા માટે આકર્ષણનું કેંદ્ર છે.” પોતાના આ મતના સમર્થનમાં દ્વૈતવાદીઓ સોય અને લોહચુંબકનો દાખલો આપી કહે છે કે, “કાઠવથી ખરડાયેલી સોય લોહચુંબકથી આકર્ષાતી નથી, પણ તેજ સોય પરનો કાઠવ તથા એલ ધોવાઈ જતાં જ તે લોહચુંબક તરફ આકર્ષાય છે.” મતલબ કે, ઈશ્વર એ એક મહાન લોહચુંબક હોઈ જીવાત્મા સોયરૂપ છે, તેથી ઈશ્વર પ્રત્યે તેનું આકર્ષણ થવુંજ જોઈએ, પણ સહેજે તેમ થતું નથી. તેનું કારણ એ છે કે, આ જીવાત્મારૂપી સોયો પર દુષ્કૃત્યો અને પાપોરૂપી કાઠવના થર ખાએલા છે. એ થરો દૂર થતાંજ જીવાત્મા-રૂપી સોય વિશુદ્ધ બનશે અને પોતાના સ્વાભાવિક ગુણથીજ પ્રભુ-રૂપી લોહચુંબકભણી જેવાશે તથા તેની હજૂરમાંજ હંમેશને માટે રહેશે. પણ તેનું વ્યક્તિત્વ ઈશ્વરથી સદાસર્વદા નિરાળુંજ રહેશે. જીવાત્માની આ અવસ્થાને દ્વૈતવાદીઓ સંપૂર્ણાવસ્થા કહે છે. સંપૂર્ણાવસ્થાને પામેલો જીવ, ખરજી હોય તો ગમે તેવું રૂપ ધારણ કરી શકે છે; એટલુંજ નહિ પણ એક સામટા સો દેહો ધારણ કરવાની પણ તેનામાં તાકાત આવે છે; પણ તેમ કરવાની તેની ઇચ્છા હોય તોજ, નહિ તો વિદેહાવસ્થા હંમેશને માટે તેની પોતાની છે. સંપૂર્ણાવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલો જીવાત્મા સર્જનકાર્ય સિવાય બીજી બધી બાગતમાં લગભગ સર્વશક્તિમાન બને છે. સર્જનકાર્ય તેનાથી થઈ શકતું નથી, કેમકે એ સત્તા કેવળ ઈશ્વરનીજ છે. વળી ગમે તેવો સંપૂર્ણ આત્મા પણ જગતનાં કાર્યો-

ની વ્યવસ્થા રાખી કે કરી શકતો નથી. જગતના નિયમનું કાર્ય પણ ધ્વિરનું છે; તથાપિ ષઢાજ્ય જીવાત્માઓ સંપૂર્ણવસ્થાને પ્રાપ્ત થતા સદાને માટે સુખી અને છે અને નિરંતર પ્રભુની સાંનિધ્યમાં વસે છે, એ વાત નિર્વિવાદ. આ પ્રમાણે દ્વૈતવાદીઓ પોતાના મતનું પ્રતિપાદન કરે છે. એ સિવાય દ્વૈતવાદીઓનો બીજો પણ એક સિદ્ધાંત છે, અને તે એ કે, “પ્રભો ! મને કૃદાણુ આપ અને હીંકણુ આપ” એવી રીતની પ્રાર્થના પ્રભુ પ્રત્યે કદાપિ ન કરવી જોઈએ. આવી પ્રાર્થનાના તેઓ સખત વિરોધી છે અને તેમ કદી ન થવું જોઈએ એવો તેમનો ખાસ મત છે. ત્યારે આ ઠેકાણે ‘કેાઈ પૂછશે કે, પ્રાર્થિવવસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે કેાની કને અરજ શુભ-રવી ? તો કે એવા કુન્નયવી પદાર્થની પ્રાપ્તિ માટે ધ્વિર કરતાં ઊતરતા હરજનના દેવતાઓ પાસે, ફિરસ્તાઓ પાસે કે એકાદા સંપૂર્ણવસ્થાને પહોંચેલા જીવાત્મા પાસે માગણી કરવી. ધ્વિર-ને તો દેવજ આહવાનોજ છે, તેની તો માત્ર ભક્તિજ કરવાની છે. “ઓ ધ્વિર ! મને અમુક આપ અને તમુક આપ” એમ કહી તેની પ્રાર્થના કરવી, એ તો એ મહાત્મ પરમાત્માની નિંદા કરવા સમાન છે. તેથી દ્વૈતવાદીઓનું એવું માનવું છે કે, મનુષ્યને મોક્ષ સિવાય બીજા જે જે ચીજની જરૂર હોય છે, તે એકાદા દેવતાને આરાધ-વાથી મોડવહેલે મળી રહે છે, પણ જો મોક્ષતીજ ઇચ્છા હોય તો તો ધ્વિરને ભજ્યેજ છૂટકો થાય છે. હિંદુસ્તાનના બહુજન-સમાજનો ધર્મ તે આ છે.

આ દ્વૈતવાદીઓ સિવાય સગુણ-અદ્વૈતવાદીઓ નામનો એક બીજો વર્ગ વેદાંતીઓમાં છે. વાસ્તવિક વેદાંત-ફિલસૂફીનો એ લોઠાથીજ આરંભ થાય છે. એ લોકો એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે, કાર્ય એ પોતાના કારણથી કદાપિ વિગ્ર હોતું નથી, કિંબહુના, કાર્ય એ બીજા સ્પર્શમાં કારણનુંજ પુનરાવર્તન છે; તેથી જો આ

જગતને કાર્ય માનીએ અને ઈશ્વરને તેના કારણરૂપ લેખીએ, તે જગત એ સ્વયં ઈશ્વરજ છે-ઈશ્વર સિવાય અન્ય કશું તે હોઈ શકેજ નહિ. “ઈશ્વર પોતેજ જગતના પ્રેરક કિંવા ચેતન અને જડ કિંવા સ્થૂળકારણ છે”-એજ સૂત્રથી તેઓ પોતાના વાદને આરંભ કરે છે અને ગાંધીજીની કહે છે કે, “ઈશ્વર પોતેજ જગતનો સૃષ્ટા હોઈ જે પદાર્થમાંથી, જે પ્રકૃતિદ્રવ્યમાંથી જગત ની ઉત્પત્તિ થયેલી છે તે દ્રવ્ય પણ તે પોતેજ છે.” તમારી અંગ્રેજી ભાષામાં ‘ક્રીએશન’ નામનો જે શબ્દ છે તેનો અર્થ ભાવ દેખાડનાર શબ્દ અમારી સંસ્કૃત ભાષામાં નથી, કેમકે અમારા હિંદુસ્તાનમાં એવો એકે ધર્મ પંથ નથી કે જે તમારા પાશ્ચિમાત્મ્ય ધર્મોની માફક આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કેવળ સૂન્યમાંથી થયેલી માનતો હોય. આરંભની દશામાં એવું માનવાવાળા થોડાક હતા ખરા, પણ પછી થોડાજ કાળમાં તેમને મોટે હંમેશને માટે દૂધા દેવાઈ ગયા. તેથી આજને સમયે તો આવી માન્યતા ધરાવનારો એકે પંથ હિંદુસ્તાનમાં મોજૂદ હોય એમ હું જાણતો નથી. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કિંવા સર્જન શબ્દથી અમે કહેવા માગીએ છીએ તે એજ કે, મૂળ અસલથી અસ્તિત્વ ધરાવતી વસ્તુનો પ્રાદુર્ભાવ-અર્થાત્ તમારે ત્યાં જેમ કોઈ કારણે સૂન્યમાંથી ઉત્પન્ન કરેલી વસ્તુને ‘ક્રીએશન’ યાને સૃષ્ટિ નામે ઓળખવામાં આવે છે, તેમ અમારે ત્યાં નથી. અમે તો સૃષ્ટિને શબ્દથી મૂળ અસલથી અસ્તિત્વ ધરાવનાર વસ્તુનો આવિષ્કારમાત્ર સમજીએ છીએ. ત્યારે હવે વેદાંતી-અદ્વૈતવાદીઓના મત મુજબ તો આ આખી સૃષ્ટિ સ્વયં પ્રભુરૂપ છે અને પ્રકૃતિ-દ્રવ્ય પણ તે પોતેજ છે. અમારા વેદોમાં આને માટે એક સૂત્ર છે, તેનો ભાવાર્થ એવો છે કે, “ઉત્કૃ-નાભિ કહેતાં કરોળિયો જેમ પોતાના શરીરમાંથી તંતુઓ કાઢી જાણું છતાં તેમજ આ અખિલ પ્રજ્ઞાંડનો એ

પરમાત્મામાંથી પ્રાદુર્ભાવ થયો છે.”

હવે, આ વાદના સંબંધમાં એક એવો પ્રશ્ન ઊભો થઈ શકે છે કે, કાર્ય એ જો કારણનીજ અન્યરૂપે પુનરાવૃત્તિ હોય તો શાશ્વત ચૈતન્યમય અને અજડ બ્રહ્મરૂપ કારણનું કાર્ય જે આ જગત, તે સૂક્ષ્મ, જડ અને ચેતનહીન કેમ જણાય છે વાદ? કેમકે તેજો વિશુદ્ધ અને સંપૂર્ણ હોય તો તેનું કાર્ય તેનાથી છેકજ ભિન્ન કેવી રીતે હોઈ શકે? આના જવાબમાં આ સમુદાય-અદ્વૈતવાદી-ઓ જે સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરે છે તે બહુ વિલક્ષણ અને વિશિષ્ટ છે. તેઓ કહે છે કે, પુરુષ, પ્રકૃતિ અને જીવાત્મા એ ત્રણે અસ્તિત્વો વસ્તુતઃ એક છે. ઇશ્વર એજ બધું જીવાત્મા છે અને પ્રકૃતિ તથા જીવાત્મા એ બધું ઇશ્વરનું શરીર છે. મારે ને તમારે જેમ જીવ અને દેહ બંને છે, તેવીજ રીતે અખિલ બ્રહ્માંડ અને બધાય જીવાત્મા ઇશ્વરના જોગિયારૂપ છે અને ઇશ્વર પોતે આત્માઓનો પણ જીવાત્મા યાને પરમાત્મા છે. આ સિદ્ધાંત મુજબ ઇશ્વર એ જગતનું જડ કારણ છે એમ સમજવાનું છે. શરીર અગર જોગિયું પરિવર્તનશીલ બહેને હોય; તરણ કે વૃદ્ધ, સશક્ત કે અશક્ત બહેને થયા કરે; પણ આત્મા પર તેની કંઈજ અસર થતી નથી. આત્મા એ તો શરીરદ્વારા આવિષ્કૃત થતું એવું એજ શાશ્વત અસ્તિત્વ છે, શાશ્વત ચૈતન્ય છે. શરીરો એક પછી એક બદલાયા કરે છે, પણ આત્મામાં લેશ પણ પરિવર્તન થવા પામતું નથી. આએક જ તેવીજ રીતે આ સમગ્ર બ્રહ્માંડ એ વિરાટ પ્રભુનું અંગ છે અને એજ અર્થમાં તે સ્વયં પ્રભુ છે. પરંતુ શરીરમાં થતું પરિવર્તન જેમ આત્માને બાધક નથી થતું, તેમ આ સૂક્ષ્મ બ્રહ્માંડ-માં થતું પરિવર્તન પરમાત્માને બાધક નથી નીવડતું. આ જડ દ્રવ્યમાંથી એટલે કે પોતાના અંગમાંથીજ તે જગતને સરજે છે અને કદપને અંતે તેનું અંગ સંકેત્યાઈ જઈ સૂક્ષ્મતર બને છે,

એટલે સૃષ્ટિનો લય થયો મનાય છે. વળી પાછો બીજા કલ્પના આરંભમાં તેના એ અંગનો વિકાસ થવા માંડે છે અને તેમાંથીજ આ વિવિધ લોકો ઉત્ક્રાંત થાય છે.

હવે આત્મા સ્વભાવતઃ વિશુદ્ધ હોય છે, પણ તેનાં પોતાનાં કર્મોદ્ધાર તે અશુદ્ધ બને છે, એ વાત તો દ્વૈતવાદીઓ તેમજ સગુણ અદ્વૈતવાદીઓ જાને સરખી રીતે સ્વીકારે છે; પણ એ ભાવને દર્શાવવાની સગુણ અદ્વૈતવાદીઓની રીત દ્વૈતવાદીઓ કરતાં વધારે સુંદર છે. તેઓ કહે છે કે, આત્માની વિશુદ્ધિ અને સંપૂર્ણતા સંકેતચતુષ્ટય પરિણામે અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને ફરીને પાછી વિકાસ પામી આવિષ્કૃત થાય છે અને અત્યારે આપણે એજ કામ કરી રહ્યા છીએ. યાને આત્માનાં એ સ્વભાવસિદ્ધ લક્ષણો કહેતાં ચૈતન્ય કિંવા જ્ઞાનવિશુદ્ધિ અને શક્તિનો પુનઃ આવિષ્કાર કરવાનેજ મથી રહ્યા છીએ. સર્વશક્તિમત્તા અને સર્વજ્ઞતા સિવાય ઇશ્વરના બીજા સઘળા ગુણશામ આત્મામાં હોય છે, પણ હરેક દુઃકૃત્યથી તેના એ સ્વભાવસિદ્ધ ગુણોનું સંકેતચતુષ્ટય થાય છે અને પ્રત્યેક સુકૃત્યથી તેનો વિકાસ થતો રહે છે. બાકી તો જધાજી જીવાત્માઓ ઇશ્વર કિંવા પરમાત્માના અંશે છે. જેવી રીતે કોઈ ભાગભગતા અગ્નિમાંથી એકજ જ્વલના લક્ષાવધિ તણખાઓ હવામાં ઊડે છે; આગ્રેહુગ તેવીજ રીતે આ અનંત સત્ પરમાત્મામાંથી સકળ જીવાત્માઓનું પ્રાકટ્ય થયું છે અને એ પ્રત્યેક જીવાત્માનો આદર્શ એકજ જ્વલનો અર્થાત્ પોતાના મૂળસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થવાનો છે. ઇશ્વર સંજ્ઞાથીનો સગુણ અદ્વૈતવાદીઓનો આજ્ઞાલ પણ દ્વૈતવાદીઓના જેવોજ, એટલે કે અનેક સદ્ગુણોના ભંડારરૂપ પોરુપેય ઇશ્વરનો છે. ફેર માત્ર એટલોજ છે કે, સગુણ અદ્વૈતવાદીઓ ઇશ્વરને સૃષ્ટિના પદાર્થમાત્રમાં જ્યાંથી રહેલો માને છે, પ્રત્યેક પદાર્થ અને પ્રત્યેક સ્થાનમાં તે જોતપ્રોત થયેલો છે. તેથી શાઓ

જ્યારે એમ કહે કે, પ્રભુ એજ સર્વસ્વ છે, ત્યારે તેનો અર્થ એવો સમજવાનો છે કે, તે પદાર્થમાત્રમાં વ્યાપેલો છે અને નહિ કે પ્રભુએ જ્યાં રૂપો લીધાં છે. પ્રભુ ભીંત કે પથ્થર બન્યો છે એમ નહિ, પણ ભીંત અને પથ્થરમાં પણ પ્રભુ વિદ્યમાન છે, એમ સમજવાનું છે. આ બ્રહ્માંડની અંદર એવું એક પણ અણુપરમાણુ નથી કે જેની અંદર વિશ્વંભર પરમાત્મા વ્યાપી રહેલા ન હોય. જીવાત્મા જ્યાં સીમાબદ્ધ અથવા મર્યાદિત છે; એટલે કે તેઓ સર્વવ્યાપી નથી. તેમની સ્વભાવસિદ્ધ શક્તિઓ અને વિભૂતિઓનો વિકાસ થાય છે અને પરિણામે જ્યારે તેઓ સંપૂર્ણ બને છે ત્યારે તેમનો જન્મમરણનો ફેરા ટળે છે અને તે પછી તેઓ નિરંતર પરમાત્માના નિકટવાસી બને છે.

હવે આપણે વેદાંતીઓના ત્રીજા અને છેલ્લા વર્ગની યાને અદ્વૈતવાદીઓની વાત કરીશું. અદ્વૈતવાદ એ કોઈપણ દેશમાં અને કોઈ પણ યુગમાં પ્રગટેલાં તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મનું સુંદરમાં સુંદર પુષ્પ છે, એમ અમે માનીએ છીએ. એમાં મનુષ્યની બુદ્ધિ અને વિચારશક્તિ તેની જિંદગીમાં જિંદગી કક્ષાએ વ્યક્ત થયેલી છે અને અગમ્ય તથા અભેદ લાગતાં રહસ્યને વટાવીને પણ પેલી પાર પહોંચી ગઈ છે. આ તત્ત્વજ્ઞાન તે અદ્વૈત વેદાંતવાદ છે. એ વેદાંતનું તત્ત્વજ્ઞાન એટલું બધું ગહન અને અકળ છે, એટલું બધું ઉચ્ચ કોટિનું છે કે, સર્વસાધારણ માટે તે ધર્મનું રૂપ લઈ શકે તેમ નથી. તેની જન્મમૃતિ ભારતવર્ષ કે જ્યાં હજારો વર્ષથી તેનો ડંકો નિઃશંક ગાજી રહ્યો છે, ત્યાંના બહુજનસમાજની અંદર પણ તે પ્રસરી શક્યો નથી, અર્થાત્ હિંદુસ્તાનનો જનસમાજ પણ તેને હજી યથાર્થ જીલી શક્યો નથી, એટલે જ્યાં એ વેદાંતવાદ ગહન અને અટપટો છે. આપણે જેમ જેમ તેની ચર્ચામાં આગળ વધતા જઈશું, તેમ તેમ તમને સમજાતું જશે કે,

હરકોઈ દેશનાં વિચારવંતમાં વિચારવંત પુરુષ કે સ્ત્રીને પણ એ અદ્વૈતવાદમાં ચચાર્ય સમજ પડવી મુશ્કેલ છે. આનું કારણ એજ છે કે, આપણે પોતાની જાતને એટલી બધી નિર્બંજ બનાવી દીધી છે, આપણે એટલા બધા મંદબુદ્ધિ બની ગયા છીએ, કે આપણી જાત માટે આપણે મોટા મોટા દાવાઓ લેલેને કરતા રહીએ, પણ સ્વાભાવિક રીતેજ આપણે બીજા કશાનો આશરો લેવાની ઇચ્છા ધરાવતા હોઈએ છીએ. આપણી સ્થિતિ નાના દુર્બળ છોકરાના જેવી અસહાય છે. નાના દુર્બળ છોકરાને પોતાના જીવિત માટે જેમ અન્યના આધારની જરૂર રહે છે, તેમ આપણને પણ અન્યાન્ય વસ્તુઓનો આશરો શોધવાની આદત પડી ગઈ છે. 'સગવડલયાં અને સુગમ ધર્મ' માટે મને તમારા તરફથી કેટલી બધી વાર પૂછવામાં આવ્યું છે ! જગતની અંદર ઘણાં થોડાં માણસો સત્યની પૃચ્છા કરે છે, તેના કરતાં પણ થોડાં મનુષ્યો સત્યનો અભ્યાસ કરવાની હાથ લીટે છે અને એમાંનાં પણ થોડાંજ મનુષ્યો સત્યને શીખીને તેને સર્વથા વ્યવહારમાં આચરવાની હિંમત થતાવે છે. આમાં લોકોનો વાંક નથી, પણ તેમનાં લેખાં અગર મસ્તિષ્કની નિર્બંજતાજ એનું ખરું કારણ છે. કોઈ એક નૂતન વિચાર અને તેમાથે ખાસ કરીને ઉચ્ચ પ્રતિભા નૂતન વિચાર સર્માંજમાં ખજાણાદ મચાવે છે; કેમકે એ નૂતન વિચાર લોકોના મગજની સપાટી પર નવીન ચીલો પાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એટલે તેમના મગજનું તંત્ર હચમચી જાય છે અને પરિણામે મનુષ્યો પોતાનું સમનોલપણું ગુમાવી બેસે છે. લોકો અમુક અમુક પરિસ્થિતિઓથી ઘેરાયલા હોય છે અને નૂતન વિચારને વધાવી લેતા પહેલાં તેમને કૌટુંબિક વહેમો, જ્ઞાતિજન્ય વહેમો, નાગરિક અને દેશસ્થ વહેમો અને તે ઉપરાંત મનુષ્યમાત્રમાં રહેલા સ્વભાવજન્ય અનેક વહેમો-એવા-એવા અનેક ઢગલાબંધ

પ્રાચીન વહેમોનો સામનો કરી તેમને મહાત્ કરવાના હોય છે; પણ તેમ છતાંયે દુનિયામાં થોડાક એવાયે બહાદુર જીવો નીકળી આવે છે કે, જેમનાં હૃદયમાં સત્યનો યથાર્થ જ્યાલ સ્ફુરતાં તેને ઉપાડી લેવાની હિંમત હોય છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ કોઈ પણ જાતની અંધશ્રદ્ધા કે વહેમની પરવા કર્યા વગર છેવટ લગી તેને મર્ત્યમાં મૂકવાની પણ તેઓ બહોર હિંમત બતાવે છે.

જુઓ, અદ્વૈતવાદી શું બહોર કરે છે? તે કહે છે કે, જો ઇશ્વર જેવું કોઈ અસ્તિત્વ હોય, તો તેજ ઇશ્વર આ જગતનું જડ અને ચેતન કારણ હોવું જોઈએ. એટલે કે, તે કેવળ સૃષ્ટાજ નથી પણ સર્જિત વસ્તુ પણ છે; તે પોતેજ આ જગત છે. કોઈ પૂછશે કે, એમ કેમ હોઈ શકે વાડ? ઇશ્વર કે જે વિશુદ્ધ અને ચૈતન્યરૂપ છે તે શું આ મલિન અને જડ જગત હોય એમ કદાપિ બની શકે ખરૂં? તો કે હા. દેખીતી રીતે તો તેમ-છે. ખરી રીતે તો બધા અજ્ઞાની લોકો જેને જગત તરીકે નિહાળે છે તેનું અસ્તિત્વજ નથી. તમે, હું અને આ બધી વસ્તુઓ આપણે જોઈએ છીએ તે શું છે? માત્ર નજરબાંધી-કેવળ ભ્રમ. જણાતું જગત મિથ્યા છે, વાસ્તવિક અસ્તિત્વ તો એકજ છે ને તે એક અનંત કથ્યાણ્મય પરબ્રહ્માનુંજ છે. એ એક અસ્તિત્વમાંજ રહ્યા રહ્યા આપણે વિવિધ સ્વમાં અનુભવીએ છીએ. એજ આત્મા છે; સર્વથી પર અને અનંત છે; જ્ઞાન અને જ્ઞેયથી પણ એ પર છે; એમાંજ અને એનાદ્રારાજ આપણે જગતને નિહાળીએ છીએ. એજ-એજ વાસ્તવિક વસ્તુ છે. નામ અને રૂપ બાદ કરતાં આ ટેળલ, આ મારી આગળનો શ્રોતાગણ, આ દીવાલ અને આ ળીળું બધું એજ છે. ટેળલના આકાર અને નામને દૂર કરો, બાકી જે રહે છે તે એ છે. વેદાંતીઓ એને નર કે નારી તરીકે નથી ઓળખતા. નર અને નારીના લેહ વસ્તુતઃ મિથ્યા હોઈ માનવીમગજના ભ્રમમાત્ર છે.

આત્માને 'જાતિ જેવું' કંઈજ નથી. જે લોકો મોહમાયાને વશ થઈ પશુવત્ બન્યા હોય છે, તેઓને સ્ત્રી કે પુરુષરૂપ દેખાય છે, જીવંત દેવતાઓને નરનારીના લેહ નથી જણાતા. સર્વથી પર બનેલાને તે વળી જાતિ કે લિંગનો ખ્યાલ કેવો? પ્રત્યેક જણ અને પ્રત્યેક પદાર્થ તેને મન તો આત્મારૂપ છે, સ્વયં પ્રકાશ છે કે જે ત્રિંગવિહીન, વિશુદ્ધ અને શાશ્વત કલ્યાણમય છે. નામ, રૂપ અને શરીર ભૌતિક અથવા જડતત્ત્વ હોઈ તેઓજ આ જાતિલેહ ઉત્પન્ન કરે છે. નામ અને રૂપના આ બે લેહો તમે ઠાઠી નાખો, તો આપ્તિ જગત એક છે; દ્વૈતવાદ જેવું છેજ નહિ; સર્વત્ર એક, એક ને એકજ છે. આ તમે ને હું એક છીએ. પ્રકૃતિ-પુરુષ કહેતાં ઇશ્વર કે જગત જેવું કંઈ નથી; જે છે તે એકજ છે. એ અનંત એકમાંથીજ નામરૂપદ્વારા આ બધી ભિન્નતા ઉત્પન્ન થયેલી છે. એ જ્ઞાતાને જાણવો કેવી રીતે? એ જણાય કે આજ-આજ એવો છેજ નહિ. તમને પોતાને તે તમે કેવી રીતે જોઈ શકો? હા, તમારી જાતનું તમે દર્પણ કે એવા પદાર્થમાં પ્રતિબિંબ પાડી શકો, એ બને ખરું. તેવી રીતે આ અમિલ પ્રકાંડ એ શાશ્વત પરમ સત્ય યાને આત્માનું પ્રતિબિંબ છે. હવે દર્પણ કે પ્રતિબિંબ પાડનાર વસ્તુ સારી કે નરસી હોવાને લીધે સારા કે નરસાં પ્રતિબિંબો પડે છે, એ વાત તો અનુભવ-સિદ્ધ છે, તેથી એક ખૂની કે ઘાતકજનની અંદર પ્રતિબિંબ પાડનાર પદાર્થ ખરાબ કિંવા મલિન છે અને નહિ કે આત્મા; તેવીજ રીતે પુરુષની અંદરનો પ્રતિબિંબ પાડનારો પદાર્થ શુદ્ધ અને નિર્મળ છે; બાકી, આત્મા તો બધાયનો સ્વભાવ થકીજ સદામર્વાદ વિશુદ્ધ અને નિર્મળ હોય છે. છુદ્રમાં છુદ્ર કીટકથી માંડીને તે સર્વોત્તમ સંપૂર્ણ વ્યક્તિની અંદર પ્રતિ-બિંબિત થતું ધ્રુવ એકજ છે અને તે જગતનું સાચું અસ્તિત્વ

પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. આ અખિલ બ્રહ્માંડ ભૌતિક દૃષ્ટિએ, માન-સિક દૃષ્ટિએ, નૈતિક દૃષ્ટિએ તેમજ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ એકજ એકથ છે; પણ આપણે એ એક એકયને-એ એકમાત્ર સત્ત્વને જુદાજુદા રૂપમાં નિહાળી તેના પર આ બધી ભિન્નભિન્ન આકૃતિઓનો આભાસ ખટો કરીએ છીએ. જે વ્યક્તિએ પોતાની જાતને મનુષ્યસ્થિતિની અંદરજ સીમાબદ્ધ કરી દીધી હોય છે, તેને એ પરમ સત્ત્વ માનવસૃષ્ટિરૂપે જણાય છે. તેવીજ રીતે જે વ્યક્તિ માનવીકક્ષા કરતાં ઉચ્ચતર કક્ષાને પ્રાપ્ત થઈ હોય છે, તેને એ સ્વર્ગસમાન ભાસે છે, છતાં વાસ્તવિક રીતે તો વિશ્વ-ભરમાં એક ને એકજ આત્મા છે, એ નહિ. એને આવવાનું કે જવાનું કદી હોતું નથી. એને કદાપિ જન્મવાનું, મરવાનું કે પુનર્જન્મવાનું પણ હોતું નથી. એ શાશ્વત છે તે મરે શી રીતે? અને એ સર્વવ્યાપી છે તેથી એને જવાપણું પણ ક્યાંથી ને ક્યાં હોય? આ બધાં સ્વર્ગો, વિવિધ લોકો અને વિવિધ સ્થાનો એ તો મનુષ્યમનનાં મિથ્યા કલ્પના-ચિત્રોમાત્ર છે. વસ્તુતઃ તો તેમનું અસ્તિત્વ છેજ નહિ, ભૂતકાળમાં હોતુંયે નહિ અને ભવિષ્યમાં હશે પણ નહિ.

હું સર્વવ્યાપી અને શાશ્વત છું. હું ક્યાં જાઉં વાડું? હું ક્યાં નથી કે જાઉં? જીવન એ પ્રકૃતિના પુસ્તકરૂપ છે. પ્રકૃતિનું એ પુસ્તક અત્યારે હું વાંચી રહ્યો છું તેના એક પાન પછી બીજાં પાન હું ઉઘલાવતો જાઉં છું અને તે પૂરું કરતો જાઉં છું, અને તેની સાથે જિંદગીનું એક પછી એક સ્વપ્ન ટળતું જાય છે. એ રીતે જિંદગીનું બીજું પાન ઊઘડે છે, તેની સાથે જિંદગીના બીજા સ્વપ્નની શરૂઆત થાય છે અને એ પાન વંચાઈ રહેતાં તે સ્વપ્નનું પણ ઊડી જાય છે. એ મુજબ આગળ ને આગળ વધતાં એ આખુંય પુસ્તક વંચાઈ રહેશે, એટલે

હું એ પુસ્તકનું વાચન પકતું મૂકી બાબુએ ખડો રહીશ અને એ પુસ્તકને કમાવી દેતાંની સાથેજ મારા જીવનની સઘળી બાબ ખતમ થઈ જશે.

ત્યારે હવે અદ્વૈતવાદની ફિલસૂફી શી છે તે જરાજર સમજ લો. ભૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળમાં અસ્તિત્વ ધરાવનારા તમામ દેવ-દેવતાઓને અદ્વૈતવાદ પદબ્રષ્ટ કરી પાછીચું પકડાવી દે છે, અને તેમના સ્થાને મનુષ્યના પોતાના આત્માને કે જે આત્મ-તત્ત્વ સૂચ્ય, અંદ્ર અને સ્વર્ગ કે અન્ય અપર લોકો કરતાં-રે ! આ મહાન બ્રહ્માંડ કરતાંયે વધારે ઉચ્ચ અને ઉત્તમ છે, તેને સ્થાપે છે. મનુષ્યરૂપે દેખા દેતા આત્માની મહત્તા અને ગરિ-માની કલ્પના કોઈ પણ પુસ્તક, કોઈ પણ ધર્મગ્રંથ કે કોઈ પણ ભૌતિકવિજ્ઞાનથી થઈ શકવાની નથી; કારણકે જે મહાન ગૌરવશાળી ઈશ્વર ભૂતકાળમાં હતો, વર્તમાનમાં છે અને ભવિ-ષ્યમાં હોશે, તે ઈશ્વર-તે આ આત્મા પડેજ છે. તેથી મારે મારા આત્મા વિષય અન્ય કોઈ સત્ત્વને ભજવાનું નથી. અદ્વૈતવાદી ઉત્સાહભેર કહે છે કે, “ હું મને પોતાનેજ બબ્બું છું. વંદન મારે બીજા કોને કરવાનાં ? મારો આત્માજ સર્વેશ્વર છે, તેથી હું મને પોતાનેજ વંદન કરું છું. આશરો કે મદદ મારે કોની પાસે માગવાનાં રહ્યાં ? હું કે જે વિશ્વવ્યાપી-સર્વશક્તિ-માન-અનંત સત્ત્વ છું, તેને મદદ કરવાની તાકાત પણ કોની હોય ? કોઈ કોઈને સહાયતા કરે છે એ વિચાર કેવળ મૂર્ખતા-ભર્યો અને ભ્રમજનક છે. આત્મા સુધીમા સાચી સહાયતા કોણે કોને કરી છે ? કોઈએજ નહિ. જ્યારે એક દુર્બળ માણસને-એક દેવતાની તમે રક્તોકકળતો અને આકાશ પરના કોઈ સ્થાને-થી મદદ મેળવવા માટે કાકલૂદી ગુજારતો જુઓ, ત્યારે નક્કી માનજો કે, આકાશ અને તેનાથી પણ પર એવાં સર્વ સ્થાનો

તેની પોતાની અંદર છે, એ સત્ય વાતનું તે બિચારાને જ્ઞાન નથી. આ ઠેકાણે કોઈ પૂછશે કે, એ માણસ આકાશમાંથી મદદ મળવાની માગણી કરે છે અને એવી મદદ તેને મળી પણ રહે છે તેનું કેમ ? સાચી વાત, આપણે એવી મદદ મળતી જોઈએ છીએ ખરા, પરંતુ એ મદદ તેને પોતાની અંદરથી મળી રહે છે, અને તેને એ બિચારો બહારથી મળેલી માનવાની ભૂલ કરે છે. કેટલીક વાર એવું બને છે કે, રોગી માણસને પોતાની રોગ-શય્યા પર પડ્યાં પડ્યાં વાસેલાં ખારણાં પર ટકોરા ધયાને આભાસ થાય છે. ઘરમાં બિચારો એકલો હોવાથી પથારીમાંથી જીઠે છે અને ખારણું ઢિઘાડે છે; પણ ત્યાં તો કોઈજ જણાતું નથી; એટલે તે પાછો પોતાની પથારીમાં પડે છે, કે વળી પાછા ટકોરાના અવાજ ધતા તેના સાંભળવામાં આવે છે. ફરી પાછો તે જીઠે છે ને દરવાજો ખોલે છે, પણ બહાર કોઈજ હોતું નથી. આખરે વિચાર કરતાં તેને સમજાય છે કે, તેને સંભળાયલો અવાજ ખારણા પર કોઈના ટકોરાનો નહોતો, પણ તેના પોતાના હૃદયના ધબકારાનો હતો; અર્થાત્ પોતાના હૃદયના ધબકારાનેજ તેણે ટકોરા તરીકે કદખી લીધો હતો. એ સત્ય વાત આખરે તેને સમજાઈ રહે છે. આવી રીતે માણસ પણ મધ્યજિંદુમાંથી છૂટી પડી પોતાથી બહારનાં અનેક દેવદેવીઓની મિથ્યાશોધમાં આમતેમ અથડાતો કુટાતો જતું જૂઠું કરે છે અને પોતે જે જિંદુમાંથી નીકળ્યો હતો તે જિંદુ તરફ અર્થાત્ પોતાના આત્મા તરફ પાછો વળે છે અને ત્યારેજ તેને સમજાય છે કે, જે ઈશ્વરની શોધમાં તે ગિરિગૃહવરમાં કુટાતો હતો, જેની શોધ અર્થે તે અનેક નદીનાળાં અને દેવદેવાલયોમાં આથડતો હતો, જે ઈશ્વરને તે સ્વર્ગ અને અન્ય અપર લોકમાં શોધતો હતો અને જે ઈશ્વરને પોતે સ્વર્ગમાં કે વૈકુંઠમાં બેઠા બેઠા જગતનું શાસન-

ચક્ર ચલાવનાર તરીકે કલ્પતો હતો, તે ઇશ્વર તો એ પોતેજ છે. ત્યારેજ તેને યથાર્થ રીતે સમજાય છે કે “હું તે હું અને તે હું હું.” મારા સિવાય અન્ય કોઈ ઇશ્વર હતો નહિ અને આ હુમ્મ ‘અહં’નું અસ્તિત્વ પણ કદાપિ હતું નહિ.

આમ છે તો પછી એ સંપૂર્ણ ઇશ્વર-એ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા માયાજાળમાં કેવી રીતે સપડાયો હતો? અને વળી એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વપ્નાં સેવી રહ્યો હતો, એ તે કેવું? એવા પ્રશ્નો માનવ-મગજમાં સહજ ઉદ્ભવશે. એના ખુલાસામાં જણાવવાનું કે, એ સંપૂર્ણ આત્મા કદાપિ કાળે માયાજાળમાં સપડાયો નહોતો કિંવા જમવશ થયો નહોતો, તેમ સ્વપ્નાવસ્થાનો લોભ પણ તે કદી થયો નહોતો. સત્યને કદાપિ સ્વપ્નના મિથ્યા જમ સ્પર્શી શકતા નથી. તેથી આ માયાજાળ ક્યાંથી અને શામાંથી ઉદ્ભવી એ પ્રશ્ન બેહૂદો છે; કારણ માયા કે જમ, માયા કે જમમાંથી ઉદ્ભવે છે-અર્થાત્ તેના પોતાનામાંથીજ તે ઉદ્ભવે છે અને સત્યનું દર્શન થતાંજ જમમાત્રનો લોભ થઈ જાય છે. જમ અગર અજ્ઞાનનું આધારસ્થાન હોવામાં જમ કે અજ્ઞાન હોય છે; ઇશ્વર, સત્ય કિંવા આત્માની અંદર કોઈ કાળે પણ તેને સ્થાન મળ્યું નહોતું અને મળશે પણ નહિ. તમે પોતે કદાપિ જમમાં વસતા નથી પણ જમ પોતે તમારામાં વસે છે, ને તમારી નજર આગળ તરવરે છે. એ કેના જેવી સ્થિતિ છે? તો કે આકાશ અને વાદળાં જેવી. આકાશમાં એક વાદળું પથરાયલું હોય છે, તેને બીજું વાદળું આવી હડસેલી ઠાકે છે ને તેને સ્થાને પોતે ગિરાજે છે. વળી પાછું ત્રીજું વાદળું આવી તેને પણ હડસેલીને ફર ઠાકે છે. હવે, જેવી રીતે શાશ્વત જૂરા આકાશમાં વિવિધરંગી વાદળાં ઊભરાય છે, યોડી વાર ઘણે છે અને પાછાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે, તેમ છતાં આકાશના શાશ્વત જૂરા રંગને જરાયે બાધક નીવડતાં નથી-

આકાશ તો તેનું તેજ ભૂરા રંગનું રહેતું જણાય છે, આગ્રેહુગ તેવીજ રીતે તમે નિરંતર શુદ્ધ, પવિત્ર અને સપૂર્ણ છો; તમેજ આ જગતના વાસ્તવિક દેવતા છે; એટલુંજ નહિ પણ પ્રજ્ઞાંક-ભરમાં બે જેવું કંઈ છેજ નહિ; જે છે તે એકજ-માત્ર એકજ સત્ત્વ-તમારો આત્માજ આત્મોત છે; માટે ‘તું’ અને ‘હું’ એવો શબ્દપ્રયોગ કરવો ભૂલભરેલો છે. ‘હું’ નો-જહંનોજ પ્રયોગ હ-મેશાં કરતા રહો. “લક્ષાવધિ મોઢે ખાનારો તે હુંજ છું; તેથી મને ભૂખ કેવી રીતે પીડી શકે? અનંત હાથ વડે દામ કરનારો પણ ‘હું’ છું, તો પછી હું પ્રમાદી કે નિરુદ્ધગી હોઈ’ એ વાત શી રીતે બને વાડ? આખા જગતનો જીવનદીપ સળગાવનારું ચેતનતત્ત્વ તે હું છું, તો પછી મારે નિશ્ચેતન અવસ્થા કે મૃત્યુ કેવી રીતે હોય? હું સર્વ પ્રકારનાં જીવન અને મૃત્યુથી પર છું, મુક્તિ મારે મારે જરા પણ કાંકાં આરવાનાં નથી, કેમકે હું પોતે સ્વભાવેજ મુક્ત છું. અખિલ પ્રજ્ઞાંકના આત્મા એવા મને બાંધ-નારું કોણ છે? દુનિયાભરનાં ધર્મશાસ્ત્રો એ અખિલ પ્રજ્ઞાંકના એકમાત્ર અસ્તિત્વરૂપ જે ‘હું’ તેની યશરેખા આંકનારાં અને તેના ગૌરવનું માપ દેખાડનારાં નાના નાના નકશા જેવાં છે, તો પછી આ શ્રેયો-આ પોથાંથોથાંનું મારે શું પ્રયોજન છે?” અદ્વૈતવાદી વેદાંતી બેધડક આમ વહે છે.

સત્યને પિછાનો, એટલે ક્ષણવારમાં છૂટા થવાશે. પછી તમારું બધુંજ અજ્ઞાનતિમિર અદૃશ્ય થઈ જશે. વિશ્વવ્યાપી અનંત સત્ત્વ અને પોતે એકરૂપ છે, એવું પિછાનતાં, સકળ લેદલાવ ટળી જતાં અને બધાં નર ને નારીનૃ, દેવતા ને ક્રિસ્તનાનું. જીવજંતુ અને વૃક્ષવેલાનું-રે! સમગ્ર જગતનું જ્ઞાન તે એક અદ્વિતીય એકતામાં લીન થનાંજ બ્રહ્માત્રનો લોપ થઈ જાય છે. હું મારી જાતને ઈજા કરું, મારી જાતને મારી નાશું કે મારી જાતને ઉપ-

દ્રવ પહોંચાડું, એ શું બનવાજોગ છે? તો પછી લય તે કેનો ધરવો રહ્યો? તમને શું તમારી પોતાનીજ જાતનો ડર હોય ખરો કે? વળી એ સત્ય જ્ઞાન પ્રગટતાં શોકમાત્રનો નાશ થઈ જશે. મને શોક ઉપજાવનારું શું છે? જગતમાં વ્યાપ્તમાન એકમાત્ર અસ્તિત્વ તે હું છું, એ લાન થતાની સાથે ધૃત્યા ને અસૂયાનો પણ લોપ થશે, કારણકે પછી મારે ધૃત્યા કેની કરવાની રહી? શું હું મારી પોતાનીજ ધૃત્યા કડું ખરો કે? વળી, એ સત્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં સર્વ પ્રકારની દુષ્ટ લાગણીઓનો પણ અંત આવશે; કારણકે પછી કેની સામે મારે ખરાબ લાગણી ધરાવવાની રહી? હું પોતે પોતાનીજ સામે ખરાબ લાગણી ધરાવું, એ તો બનેજ કેમ? કારણકે જગતભરમાં મારા મિત્રાય અન્ય કોઈ અસ્તિત્વ છેજ નહિ. વેદાંતવાદીઓના મત મુજબ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થવાનો એકજ રસ્તો છે; અને તે એ કે, દ્વૈત અથવા લેદહાવને કચડી નાખો અને અનેકત્વના ભ્રમને મારીને દક્ષતાથી દેહ આ અનેકત્વથી વારેલા જગતમાં જે પુરુષ તે એકત્વનેજ ભાળે છે, આ સધળા અચેતનના હગલાની અંદર પણ જેને તે ઝળહળતા ચેતન્યસ્વરૂપનાં દર્શન થાય છે અને માયાની છાયામાં ઠંકાયલા તે પરમ સત્ત્વને જે જન ઝીલી લે છે, તેને એકલાનેજ શાશ્વત શાંતિનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે, અન્ય કોઈને નહિ.

ભારતવર્ષના ધાર્મિક વિચારકેએ ઇશ્વરના સંબંધમાં જે ત્રણ વિચારસરણી સ્થાપિત કરી છે, તેના મુખ્ય મુદ્દા ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેના છે. આપણે જોઈએ લીધું છે, એ વિચારસરણીનો આરંભ જગદ્ગાદા યાને બ્રહ્માંડથી અલગ એવા પોરુપેય ઇશ્વરથી થયો છે. પછી વખત જતાં તે જગદ્ગાદાનો ખ્યાલ નીકળી જઈ તેને સ્થાને જગદ્ગ્યાપકતાનો ખ્યાલ સૂઝ્યો છે અર્થાત્ ઇશ્વર જગતના અણપરમાણુમાં વ્યાપેલો છે, એવી વિચાર-

સરણી હાથ લાગી છે અને અંતે આત્મા એજ ઇશ્વર હોઈ, તે એક અદ્વિતીય છે અને જગતની અંદર જાસતા મિત્રતાની અંદર તેજ એકમાત્ર સત્ત્વ એકત્વપણે વિલસી રહેલું છે-એ છેલ્લી ને ઉચ્ચતમ વિચારસરણી સ્થાપિત થઈ છે. વેદોનું અંતિમ વચન એજ છે. એ વિચારસરણી દ્વૈતવાદથી શરૂઆત કરે છે, ત્યાંથી સમુદ્ધ અદ્વૈતવાદમાંથી પમાર થાય છે અને છેવટે સંપૂર્ણ-શુદ્ધ અદ્વૈતવાદમાં તે પરિણમે છે. એ અંતિમ વિચારસરણી યાને અદ્વૈતવેદાંતના પ્રદેશમાં જગતમાંથી વિરલાજ આવી શકે છે અને એ વિરલામાંથી પણ વિરલાનીજ તેનામાં સચોટ શ્રદ્ધા બંધાય છે અને એવા શ્રદ્ધાળુમાંથી પણ વિરલાજ છવો તેને રોજના વ્યવહારમાં આચરવાનું સાહસ કરી શકે છે-આ વાત તો આપણે સારી પેઠે જાણીએ છીએ; તેમ છતાં પણ આપણે જોયું છે કે, તેની અંદરજ જગતની અંદર જણાતાં નીતિ, સદાચાર અને આધ્યાત્મિકતાનાં સર્વ તરવો સમાયેલાં છે. દરેક જણ કહેતું સંભળાય છે કે, “પરોપકાર કરો રે ભાઈ, પરોપકાર કરો; પારકાનું જહું કરો રે! ભાઈ, પારકાનું જહું કરો.” દરેકને મોઢથી એમ નીકળે છે તેના શો ખુલાસો છે વારૂ? વળી બધાજ મહાન પુરુષો મનુષ્યપ્રેમનો અને તેમનાથી અડિયાતા મહાત્માઓ ભૂતપ્રેમનો ઉપદેશ કરી ગયા છે એનું શું કારણ હશે વારૂ? એનું કારણ એજ છે કે, તેઓ સ્વયં એ પરમ સત્યના-એ અવિચિત્ર અલેહબાવના જાણકાર હોય કે ન હોય, તોપણ એટલી વાત તો ખરી કે, તેમના બધીજ જાતના વહેમો અને ખુદ્ધિ વિરુદ્ધની અંધશ્રદ્ધાઓની પાછળ આત્માનો એ શાશ્વત પ્રકાશ ડાકિયાં કરી કરીને દેખીતા અનેકત્વનો ઇન્કાર કરતો હતો અને અખિલ પ્રલંકમાં એકમયતાનું સામ્રાજ્ય પથરાયેલું હોવાનું પ્રતિપાદન કરતો હતો, તેથીજ તેમને યુગે વિશ્વપ્રેમ અને ભૂતપ્રેમનો

ઉપદેશ જગતને સાંભળવા મળ્યો છે; અને તેથીજ પરોપકારની વાતો સર્વને મુખે સંભળાય છે.

વળી એ છેલ્લા વચનથી ચાને એ વેદાંતવાદથી જગતને આપણે એક પરમસત્ય તરીકે સમજતા થયા અને તે એકજ પરમસત્ય ઇંદ્રિયોને જડરૂપે, બુદ્ધિને જીવાત્મા તરીકે અને પ્રાણુ અથવા ચેતનતત્ત્વને ઇશ્વર તરીકે દેખાય છે. જગત એકતું એક છે, છતાંજે મનુષ્ય પોતાની જાતને દુનિયામાં પાપ અને દુષ્ટતાના નામે જોળખાતા પડદાથી ઢાંકી દે છે, તેને તે ધગધગતા નરક-સમાન ભાસે છે. જીજ્ઞેષુ કે જેને જોગાવલાસ ને આનંદોપજોગની આકાંક્ષા હોય છે તેને માટે તે સ્વર્ગસમાન ફેરવાઈ જાય છે; અને ઉસંપૂર્ણતાને પામેલાની આગળ જગતમાં એ જાને રૂપો નષ્ટ થઈ જઈને એના એ જગતમાં તેને આત્મરૂપનો ચાને સ્વયં ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે.

હવે સમાજ અત્યારે જે સ્થિતિમાં છે, તે સ્થિતિમાં તો તત્ત્વજ્ઞાનનાં આ ત્રણે પગથિયાંની ચાને આ ત્રણે ધર્મવાદની આવશ્યકતા છે. આ ત્રણે વાદોમાનો એકે વાદ બીજાનો વિરોધ કરતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ એક વાદની અંદર રહેલી ઊણપનો પૂરક છે. અદ્વૈતવાદી કિંવા સગુણ અદ્વૈતવાદી એમ મુદ્દલ પણ કહેતો નથી કે, દ્વૈતવાદ ખોટો છે. દ્વૈતવાદની ફિલસૂફી છે તો ખરી, પણ તે ઊતરતી કોટિની છે. એ વાદ જો કે સત્યના અંતિમ નાકાએ વિરમતો નથી, તોપણ સત્યના ચીલા પર તો છેજ, એટલે દ્વૈતમાર્ગને અનુસરનારા પણ એ પરમ સત્યને પંથે પળે છે, એ તો નિર્વિવાદ. એટલા માટે આ જગતવિષયક જેની જેવી દૃષ્ટિ તેને તે દૃષ્ટિપંથમાં પોતાના ખ્યાલ પ્રમાણે વર્તવા દો. કોઈની પણ લાગણી દુખાવો નહિ તેમ કોઈને પણ તેના સ્થાનમાંથી ખસેડો નહિ. જે માણસ જ્યાં જિવો હોય ત્યાંજ તેને જિવો રહેવા

હો અને તમારાથી જની શકે તેમ હોય તો તેને જરા મદદ કરી ઉચ્ચતર ભૂમિકા પર ચઢાવો; પણ કોઈની લાગણી તો હરગીજ દુઝાવશે નહિ કે કોઈના મત કે સ્થાનનું કદાપિ ખંડન કરશે નહિ. અંતે તો બધાએ મોડાવહેલા પલ્લવે પરમ સત્યને પ્રાપ્ત થવાનાજ છે. "અંતરની બધી વાસનાઓનો જ્યારે પરાભવ થઈ જશે અને આ જન્મમરણના ફેરાનો જ્યારે અંત આવશે, ત્યારે અત્યારનો આ મર્ત્ય માનવીજ અમર્ત્ય જનશે"—ત્યારે એજ મનુષ્ય મનુષ્ય કીટીને ઇન્દ્ર જનશે.

૩-વ્યાવહારિક વેદાંત-ભાગ ૧ લો*

વેદાંતનું તત્ત્વજ્ઞાન વ્યાવહારિક જીવનમાં કેટલું ઉપયોગમાં આવી શકે છે, તેના વિષે કંઈક યોક્તવા માટે મને ઘણા સભ્યમનો તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે. એક સિદ્ધાંત તરીકે એ જ્ઞાન ખરેખર બહુ સાફ છે, એ તો હું તમને અગાઉ કહી જ ગયો છું, પણ એ જ્ઞાનને વ્યવહારમાં ઉતારવાનું જો છેકજ અસંભવિત હોય, તો તો પછી બૌદ્ધિક વ્યાયામ કે બૌદ્ધિક કૌશલ્ય સિવાય કાંઈ પણ વિશેષતા એમાં રહેતી નથી. તેથી વેદાંતને જો ધર્મામનનો અધિકાર હોય, તો તો તે વ્યાવહારિક જીવનમાં અત્યંત ઉપયોગી હોવું જોઈએ. આપણા નિત્ય જીવનની પ્રત્યેક ણાળતમાં નેનું વર્તન કરવામાં આપણે શક્તિમાન નીવડવું જોઈએ; એટલું જ નહિ પણ ધર્મ અને સાંસારિક જીવન વચ્ચેનો મિશ્રા ને કૃત્રિમ તફાવત દૂર થવો જોઈએ; કારણકે વેદાંત તો આપણને સર્વત્ર એકતા-અભેદનોજ ઉપદેશ આપે છે. ધર્મના આદર્શો આપણા જીવનના આખા ક્ષેત્ર પર પથરાઈ જવા જોઈએ; એટલું જ નહિ, પણ આપણા સર્વ પ્રકારનાં વિચારોમાં તેમનો પ્રવેશ થઈ વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં વર્તનમાં મૂકવા જોઈએ. વ્યાવહારિક જીવનમાં વેદાંતનો કેટલો ને કેવો પ્રભાવ છે, તે વિષય પર હું ક્રમે ક્રમે આવીશ; પણ આ વ્યાખ્યાનોની પરંપરા ભવિષ્યનાં વ્યાખ્યાનોના પાયારૂપ યનાર હોવાથી,

પ્રથમ તો આપણે સિદ્ધાંતોનીજ ચર્ચા કરીશું અને એ સિદ્ધાંતો ગિરિકંદરા અને નિર્જન અરણ્યોમાં ઉત્પન્ન થઈ ત્યાંથી નગરો અને શહેરોના કાલાહલપૂર્ણ માર્ગોમાં કેવી રીતે આચારમાં ચુકાયા, તે સમજી લેવા પ્રયત્ન કરીશું. વળી આ સિદ્ધાંતોની બાળતમાં એક વિશેષતા તો આપણને એ જણાય છે કે, તેમાંના ઘણાખરા સિદ્ધાંતો નિર્જન અરણ્યવાસના કૃષ્ણરૂપ નહિ હોઈ, જે વ્યક્તિઓને સંસારની અંદર આપણે વધારેમાં વધારે કાર્ય-શ્રસ્ત જીવન વ્યતીત કરનાર તરીકે લેખીએ, તેવા નિંદાસનારૂઢ રાજ્યકર્તાઓનાં ભોળાંના કૃષ્ણરૂપ છે; અર્થાત્ એ સિદ્ધાંતોમાંના ઘણાખરાના ઉત્પાદક અરણ્યવાસી ઋષિમુનિઓ નથી, પણ સામ્રાજ્યની બહુવિધ જંગલમાં ફસાયેલા સમ્રાટો છે.

આરુણિ નામના એક વાનપ્રસ્થ ઋષિને શ્વેતકેતુ નામનો પુત્ર હતો. તે અરણ્યમાં રહી જીજ્ઞૈ હતો. એક દહાડો તે પાંચાલ રાજાના નગરમાં ગયો અને પાંચાલરાજા પ્રવાહન જેવાલિના દરબારમાં ઉપસ્થિત થયો. ઔપચારિક વિધિને અંતે રાજાએ તેને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, “મરણસમયે જીવો અહીંથી કેવી રીતે પ્રસ્થાન કરે છે તે તું જાણે છે?” શ્વેતકેતુએ જવાબ આપ્યો: “ના, મહારાજ.”

રાજાએ પૂછ્યું: “તેઓનું અહીં પાછા આવવાનું કેમ થાય છે તે જાણે છે?” શ્વેતકેતુએ કહ્યું: “નાજી.” ત્યારે દેવધાન અને પિતૃધાન વિષેની તને કંઈ ખબર છે?” રાજાએ પૂછ્યું. શ્વેતકેતુએ પહેલાંની માફકજ કહ્યું “નાજી.” તે પછી રાજાએ બીજા અનેક પ્રશ્નો તેને પૂછ્યા, પણ શ્વેતકેતુથી તેમાંના એકેયને ઉત્તર આપી શકાયો નહિ. એ પરથી રાજાએ કહ્યું કે “તને કંઈજ આવડતું નથી.” એ સાંભળી શ્વેતકેતુ પોતાના પિતાની પાસે પાછો ફર્યો અને રાજદરબારમાં બનેલી વિગત કહી સંભળાવી. શ્વેતકેતુના પિતાએ કબૂલ કર્યું કે, એ પ્રશ્નોના ઉત્તર તેના પોતાનાથી પણ

આપી શકાય તેમ નથી. આરુણિ ઋષિએ એમ કહ્યું તે એટલા માટે નહિ કે આ પ્રશ્નોના ખુલાસા આપવાને તે રાજ નહોતો, પણ વસ્તુતઃ એ પ્રશ્નોની તેને ખગરજ નહોતી. તેથી શ્વેતકેતુ પોતાના પિતાને તેડીને પાછો પાંચાલ રાજના દરબારમાં આવ્યો અને ત્યાં આગળ તે જન્મેએ રહસ્યજ્ઞાનનો ઉપદેશ પામવાની રાજ પાસે વિનંતિ કરી. તે પરથી રાજાએ કહ્યું કે, “આ રહસ્યજ્ઞાન અત્યાર સુધી રાજાઓનેજ વિદિત છે, ઋષિઓને નથી. પછી એ પિતાપુત્રની જ્ઞાનની ઇચ્છા રાજાએ તૃપ્ત કરી. અનેક ઉપનિષદોમાં આપણને જણાય છે કે, આ વેદાંતનું તત્ત્વજ્ઞાન કાંઈ નિર્જન અરણ્યમાંજ કરેલા ચિંતનનું ફળ નથી, પણ તેનાં અનેક સર્વોત્તમ સત્યો તો નિત્યના જીવનવ્યવહારમાં આકંઠ ફૂટેલા પણ ફળદ્રુપ લેળાંવાળાઓએ વિચારી કાઢીને જહાર પાડ્યાં છે. એક સર્વસત્તાધીશ સમ્રાટ કે જેને કરોડો લોકો પર રાજ્ય કરવાનું હોય તેના કરતાં વધારે પ્રવૃત્તિપરાયણ માણસની આપણને કદપનાજ ન આવી શકે; છતાં એમાંના કેટલાક રાજ્યકર્તાઓ તો ગાદ વિચારકો હતા.

આ બધું જતાવી આપે છે કે, વેદાંતનું તત્ત્વજ્ઞાન અતિશય વ્યાવહારિક હોવું જોઈએ; અને શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા કે જે તમારામાંનાં ઘણાંખરાંએ કદાચ વાંચી હશે, અને જે આ વેદાંત-દ્વિલસૂદ્ધી ઉપરની ઉત્તમમાં ઉત્તમ ટીકા છે, તેનો ખ્યાલ કરતાં તો આશ્ચર્યમય થઈ જવાય છે કે, તેની સારીય ઈમારત સંશય-ભૂમિ પરના તીવ્ર કોલાહલ વચ્ચે ખડી થઈ છે. એ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને આ વેદાંતજ્ઞાનનોજ ઉપદેશ કરેલો હોઈ તેના પાને પાને જે એક સિદ્ધાંત પ્રધાનપણે ઝગહળી રહેલો છે, તે ગાદ-પ્રવૃત્તિપરાયણ નાના ઉપદેશમાં શાશ્વત શાંતિનો ઉપદેશ પણ સમાયેલો છે. કર્તવ્યપરાયણતા યાને કર્મયોગનું આજ રહસ્ય

■ અને તેને યથાર્થ પ્રાપ્ત કરવું એજ વેદાંતનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. નિવૃત્તિ કે જેને આપણે સામાન્ય રીતે નિષ્ક્રિયતાના અર્થમાં સમજીએ છીએ, તે ખચિતજ જીવનનું ધ્યેય નથી, અને તેમ હોઈ પણ શકે નહિ નિષ્ક્રિયતા એજ જે જીવનનું ધ્યેય હોત, તો તો આપણી આત્મજાળુની આ દીવાલો સોથી વધારે જ્ઞાનસપ્ત લેખાવી બેઠાં; કેમકે તે નિષ્ક્રિય છે. તેમ હોત તો તો માટીનાં ઢેંશં અને ઝાડનાં ઠંઠાં જગતમાં મહાન ઋષિમુનિવરો મનાતાં હોત; કેમકે તેઓ બધાંજ નિષ્ક્રિય અથવા ક્રિયારહિત છે. વળી કમંપરાયણતા પણ આમશ્ચિત કે રાગદ્વેષવાળી હોય તો તે પણ કમંયોગની કોટિમાં આવી શકતી નથી. જે ખરી વિશુદ્ધ પ્રવૃત્તિ વેદાંતનું ધ્યેય છે, તે શાન્ત શાંતિના હેતુવાળી અને આંતરિક શાંતિવાળી હોવી જોઈએ. એવી શાંતિ કે જે ગમે તેવા સ્થિતિ-સંયોગોમાં પણ સ્થિર રહે અને ગમે તે થાય પણ મનનું સમ-તોલપણુ ઇમારોગ ન બને. અને આપણા જીવનના અનુભવથી આપણે બધાજ એટલું તો જાણીએ છીએ કે, જે જાતની મન-સ્થિતિ કાચને માટે ઉત્તમોત્તમ છે.

હવે આ પ્રશ્ન મને ઘણી વાર પૂછવામાં આવ્યો છે કે, કાચ-માટે સામાન્ય રીતે આપણને જે આસક્તિ હોય છે, તેવી આસક્તિ ન રાખીએ, તો પછી આપણે કંઈ પણ કામ કરીજ શી રીતે શકીએ? વર્ષો અગાઉ હું પણ એમજ માનતો હતો, પણ જેમ જેમ ઉમર વધતી જાય છે અને વધારે ને વધારે અનુભવવાળો બનતો જઈ જાય, તેમ તેમ મને લાગતું જાય છે કે જે માન્યતા સાચી નથી. આસક્તિ અથવા લૌકિક સ્વાર્થવૃત્તિ જેટલી ઓછી રખાય, તેટલું કામ વધારે સાફ કરી શકીએ. આપણી મન-સ્થિતિ જેટલી વધારે શાંત હોય છે, તેટલો આપણને વધારે લાજ થાય છે અને કાચ પણ આપણે વધારે પ્રભાવમાં કરી શકીએ છીએ.

જ્યારે આપણી લાગણીઓને આપણે ઉશ્કેરાઈ જવા દઈએ છીએ, યાને જ્યારે આપણે રાગવશ બનીએ છીએ, ત્યારે આપણી શક્તિનો મોટો ભાગ ખોટે માર્ગે ખર્ચાઈ જાય છે, આપણા સ્નાયુઓ ઢીલા પડી જાય છે, ચિત્તવૃત્તિ અચળ બની જાય છે અને પરિણામે આપણે બહુ થોડું કામ કરી શકીએ છીએ જે શક્તિ કાર્યરૂપે પરિણત થવી ઉચિત હોય છે, તે વૃથા લાગણીમાત્રમા ખર્ચાઈ જતા તેનો તેટલો અપવ્યય થાય છે અને તેથી કંઈજ ફાયદો થતો નથી. મન જ્યારે સાવ શાત અને એકાગ્ર હોય ત્યારેજ તેની તમામ શક્તિ કામ સારૂ કરવા પાછળ ખર્ચાય છે. દુનિયાએ નિયંત્રવેલા મહાન પુરુષોના જીવનચરિત્રો વાચશો, તો આ વાત તરત સમજાઈ જશે કે તેઓ બધાજ અભયળી ઊપજે તેવા શાત નર હતા તેમના મનનું સમતોલપણ જાણે કશાથીજ કુળ્લ થતું નહિ, તેમના મનની શાંતિમા ખળભળાટ મચાવવાની જાણે કોઈનામા કે કશામા તાકાતજ નહોતી ક્રોધને વશ બનનાર માણસથી વધારે કાર્ય કદી નથી કરાતું અને કોઈ પણ સંજોગમા ક્રોધવશ ન થનાર આદમી વધારે અને સારૂ કામ કરવા શક્તિમાન થાય છે તેનું રહસ્ય આજ છે. ક્રોધ, દ્વેષ ઇત્યાદિ વિકારોની લગભગ છૂટી મૂકનાર આદમી આ જગતમા કંઈ મહાન કાર્ય કરી શકતો નથી, તેની શક્તિમાત્રના ચૂરેચૂરા થઈ જાય છે અને તેનાથી કંઈજ મહત્ત્વનું કાર્ય નીપજતું નથી અર્થાત્ જગતની અદર શાત, ક્ષમાવાન અને સ્થિરચિત્તવાળા નરોજ વધારેમા વધારે અને સારામા સારૂ કાર્ય કરી શકે છે.

વેદાંત માત્ર એક આદર્શનો ઉપદેશ આપણને કરે છે અને એ આદર્શ આપણે જાણીએ છીએ તેમ સત્ય વસ્તુસ્થિતિથી અથવા સાત્ત્વિક વ્યાવહારિકતાથી બહુ વેગળો હોય છે મનુષ્ય-સ્વભાવમા બે પ્રકારની વૃત્તિઓ હોય છે એક તો આદર્શની સાથે

જીવનનો તોડઝોડ કરી મેળ બેસાડવાની; અને બીજી એ કે, જીવનને ઉત્તત કરી આદર્શની દક્ષાએ પહોંચવાની. આ બે વૃત્તિઓનો ભેદ સ્વાર્થ સમજી લેવો ઉચિત છે, કેમકે નહિ તો પ્રથમ વૃત્તિ ચાને આદર્શનો તોડઝોડ કરી જીવન સાથે ઘટાવી દેવાની, કિંબહુના, આપણા મત મુજબ આદર્શને ઉતારી પાડવાની લાલચ આપણને થઈ આવવાની દહેશત છે. મને લાગે છે કે, હું અમુક પ્રકારનું ખાસ કામ કરી શકીશ, અને તે કામ હું હાથ ધરું છું. એ કામનો અધિકાંશ ભાગ ખરાબ હોય અને એ અધિકાંશ ભાગની પાછળ ક્રોધ, લોભ કે સ્વાર્થરૂપી વિકાર પણ હેતુરૂપે હોય એ ધનવાળો છે. હવે એકાદ સત્જન મારી પાસે આવીને મને અમુક આદર્શનો ઉપદેશ કરે અને તે આદર્શ પામવાના પ્રથમ પગથિયા તરીકે સ્વાર્થવૃત્તિનો અને સ્વમુખનો ત્યાગ કરવાનું કહે, તો મને તરતજ એમ લાગવાનું કે, એ આદર્શ અવ્યાવહારિક છે, પણ એને બદલે મારી સ્વાર્થવૃત્તિને પોષક અથવા ખંધબેસતો થઈ પડે એવો આદર્શ મૂકનારો કોઈ મળી આવશે, તો તરતજ હું તે આદર્શને વધાવી લઈશ અને ખુશી ખુશી થઈ ફૂલવા મંડીશ; અને કહીશ કે, “બસ, એજ મારો આદર્શ છે.” “શાસ્ત્રીય” શબ્દના સંબંધમાં લોકો જેમ કહે તેમ ગોટાળો કરે છે—અર્થાત્ પોતાના મતને મળતું આવે તેટલું શાસ્ત્રીય અને બીજું બધું અશાસ્ત્રીય; તેમ આ “અવ્યાવહારિક” શબ્દની ભાગતમાં પણ પોતાની વૃત્તિઓને અનુકૂળ આવે તેટલું અવ્યાવહારિક અને બાકી બધું અવ્યાવહારિક, એવો ગોટાળો લોકો કરે છે. આવી રાકુચિત અહંવૃત્તિને લીધે મારું એટલું શાસ્ત્રીય અને તમારું એટલું અશાસ્ત્રીય એવું પણ અનેક સ્વાર્થી લોકો કહે છે. પોતાને જે વાત વ્યવહારપયોગી લાગતી હોય તેજ વાત એકલી જાણે દુનિયાભરમાં વ્યાવહારિક અથવા શાસ્ત્રીય ન હોય એમ સ્વાર્થ-

સાધક મનુષ્યને લાગ્યા કરે છે. હું જો એક સ્વાર્થી દુકાનદાર હોઉં, તો મને એમજ લાગશે કે દુકાનદારી એજ એકલો વ્યાવહારિક ધંધો દુનિયામાં છે. જો હું ચોર હોઈશ, તો મને એમજ લાગ્યા કરશે કે ચોરીનો ધંધો કરવો એજ દુનિયામાં વ્યાવહારિક બનવાનું સર્વોત્તમ સાધન છે; બીજા બધાજ રસ્તા અવ્યાવહારિક છે. આ ઉપરથી તમે સમજી શકશો કે, જે વાતો આપણને મનગમતી હોય અને જે આપણે કરી શકતા હોઈએ, તે વાતો માટેજ આપણે આ ‘વ્યાવહારિક’ શબ્દનો પ્રયોગ કેમ કરીએ છીએ ? અર્થાત્ દુનિયામાં વ્યાવહારિક શબ્દનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તે આ ઉપરથી તમે સમજી શકશો. જે વાત અને જે વસ્તુ આપણને મનગમતી હોય અને જે આપણે કરી શકતા હોઈએ, તેનેજ આપણે વ્યાવહારિક કહી ઝાળખાવીએ છીએ; તેથી વેદાંત અત્યંત વ્યાવહારિક છે, એમ હું જે કહું છું તે તેના સાધારણ અર્થમાં નહિ, પણ તેના વિશિષ્ટ અર્થમાંજ તમારે સમજવાનું છે; એટલે કે, વેદાંત અતિ વ્યવહારગમ્ય છે. એ વાક્યમાં ‘વ્યવહારગમ્ય’ શબ્દ તેના સાધારણ અર્થમાં નથી સમજવાનો, પણ તેના આદર્શના હિસાબમાં વેદાંત પણ વ્યવહારગમ્ય વિષય છે, એમ સમજવાનું છે. વેદાંતનો આદર્શ ગમે તેટલો ઉચ્ચ હાં નથી હોતો, પણ જગતની આગળ તે અસંભવિત આદર્શ તો નથીજ મૂકતું. વસ્તુતઃ તો આદર્શ નામને લાયક તો જે સધાવો શક્ય હોય તેજ આદર્શ છે. એક શબ્દમાં કહીએ તો “તું તે દિવ્યરૂપ છે” અને “તત્ત્વમસિ” એજ એનો આદર્શ છે. આ “તત્ત્વમસિ” એજ વેદાંતનો સાર છે. વેદાંતની સઘળીજ શક્તિહંચીઓ અને શુદ્ધિના વ્યાયામોમાંથી પસાર થતાં તમને જે બાણવાનું મળે છે, તે એજ કે મનુષ્યનો આત્મા શુદ્ધ અને સર્વવ્યાપી છે; અને તેથી આત્માની બાળતમાં જન્મવા-મરવાનું કહેવું એ બિલકુલ બેહુકું અને

અર્થાહીન છે આત્મા કદાપિ જન્મે નથી અને કદાપિ મરશે પણ નહિ તેથી આપણને મોત આવશે એમ કહીને આપણે મોતથી જે ણીએ છીએ તે કેવળ વહેંચ અને કુસસ્કારનું પરિણામ છે, તેમ આપણે કદાલું કરી શકીએ ને દી કણ ન કરી શકીએ-એવા ખ્યાલો પણ મિથ્યા ભ્રમમાત્ર છે આપણે બધુંજ કરવા શક્તિમાન છીએ માનવીઓને વેદાતનો પ્રથમ ઉપદેશ એજ છે કે, “તમારી જાતમા વિશ્વાસ રાખો યાને આત્મશ્રદ્ધા સેવો ” વેદાત કહે છે કે, “જે જન પોતાની અંદરવિશ્વાસ નથી રાખતો તે નાસ્તિક છે ” અર્થાત્ પોતાના આત્માના ગૌરવમા વિશ્વાસ ન કરવો તેને વેદાત નાસ્તિકતા કહી ઓળખાવે છે વેદાતનો આ ખ્યાલ અનેક જણને યેશક ભયાનક લાગશે અને આપણામાના ઘણાજાને એમ પણ લાગશે કે, આવી જાતના આદર્શને કદાપિ પહોંચી શકાયજ નહિ, પણ વેદાત આગ્રહપૂર્વક જણાવે છે કે, પ્રત્યેક જણથી તે આદર્શનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાય તેમ છે આ આદર્શના સાક્ષાત્કારની આડે કશુંજ આવી શકે તેમ નથી-સી, પુરુષ, ણાળક કિંવા વર્ણ કે લિંગના લેહ, કશુંજ એને બાધક નીવડે તેમ નથી આગાલવૃદ્ધ સર્વ કોઈતેનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે તેમ છે, કારણકે વેદાતે પૂરવાર કરી જનાવ્યું છે કે, ‘એ આત્મજ્ઞાનનો અત્માર આગમય ક્યારનોયે સાક્ષાત્કાર થઈ ચૂક્યો છે, એ આત્મનરવ સદામર્વાદા તમારી અંદર રહેલું છે ’

જગતની બીજી સત્તાઓ અને શક્તિઓ મૂળથીજ આપણી છે, છતાં આપણેજ પોતાના હાથ પોતાની આખો આડા રાખી ચિહ્નાઈરદ્યા છીએ કે, ‘અમારું છે-દેખાતું નથી ’ એક વાર સારી પેઠે સમજી લો કે, આપણી આજીવનનું અધકારનું નામનિશાન નથી આખો આડેથી તમારા હાથ ખસેડી લો, એટલે તરતજ અગ્રહણતું અજવાળું નજરે પડશે એ અજવાળું નવેસર કથાયથી

આવું નથી, પણ તે મૂળચક્રીજ છે. તમારા હાથના અંતરાયને લીધે તમને તે જણાતું નહોતું એટલુંજ. અંધકાર તેમજ દુર્ગ-જ્ઞતા જેવું કદાપિ હતું નહિ, છે નહિ અને હશે નહિ. આપણે મૂળાંશો અમસ્થા ખૂંચે પાડીએ છીએ કે, “અમે દુર્ગંજ છીએ, અમે અપવિત્ર છીએ.” આ પ્રમાણે વેદાંત ભારપૂર્વક જણાવે છે કે, વેદાંતનો આદર્શ વ્યવહારગમ્ય છે, એટલુંજ નહિ પણ તે પરાપૂર્વથીજ તેવો આદ્યો આવ્યો છે—એ આદર્શ યાને એ વાસ્તવિકતા એ તો આપણો અસલ સ્વભાવ છે. બીજું બધું તમે જે જુઓ છો, તે તમામ મિથ્યા અને અસત્ છે. તમે જ્યારે જ્યારે ખોલો છો કે, “હું એક પામર મર્ત્ય મનુષ્ય છું” ત્યારે ત્યારે તમે એક જૂઠાણું ખોલો છો, એમજ સમજો; એમ કહીને તમે તમારી જાતને છેતરો છો, એટલુંજ નહિ પણ નજરબંધીની જાદૂઈ હિંમતથી તમે તમારી જાતને પામર કરી દો છો, એમજ સમજો.

એ વાત હૃદયેશાં લક્ષમાં રાખવી જોઈએ કે, અત્યારના આપણા માયામય મિથ્યા જીવનની સાથે આદર્શનો મેળ જોસાડવાનો વેદાંતે જરાય પ્રયત્ન કર્યો નથી. વેદાંત તો જિલદું કહે છે કે, આ મિથ્યાજીવન જિલકુલ નષ્ટ થવું જોઈએ અને તેને સ્થાને વાસ્તવજીવન-શાશ્વત અસ્તિત્વ ધરાવતું વાસ્તવ જીવન વ્યક્ત થઈને જળહળ પ્રકાશવું જોઈએ. કોઈ માણસ વધુ ને વધુ શુદ્ધ જાને છે એમ કહેવું ખોટું છે; શુદ્ધિ તો મૂળ ચક્રીજ તેની અંદર સ્વભાવસિદ્ધ રહેલી છે, માત્ર તે હવે વધુ પ્રમાણમાં વ્યક્ત થાય છે એટલુંજ. આત્માની આડે આવેલો પડદો સરી પડે છે એટલે તેની સ્વભાવસિદ્ધ વિશુદ્ધિ અથવા પવિત્રતા પ્રકાશવા માંડે છે. અનંત પવિત્રતા, અનંત સુક્રિત, અનંત પ્રેમ અને અનંત શક્તિ—એ બધુંજ આપણું છે—રે ! આપણને તે સ્વભાવસિદ્ધ છે.

વેદાંત વળી એવું પણ છાની ઠાકીને જણાવે છે કે, એના એ આદર્શનો સાક્ષાત્કાર માત્ર અરણ્યોમાં કે નિર્જન ગિરિગર્વ-રોમાં રહીનેજ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, એવું નથી; પરંતુ વ્યવહારની હરકોઈ સ્થિતિમાં પ્રવૃત્ત થયેલાં પણ તેનો સાક્ષાત્કાર પામી શકે છે. એ તો આપણે આગળ જોઈજ લીધું છે કે, એ આદર્શનાં સત્યો શોધી ઠાઠનારાઓ અરણ્યવાસી કે કંદરાવાસી નહોતા; એટલુંજ નહિ પણ જીવનની સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓ કરતાં વધારે અટપટી પ્રવૃત્તિઓમાં અહર્નિશ નિમગ્ન રહેનારા હતા. એ રાજ-વી શોધકોના માથા પર સૈન્યસંચાલનની, તેમજ લાખો પ્રજા-જનોનાં કલ્યાણની મહાન જવાબદારીઓ રહી હતી. વળી તે જમાનો કેવો હતો તેનો પણ ખ્યાલ કરો ! રાજની રાજ્યસત્તા તે જમાનામાં કેવળ અનિયંત્રિત કિંવા અમર્યાદિત હોઈ રાજ્યની તમામ જવાબદારીઓ તેના શિર પર હોવાથી રાજ્યવ્યવહારના એકેએક અંગ પર તેને પૂરતું લક્ષ રાખવું પડતું હતું. તે વખતના રાજા એટલે અત્યારના રાજા જેવા શોભાના ગાંઠિયા નહોતા; પણ રાજકાજમાં કંઠપર્ચત ફૂગી રહેલા અને પ્રવૃત્તિપરાયણ હતા. આમ હોવા છતાં તે રાજવીઓને આ ગહન સત્યો વિચારી કાઢી તેનો સાક્ષાત્કાર મેળવવાની તેમજ મનુષ્યભૂતિમાં તેનો પ્રચાર કરવાની કુરસદ મળી હતી, તો યહી આપણે માટે તો એ આદર્શ કેટલો જધો વ્યવહારગમ્ય કહેવાય ? આપણાં જીવન એ રાજવી શોધકોનાં જીવનની તુલનામાં તો છેકજ કુરસદવાળાં લેખાય; છતાં આપણે એ સત્યોનો સાક્ષાત્કાર નથી કરી શકતાં એ આપણે માટે અતિ શરમની વાત છે. પ્રાચીનકાળના એક સર્વ સત્તાધીશ રામ્રાટ કરતાં આપણી જરૂરિયાતો અને જવાબદારીઓ નહિ જેવી છે. વળી કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિ પર વિપુલ સૈન્યને દોરનાર અર્જુનની તુલનામાં પણ આપણી જરૂરિયાતો નજીવી છે.

સમરક્ષેત્રમાં અર્જુનની જવાબદારી અને જરૂરિયાતો કેટલી બધી ભારે હશે તે તો કલ્પીજ લેજો; છતાં પણ એ યુદ્ધભૂમિના હોકારા અને ઠોલાહલની વચ્ચે પણ અર્જુનને એ સર્વોત્તમ તત્ત્વજ્ઞાનને સમજવાની અને તેને પોતાના જીવનમાં ત્યાં ને ત્યાંજ ઉતારી દેખાડવાની કુરસદ મળી શકી હતી; તો પછી આપણે આખી જિંદગીમાં થઈને નિદાન તેટલું કરી બતાવવાને તો ખચિતજ શક્તિમાન થવું જોઈએ; આપણાં જીવન રામ, કૃષ્ણ અને અર્જુન જેવા રાજપુરુષોની અનેકવિધ રોકાણો અને જવાબદારીઓ તરફ જોતાં પ્રમાણમાં વધારે કુરસદવાળાં, સરળ અને સગવડભર્યાં છે. સમયનો જો આપણે ખરેખરેજ સદુપયોગ કરવા માગતાં હોઈએ, તો તો આપણાં માંનાં ઘણાંજણને આપણે ધારીએ છીએ તેના કરતાં વધારે અવકાશ મળે છે. ખરી રીતે તો આપણને એટલો બધો અવકાશ છે કે જો ઇચ્છા હોય તો આ જિંદગીમાં આપણે જોકે તો શું પણ બસો આદર્શોને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પણ યાદ રાખો કે, આદર્શને આપણી કલ્પના પ્રમાણે ઉતારી પાડવો એ બિલકુલ જરૂરનાજી છે. આ માર્ગમાં વિચરતાં એક કસામણુ આવે છે તે એ કે, કેટલાક પેટભરા અથવા તો સર્વે ગુણાઃ કાંચનમાત્રયંતે અર્થાત્ ધનધાન્યાદિક અને લોગવૈભવનેજ સર્વોપરી સમજી અધિકાધિક લોભલાલચમાં દૂબ્યે જનારા પ્રામર હોઈ. આવીને આપણી મિથ્યા જરૂરિયાતોને તથા મિથ્યા કામનાઓને પોપે તેવાં વિવિધ કારણો, મીઠી મીઠી વાણીમાં આપણી આગળ રજૂ કરે છે અને તે સાંભળીને આપણને એમ થઈ આવે છે કે, “બસ, આ લોકોના આદર્શ જેવાજ આદર્શની આપણને જરૂર છે.” પરંતુ તેમ કરવું હિચિત નથી. વેદાંતનો હિપદેશ એવો જરાય નથી. વેદાંત તો એમજ શિખવાડે છે કે, “પ્રત્યક્ષ જીવનને આદર્શ સાથે ઘટાવો અને વર્તમાન જીવનને અનંત જીવનની

સાથે ઘટાવો. ચાને તેમને એકરૂપ બનાવો.”

આ એકત્વ અથવા એકતાનો આદર્શ એજ વેદાંતનો કેન્દ્ર-સ્થ આદર્શ છે, એ વાત હમેશાં સ્મરણમાં રાખો. દ્વૈત જેવું કશામાં નથી; બે પ્રકારનું જીવન કયાંય નથી, તે એટલે સુધી કે બે જીવાંજીવિયાં જગતો. માટે પણ બે જાતનાં જીવાં જીવન નથી. શરૂઆતમાં વેદો સ્વર્ગ, નરક અને ઇતર લોકોની વાતો કરતા તેમને માલૂમ પડશે; પણ પાછળથી તેમના તત્ત્વજ્ઞાનનું જિંદગીમાં જિંદગી તત્ત્વ તેમને પ્રાપ્ત થયા પછી એ બધીજ વાતોને તેઓ કલમના ઝટકાથી છેડી નાખે છે અને કહેવા મંડી જાય છે કે, જીવન એક છે, જગત એક છે અને સત્ કહેતાં અસ્તિત્વ પણ એકજ છે. જે છે તે બધુંજ એક છે; જણાતો તક્ષવત પ્રમાણુ-ગત છે, પ્રકારગત નથી. આપણાં જીવનમાં જણાતો તક્ષવત પ્રકાર-ગત નથી ચાને પ્રકારની બાબતમાં આપણાં જીવન જીવાં પડતાં નથી. પશુનાં જીવન માનવજીવન કરતાં નોખાં છે અને માનવી જોના જોરાક તરીકે વાપરવા સાફજ ધધિરે પશુઓને પેદા કર્યા છે—એવા જ્યાલોનો વેદાંત સાવ ઇન્કાર કરે છે, કિંબહુના, એવા વિચારોને વેદાંત ધુતકારી કાઢે છે.

કેટલાક લોકોએ દયાવશ બની તમારે ત્યાં “જીવિત વ્યવસ્થિત-નિવારણી સભા” x નામની સભા સ્થાપેલી છે. એ સભાના એક સભ્ય મહાશયને મેં સલાહ કર્યો કે, “બાઈ! તમારા બોજન અથે” અગણિત પશુહત્યા થાય તેને તમે સંપૂર્ણ ન્યાયમંગત ગણો છો, તો પછી વૈદકવિજ્ઞાનના અખતરા માટે એકાદબે પશુઓનો વધ કરવામાં આવે તેનો તમે આવડો વિરોધ શાને

x “એન્ટીનિર્વિકેચન સોમાયટી”—એટલે કે વૈદક પ્રયોગશાળા-ઓમાં પ્રયોગ કરતી વખતે જીવંત પ્રાણીઓ પર જે વાદકાપ કરી ધાતકીપણું દર્શાવવામાં આવે છે, તેનો વિરોધ કરનારી સભા.

કરે છે ? ” તેણે જવાબ આપ્યો કે, “ જીવિતવ્યવસ્થેદ યાને પ્રયોગો માટે પશુઓને રિજાવી રિજાવીને મારવાં એ અત્યંત લયંકર કામ છે, પણ ખોરાક તરીકે તો તેઓ નિર્મોહ થયેલાં છે.” કેવો લયંકર અને ભ્રમજનક ખ્યાલ ! વસ્તુતઃ તો પશુઓ પણ એજ એકમાત્ર અખંડ સત્તાના અંશો છે. મનુષ્યનું જીવન જે અમર અને અનંત છે, તો પશુઓનું જીવન પણ તેવુંજ છે. જે તદ્દાવત છે તે પ્રમાણમાં છે અને નહિ કે પ્રકારમાં. એક છુદ્દ જીવાણુ અને હું એકરૂપ છીએ. જણાતો તદ્દાવત પ્રમાણનો હોઈ પ્રકારનો નથી, અને એ જણાતો તદ્દાવત પણ સર્વોચ્ચ જીવનની દૃષ્ટિએ જોતાં તો ઊડીજ જાય છે. ઘાસના તણખલા અને એક નાના છોડ વચ્ચે મનુષ્યને ભેદ લાગે દેખાય, પણ પર્વતના સર્વોચ્ચ શિખર પર ચઢીને જોતાં તો ઘાસનાં તણખલાં તેમ મોટાં મોટાં તરુવરો સુધ્યાં લગભગ એકસરખાંજ જણાય છે. તેથી સર્વોચ્ચ આદર્શની દૃષ્ટિએ તો છુદ્દમાં છુદ્દ પ્રાણીનું અને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ મનુષ્યનું જીવન એકસરખું છે. ઇશ્વર છે, એણે જ તમે માનતાજ હો, તો તો પશુઓ તેમજ સર્વોચ્ચ પ્રાણીઓ જે મનુષ્યો તે એકરૂપ-એકસરખાં હોવાં જોઈએ, એ પણ તમારે માનવું પડશે. કેમકે પશુઓ અને મનુષ્યો બધાંજ એક ઇશ્વરનાં સંતાન છે. તેથી જે ઇશ્વર મનુષ્ય નામે ઓળખતાં પોતાનાં સંતાનો પ્રત્યે પક્ષપાતલરી કૃપા બતાવે અને અવાક પ્રાણીઓને નામે ઓળખતાં પોતાનાંજ બીજાં સંતાનો પ્રત્યે નિર્દયતા દાખવે એ ઇશ્વર ઇશ્વર નહિ પણ દાનવ કરતાં પણ ખૂરો હોવો જોઈએ. હું તો મારે એવા પક્ષપાતી ઇશ્વરને બજવા કરતાં કંઈ સેંકડો વખત મરવાનું વધારે પચાંડ કરું; એટલુંજ નહિ પણ મારું સાદુંજ જીવન એવા ઇશ્વર સાથે સુદ્ધ મયાવવામાં ગાળું. પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ છેજ નહિ. ઇશ્વર એવો પક્ષપાતી સુદ્ધ નથી. તેમ

છે એવું કહેનારા લોકો બિનજવાળદાર, હૃદયશૂન્ય અને સત્ય જ્ઞાન નહિ બળનારા છે. હવે, એક બીજો કિસ્સો હું તમને સંભળાવું છું કે જેની અંદર પણ 'વ્યવહારગમ્ય' શબ્દ ખોટા અર્થમાં વપરાય છે. ધારો કે, હું પોતે ચુસ્ત અમાંસાહારી કહાવ્ય નથી, પણ તેના ઉચ્ચ આદર્શની મને સંપૂર્ણ સમજ છે. માંસભક્ષણ કદીમદી કરવું પડે છે, ત્યારે હું, બહુ છું કે ખોટું થાય છે. કેટલાક સંલોગોમાં માંસલોજન કયાં વગર છૂટકોજ નથી થતો, ત્યારે પણ મને ખબર રહે છે કે ઘાતકી કામ થાય છે. હવે, મારા જોવા વર્તન માટે મારા પર આશ્રેય કરવા, કોઈ છાતીયલોખ્ખાર પડે, તો મારે અમાંસાહારના ઉન્નત આદર્શને સ્થિતિસંલોગો સાથે ઘટાવીને મારી એ નળખાઈભરી વર્તણૂકનો ખોટો ખચાવ ન કરવો, જોઈએ. આદર્શ એજ છે કે, માંસાહાર ન કરવો. ને કોઈ પણ પ્રાણીને ઇન્ત ન પહોંચાડવી; કેમકે પ્રાણીમાત્ર મારાં ભાંડુ છે. પશુઓને જો તમારા ભાંડુવત્ લેખી શકતા થાઓ, તો તો પશુપ્રાણીના બંધુત્વની દિશામાં તમે કંઈક આગળ વધ્યા છો, એમ કહી શકાય. બાકી મનુષ્યના બંધુત્વ વિષે તો કંઈ કહેવાનુંજ નથી; એની તો માત્ર બચ્ચાનાં રમકડાં જેવી હજી વાતોજ થાય છે ઘણાને ગળે આ વાત નથી જિતરતી દારણ કે તે તેમને વર્તમાન પરિસ્થિતિનો ત્યાગ કરી ઈર્ષ આદર્શ તરફ જાંએ ચઢવાનો ઉપદેશ કરે છે, પણ તેમનીજ આગળ જો એક એવો સિદ્ધાંત મૂકવામાં આવે કે જે તેમના વર્તમાન આચરણને બંધગેસતો હોય, તો તેને તરતજ તેઓ અપનાવી લેશે અને કહેશે કે, "કેવો વ્યવહારગમ્ય આદર્શ!"

દેખાદેખી રૂઢિચિવાજ પ્રમાણે વર્તવાની બચકર વૃત્તિ મનુષ્યસ્વભાવમાં રહેલી છે, તેથી પુરાણા ચીલામાંથી એકે ડગલું આગળ ભરતાં આપણને કેંઈતું કંઈ થઈ બાય છે, તેમ કરવાનું

આપણને મુદ્દલ પણ ગમતું જ નથી. જરૂરમાં ચિન્તનને મૃત્યુ-
વશ થયેલા જે લોકોના સંબંધમાં મારા વાંચવામાં આવ્યું
હતું, તેમની સ્થિતિનો ખ્યાલ આવતાં મને એમજ લાગે છે કે,
આ મનુષ્યવ્રતિની પણ તેવીજ દશા છે. નિદ્રાધીન દશામાં
જરૂરમાં સપડાયલાં મનુષ્યોને ઊઠવાનું કહેતાં તેઓ કહે છે
કે, “અમારે ઊંઘવું છે, અમને ઊંઘવા દો,” અને એમને જરૂર-
ના દગલામાંથી એથી કાઢવાનો પ્રયત્ન કોઈ કરે છે, તો તેઓ
કહે છે કે, “અમને સૂવા દો, અહા ! જરૂરના ગદેલા પર પોઢ-
વામાં ઠેવી મળ પડે છે !” આપણે મનુષ્યોનો સ્વભાવ પણ
આવોજ છે. આપું છવન આપણે તેમ કરતાં આવ્યાં છીએ
અને પગથી માથા સુધી ચિન્તવા આવ્યાં છતાં આપણને ઊંઘવા-
નું જ ગમ્યા કરે છે. આ કંગાલ દશામાંથી છૂટવા માટે તમારે
આ આદર્શને પહોંચવા ખાઈપીને મંડવું જોઈએ. તે વખતે
એ ઉચ્ચ આદર્શને તમારા મનની સપાટી પર ઉતારી દેવાની
ઈચ્છાવાળો કોઈ શખ્સ આવીને એવો ધર્મ બતાવે કે જેની અંદર
એ ઉચ્ચ આદર્શ ન હોય, તો તેનું કહ્યું મુદ્દલ કાને ધરશે ના.
મારે માટે તો નિદાન એવો ઉચ્ચ આદર્શરહિત ધર્મ અન્યવહાર
હોવાનો. એવા ધર્મનું આચરણ હું કરી શકુંજ નહિ; પણ
કોઈ શખ્સ આવીને ઊંચામાં ઊંચા આદર્શવાળો ધર્મ મારી
આગળ મૂકે તો તેને સાંભળવા હું ખડે પગે તૈયાર રહું. માટે જે
ધર્મ ઈંદ્રિયોના નિલાસો અને ઈંદ્રિયોની નળણાઈઓને છાવરવા-
નો પ્રયત્ન કરતો હોય એવા ધર્મથી અને એવા ધર્મોપદેશકથી
સદા સાવધાન રહો. ઈંદ્રિયોના શુભામ જનીને તો આપણે આપણી
જાતને માટીનાં ઢેંકાં જેવી નિર્માલ્ય અને અસહાય કરી મૂકી છે.
એવી અસહાય દશાવાળા જે આપણે, તેની આગળ આવીને કોઈ
આવી જાતના ઈંદ્રિયપોષક ધર્મનો ઉપદેશ કરે અને આપણે તે

પ્રમાણે ચાલીએ, તો તો પ્રગતિના ખરા પંથે આપણે કદાપિ ચલી શકીએજ નહિ. આવી આવી તો અનેક વાતો મેં જોઈ છે. મને દુનિયાદારીનો પણ કંઈક અનુભવ છે અને મારું વતન એક એવો મુલક છે કે જ્યાં ધર્મના પંથો ચોમાસામાં ઊગતા ગિલા-ડીના ટોપની માફક વધે જાય છે. અમારે ત્યાં પ્રતિવર્ષ નવા ધર્મપંથો ઊભા થાય છે; પરંતુ તેમાં એક વાત મારા હૃદયમાં ખાસ વસી ગઈ છે કે, જે ધર્મો લોગપરાયણ મનુષ્ય અને સત્ય-જ્ઞાનપરાયણ મનુષ્યની વચ્ચે જાંધણેડ કદાપિ નથી કરતાં યાને સત્યજ્ઞાનના ઉચ્ચ આદર્શને લોગપરાયણતાની નિકૃષ્ટ કોટિએ ઉતારી પાડવાનો અદ્ભુત પ્રયત્ન નથી કરતા, તેઓજ આગળ વધી શકે છે. લોગપરાયણ વૃત્તિઓની સાથે ઉચ્ચ આદર્શનો મેળ ખેસાડવાનો યાને ઇશ્વરને મનુષ્યની કોટિમાં ઉતારી પાડવાનો ખોટો ખ્યાલ જ્યાં જ્યાં ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યાં ત્યાં પતન અવસ્થા નજરે પડે છે. માણસને દુનિયાદારીના ગુલામની કક્ષામાં નહિ ઉતારી પાડવો જોઈએ, યાને માણસને સંસારાસક્ત માણસજ નહિ રહેવા દેવો જોઈએ; પણ માણસને માણસ મટાડી ઇશ્વર જનાવવો જોઈએ.

સાથે સાથે આ પ્રશ્નોને એક ખીણ પણ બાજુ છે. આપણે કોઈનો તિરસ્કાર કરવો ન જોઈએ કે કોઈને હંડધૂત કરવા ન જોઈએ; કેમકે આપણા સઘજાનુંજ પ્રયાણ એક લક્ષ્યબિંદુ તરફ થઈ રહ્યું છે. નિર્જાળતા અને સળગતા વચ્ચેનો તફાવત માત્ર પ્રમાણનો છે. સ્વર્ગ અને નરક તેમ જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચેનો તફાવત પણ પ્રમાણનો છે. જગતની અંદર જણાતા તફાવત માત્ર પ્રમાણના છે, પ્રકારના નહિ; કેમકે એકત્વ એજ બધાંનું રહસ્ય છે. વિચાર અગર જીવન અથવા આત્મા કે શરીર તરીકે જે જે કંઈ વ્યક્ત થયેલું છે, તે બધું જ એકત્વજ હોઈ, જણાતો

તદ્વાપત માત્ર પ્રમાણનો છે, પ્રકારનો નહિ. આથી કરીને જેટલા પ્રમાણમાં આપણે વિકાસ થયો હોય તેટલા પ્રમાણમાં જેમને વિકાસ થયો ન હોય, તેમના પ્રત્યે તિરસ્કારની નજરે જોવાનો કે તેમને ખુતકારી કાઢવાનો આપણને કશોજ અધિકાર નથી. કોઈને પણ ખુતકારો નહિ. તમારાથી તેમને કોઈ જાતની મદદ થઈ શકે તેમ હોય તો કરો, નહિ તો હાથ જોડીને તમારાં એ ભાંડુઓનું ભણું વાંચું અને તેમને તેમના માર્ગે નિર્વિઘ્ને વિચરવા દો. કોઈને ઉતારી પાડવું કે ગાલિપ્રદાન કરવું, એ કામ કરવાની ખરી રીત ન હોય. એ રીતે કોઈજ કાર્ય જોઈએ તેવું સિદ્ધ થતું નથી. બીજાને ગાળો દઈ તેમને દૂષિત કરાવવામાંજ આપણી બધી શક્તિઓ ખર્ચાઈ જાય છે. દીકાળોરી અને નિંદા-ખોરીમાં આપણી શક્તિઓનો વ્યય કરવો કેવળ મિથ્યા છે. આપણી શક્તિઓના વ્યય માટે એ ખરો રસ્તો નથી, કારણકે અંતે તો આપણને એ જ્ઞાન થાય છેજ કે, આપણા બધાંયની નજર એકજ વસ્તુ તરફ દોડી રહી છે અને ધીરે ધીરે કે ઉતાવળે કે ગલે પણ આપણે એકજ આદર્શની સમીપ ગમન કરી રહ્યાં છીએ અને આપણી વચ્ચે જણાતા ઘણાખરા તદ્વાપતો માત્ર ઉચ્ચારણભેદનાં પરિણામ છે.

પાપનોજ ખ્યાલ લો. એને વિષે વેદાંતનો ખ્યાલ કેવો છે તે તો હું તમને કહી ગયો છું. હવે બીજો સાધારણ ખ્યાલ એવો છે કે મનુષ્ય પાપી છે. એ બન્ને ખ્યાલો વસ્તુતઃ તો એકજ છે. ભેદ માત્ર એટલોજ છે કે, એક હકારાત્મક પદ્યનું સમર્થન કરે છે અને બીજો નકારાત્મકનું. પહેલો ખ્યાલ મનુષ્યને તેના બળનું જ્ઞાન કરાવે છે અને બીજો તેની દુર્બળતાનું જ્ઞાન કરાવે છે. વેદાંત કહે છે કે, નળબાઈ હોય તો ભલે રહી; તેની લેશ પણ પરવા ન કરો. આપણે તો ઘસ આગળ વધવાજ માગીએ છીએ,

એ રોગ તો મનુષ્યના પ્રાકૃત્ય સાથેજ માલૂમ પડ્યો હતો. પ્રત્યેક જણને પોતાના રોગનું જ્ઞાન છે, યાને આપણા રોગ શા છે તે કહી બતાવવાને કોઈની જરૂર નથી. પરંતુ આપણે રોગિષ્ઠ છીએ, રોગિષ્ઠ છીએ, એમ આખો દહાડો મનન કર્યા કરવાથી કંઈ નીરોગી થઈ જવાશે નહિ. નીરોગી બનવા માટે તો ઓપધ અને પરહેજની જરૂર છે. આપણે ગંહારની ઉપાધિ માત્ર ભૂલી જઈએ, ગંહારના જગત આગળ એવો ડોળ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરીએ કે અમે નીરોગી છીએ, અમે સંગળ છીએ; કિંતુ આપણા હૃદયના ઊંડાણમાં તો આપણે ગંધાજ આપણી નબળાઈઓ શી શી છે તે જણતાં હોઈએ છીએ. એ બધી વાત ખરી, છતાં વેદાંત કહે છે કે, દુર્બળતાની વારંવાર ઝંખના કર્યા કરવાથી ઝાઝો લાભ થતો નથી. એ રોગનો ખરો ઉપાય તો એજ છે કે, રોગીને બળના ધૂંટકા પાયા કરો; અને બળ, કંઈ નબળાઈનો આખો દહાડો વિચાર કર્યા કરવાથી આવતું નથી. નબળાઈનો રામબાણ ઉપચાર નબળાઈનું સતત મનન કર્યા કરવું એ નથી, પણ બળનો ને શક્તિનો વિચાર અને ઉપાય કર્યા કરવો એ છે. માટે મનુષ્યને હમેશાં બળનોજ ઉપદેશ કરો; કે જે બળ અસહ્ય ની તેમની પોતાની અંદર રહેલું છે. મનુષ્યો પાખી જ એમ કહેવાને બદલે વેદાંત એથી વિરુદ્ધ પક્ષનું પ્રતિપાદન કરે છે અને કહે છે કે, પાપ એ તો આત્માના નિકૃષ્ટ પ્રતિના આવિષ્કાર છે, તમારા આત્માને ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિના આવિષ્કારમાં વ્યક્ત કરો. આપણે જે યાદ રાખવાનું છે તે આજ છે; અને એ તો આપણા ગંધાથીજ થઈ શકે તેવું છે. “ના” એવું કદાપિ કહો નહિ; “મારાથી નહિ બને” એમ પણ કદાપિ કહો ના; કારણકે તમે તો અનંત અને સર્વશક્તિમાન છો. કાળ અને દેશ યાને સમય અને સ્થાન પણ તમારા સ્વભાવની તુલનામાં કંઈ ગણતરીનાં નથી. તમે બધું અને

સર્વ કંઈ કરી શકે તેમ છે. રે ! તમે તો સર્વશક્તિમાન છે.

આ તો બાણે ઉત્તર નીતિશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોની વાત થઈ; પણ હવે આપણે જરા નીચી ભૂમિકા પર આવી તેની વિગતોની ચર્ચા કરીશું અને સમજી લઈશું કે, આ વેદાંતનું જ્ઞાન આપણા નિત્ય-જીવનમાં, નાગરિક જીવનમાં, પ્રાંતિક જીવનમાં, રાષ્ટ્રીય જીવનમાં અને પ્રજાભાવના ગૃહજીવનમાં કેવી રીતે આચારમાં મૂકી શકાય; કારણકે જો કોઈ ધર્મ મનુષ્યને તેની હરકોઈ સ્થિતિમાં સહાયજૂત ન થાય, તો તે ધર્મનો વિશેષ ઉપયોગ નથી; એવો ધર્મ તો ગણ્યાગાંઠ્યાં માણ્યો માટે માત્ર જકવાદનોજ વિષય રહેવાનો. મનુષ્યજાતિને મદદ કરવા ઇચ્છનાર ધર્મ તો હરકોઈ સ્થિતિસંજોગોમાં તેની મદદે ધાવા ખડે પગે તત્પર રહેવું જોઈએ. પછી મનુષ્ય દાસત્વની દશામાં કે સુક્રતાવસ્થામાં, અધમતાના જિંડા ખાડામાં કે ખવિતતાનાં જિંથાં શિખરો પર કાં નથી હોતો ! હરકોઈ સ્થાને અને હરકોઈ પ્રસંગે તેની મદદે ધાવાની ધર્મમાં તાકાત હોવીજ જોઈએ. આ મહાન કામ માટે વેદાંત પોતાની લાયકાત પૂરવાર કરી આપે છે અને વેદાંતની એ લાયકાતથી તેના સિદ્ધાંતો અગર ધર્મનો આદર્શ પરિપૂર્ણ સિદ્ધ થાય છે.

આત્મશ્રદ્ધાનો યાને આપણી પોતાની ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનો આદર્શ આપણને અત્યંત સહાયજૂત થાય છે. આ આત્મશ્રદ્ધાનો પાઠ જો વધારે જહોળી રીતે પ્રચાર પામ્યો હોત અને આચારમાં મુકાયો હોત, તો હું આતરીપૂર્વક માનું છું કે અત્યારે અસ્તિત્વ ધરાવતા આપણા અનર્થો અને દુઃખોનો ઘણો મોટો ભાગ અસ્તંગત જાત્યો હોત. મનુષ્યજાતિના સમગ્ર ઇતિહાસમાં દષ્ટિપાત કરીશું, તો આપણને જણાયા વગર નહિ રહે કે, જગતનાં મહાન સ્ત્રીપુરુષોની મહત્તાના મૂળમાં કોઈ પણ શુષ્ક જો વધારે કાર્યકર નીવડ્યો હોય, તો તે શુષ્ક આત્મશ્રદ્ધાનોજ હતો. પોતે મહાન

થવાનાં છે એવા જ્ઞાન સાથે જન્મેલાંઓ—એ આત્મશ્રદ્ધાની ગળ-
 યૂથી ધાવેલાં મનુષ્યો—અવશ્ય મહત્તાનો પામ્યાં છે. મનુષ્યને જરૂં
 હોય તેટલો નીચે જવા દો, પણ એક મુમય તો જરૂર એવો
 આવશે કે જ્યારે સ્થિતિ છેકજ નિરાશામય લાગતાં, તે મરણિયો
 થઇને ઉત્તતિને રસ્તે વળશે અને પોતાની જાતમાં શ્રદ્ધા રાખવાનું
 શીખશે. પરંતુ આ વાત આપણે પહેલેથીજ લક્ષી લઇએ તે સારું
 છે. આત્મશ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરવા માટે અનુભવોરૂપી કડવી ગોળીઓ
 ગળવાની શી જરૂર છે? મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે આપણને જે કંઈ
 લેદ જણાય છે, તે આ આત્મશ્રદ્ધાની હાજરી કે ગેરહાજરીને
 લીધે હોય છે, એ તો આપણાથી સહજ સમજી શકાય તેવું છે.
 આત્મવિશ્વાસથી સર્વ કંઈ થઈ શકે છે. મારી પોતાની જિંદગીમાં
 મને એનો અનુભવ થયો છે, હજી પણ થતો રહે છે અને હું જેમ
 જેમ વયમાં વધતો જાઉં છું, તેમ તેમ મારો આત્મવિશ્વાસ વધારે
 ને વધારે ખીલતો જાય છે. જે પોતાની જાતમાં નથી માનતો
 અને જેને આત્મવિશ્વાસ નથી તે નાસ્તિક છે. જૂના ધર્મો ઇશ્વ-
 રની અંદર શ્રદ્ધા નહિ રાખનારને નાસ્તિક કહી ઝાળખાવતા;
 પણ નવો ધર્મ કહે છે કે, આત્મશ્રદ્ધા વગરના માણસને નાસ્તિક
 સમજો. કોઈ કહેશે કે, એ શ્રદ્ધા તો સ્વાર્થપરાયણ કહેવાય તો કે
 ના. સ્વાભાવિક આત્મશ્રદ્ધાથી સ્વાર્થપરાયણતાનો દોષ નથી
 આવતો, કેમકે વેદાંતનો પ્રધાનસૂત્ર એકતાનો છે. તેથી વેદાંતની
 દૃષ્ટિએ તો આત્મશ્રદ્ધા એટલે કે ‘સાર્વાંગિક શ્રદ્ધા.’ કારણકે તમે
 જ્યાં એકજ છો. તમારી જાત માટે પ્રેમ એટલે જ્યાંને માટે
 પ્રેમ—મનુષ્યો માટે, પશુઓ માટે અને જ્યાંને માટે; કેમકે તમે
 જ્યાંજ એકસ્વરૂપ છો. તે એક એવી મહાશ્રદ્ધા છે જે જગતને
 વધારે સારું બનાવશે એ નિઃશંક છે. તમારા આ દેહધિંજરની
 પૂઠે હજી કેટલી શક્તિ, કેટલી સત્તા અને કેટલું સામર્થ્ય છુપાઈ

રહ્યા છે, તેનું તમને જ્ઞાન છે ખરું? મનુષ્યની અંદર રહેલી તમામ શક્તિઓનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન હજી કયા ભૌતિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી ને થયું છે વારું? મનુષ્ય આ ધરાધામ પર પહેલવહેલો આવ્યો તે વાતને લક્ષ્યવધિ વરો વીતી ગયા છે, છતાં તેના શક્તિ અને સામર્થ્યનો અતિસામાન્ય જ શજ્જ હજી યથાવત્ પ્રકાશમાં આવ્યો છે, એટલા માટે તમારે એમ કદી ન કહેવું કે, તમે ન ગળા છો, અડકન છો. આ સપાટી પર જણાતી ન ગળાઈ અને અનીતિની પાળ કેવી કેવી શક્તિઓ અને શક્યતાઓ રહેલી છે, તેની તમને સી રીતે ખબર પડે વારું? તમારી અંદર જે છે, તેનો અતિ અલ્પ ભાગ તમને અત્યારે વિદિત છે, કારણકે તમારી પૂઠે તો અનલ-શક્તિ અને અનલ જ્ઞાનનો અક્ષાટ મહાસાગર પડેવો છે.

“જાત્મા વારે જોતઘ્ય ।” અર્થાત્ કે સર્વાતર્યામી પરમાત્મા વિષેજ સાબળવું જોઈએ. રાત ને દિવસ સાબળ્યા કરો કે, “તમે આત્મા છો, તમે આત્મા છો.” તમારી ધમનીઓદ્વારા પ્રત્યેક રમ્પકણમાં વહીને તમારા અસ્થિમજ્જામાં અને રોમેશમમાં એ ત પ્રાત થાય નહિ, ત્યાસુધી એનો જ્વપ અહર્નિશ જખ્યા કરો તમારા અંગપ્રત્યંગને એ મહાન આદર્શથી રંગાવા દો કે, ‘હું પોતે અજ, અવિનાશી, આનંદમય, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, નિત્યજ્યોતિર્મય આત્મા છું.’ રાત ને દિવસ તેનું મનન કરો, તમારા જીવનના અણુએ અણુમાં વ્યાપી જાય નહિ, રો જીવન સર્વસ્વ જાની જાય નહિ, ત્યાસુધી એ મહામનનો જ્વપ કર્યોજ કરો. એના ચિતનથીજ પ્રકૃત કાર્ય કરવા તમે સમર્થ બનશો. “હૃદયમાં ભરખા હોય છે તો મુખ ઉઘરે છે,” તેવી રીતે હૃદય ભરપટ હોય છે ત્યારેજ હાથ કાર્ય કરે છે. કાર્ય તો થશે, પણ તે પહેલાં તમારા હૃદયને આ મહાન આદર્શથી ભરપૂર બનાવો અને જે ઝંઘ કરો તેના પર પૂર્ણ રીતે વિચાર કરો એ સુવિ

ચારના પ્રભાવથી તમારાં બધાંજ કર્મો મહત્તાપૂર્ણ બની દેવતાઈ રૂપમાં રૂપાંતર પામશે. જડ દ્રવ્ય શક્તિમાન છે, તે વિચાર સર્વ-શક્તિમાન છે. તેથી એ વિચારનો તમારા જીવન પર પ્રભાવ પડવા દો અને તમારી જાતને સર્વશક્તિમત્તા, મહત્તા અને ગૌરવના વિચારથી ભરી કાઢો. ઇશ્વરેચ્છાએ તમારા લેભમાં કુ-સંસ્કારો અને વહેંચેલાં જૂત ભરાયું ન હોત તો કેવું સારું થાત! ઇશ્વરેચ્છાએ આ કુસંસ્કાર અને વહેંચેલા પ્રભાવથી અને દુષ્ટતા તથા દુર્બંજતાના ખ્યાલોથી આપણે જન્મ થકીજ ઘેરાયા ન હોત તો કેવું સારું થાત! એ પરમ અને સર્વશ્રેષ્ઠ ઉમદા સત્યોને પ્રાપ્ત થવાનો કોઈ વધારે સહેલો અને સુગમ માર્ગ મનુષ્યજાતિને માટે ઇશ્વરે નિર્માણ કર્યો હોત તો કેવું સારું! પણ અત્યારે તો મનુષ્યોને આજ રસ્તે થઈ વટાવાનું છે; તેથી તમારી પાછળ આવનારાંને માટે એ માર્ગ વધારે દુર્ગમ કરી મૂક્યો નહિ.

આ સિદ્ધાંતો લોકોને ઘણી વાર ભયંકર લાગે છે; આવા વિચારોથી ભકકતા લોકોને હું 'પિછાનું' છું, પણ જેમને ખરા વ્યાવહારિક બનવું છે, તેમને માટે તો એજ પ્રથમ પાઠ છે. 'તું નબળો છું' એમ તમારી જાતને કે અન્ય કોઈને પણ કદાપિ કહો નહિ. તમારાથી બની શકે તો બહુજ કરો, પણ દુનિયાને હાનિ તો નજ પહોંચાડો. જૂતપિશાચ જેવું કોઈ અસ્તિત્વ નથી એ વાત તમે સારી પેઠે જાણુતા હો છો, તથાપિ અંધકારમાંથી તમારે જવાનું થાય છે કે લાગલો તમારા હૃદયમાં ભયનો સહેજ-સાજ સંચાર તો થાય છેજ. આનું કારણ માત્ર એટલુંજ કે, આપણી જાત્યાવસ્થાની અંદર એવી જાતના બધા ભયભરતા ખ્યાલો આપણા મસ્તિષ્કમાં ઠસાવવામાં આવ્યા હોય છે. પરંતુ એવી એવી વાતો તમારાં જન્યાંઓને કે બીજાઓને, સમાજના ડરથી કે જાહેર જનમતના ડરથી, મિત્રોની અવધૂયાના ડરથી કે

રૂઢિતાશના લયથી પણ કદાપિ શિખવાડયો ના. એવા બધાજ કુસંસ્કારો ને વહેચો પર કાળૂ મેળવો, ને તેમના દાસ નહિ। પણ માલિક બનો. જગતના ઐક્યભાવ અને આત્મશ્રદ્ધા સિવાય વધારે શીખવા કે શીખવવા જેવું પણ ધર્મમાં શું છે? હજારો વર્ષ થયાં મનુષ્યજાતિનાં બધાંજ કાર્યો એ એકજ લક્ષ્યબિંદુની દિશામાં થઈ રહ્યાં છે-અર્થાત્ કે એ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્યજાતિ આજ હજારો વર્ષથી પ્રયત્ન કરી રહી છે અને હજી પણ કંઈ જાય છે. અત્યારે એ વારી તમારી છે અને તમને તો એ સત્યનું જ્ઞાન ક્યારનું થયું થઈ ચૂકેલું છે. કેમકે અત્યારે તો ચોમેરથી એનું શિક્ષણ અપાઈ રહ્યું છે. એકલાં દર્શનશાસ્ત્ર અને માનસશાસ્ત્ર નહિ, પણ ભૌતિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો પણ એજ વાત પોકારી પોકારીને કહે છે. એવો કયો વિદ્વાન શાસ્ત્રી અત્યારે જીવે છે કે જે આ જગતના ઐક્યભાવનું યાને જગતની એકરૂપતાનું સત્ય કબૂલતાં કર ખાય? અનેક જગતોની વાત કરવાની હામ ટેની આલી શકે તેમ છે? એવા એવા બધાજ ખ્યાલો જ્રમમાત્ર છે. જીવન જોઈએ તો એકજ છે; જગત જોઈએ તો તે પણ એકજ છે; અને એકજ જીવન તથા એકજ જગત આપણને અનેકરૂપે પ્રતીત થાય છે. એ અનેકત્વનો ખાસ તો સ્વપ્નના ભાસ જેવો મિથ્યા છે. તમને જ્યારે સ્વપ્નાવસ્થા લાગે છે ત્યારે એક સ્વપ્નું ખલાસ થતાં બીજું આવીને જીભું રહે છે; પણ તે વખતે કંઈ તમે સ્વપ્નની દુનિયામાં વસતા નથી, યાને સ્વપ્નમાં તમે જે કંઈ જુઓ છો, તે સાચું હોતું નથી. એ રીતે તમને એક પછી બીજું સ્વપ્ન આવીને વિવિધ દેખાડે દેખાડે છે, પણ તે જાગૃતાવસ્થા માટે સાચાં નથી. આ જગતના સંબંધમાં પણ એવોજ પ્રકાર છે. અત્યારે આ જગત પંદર આની દુઃખરૂપ અને એક આની સુખરૂપ લાગે છે અને થોડાક કાળ પછી તે કદાચ પંદર આની સુખરૂપ

અને એક આની હું બરૂંપ શાસરો, ત્યાં આપણે તેને સ્વર્ગ કરી
જોળખીશું પરંતુ સિદ્ધ મતપુરુષ માટે એક વચન એવો આવે
છે કે જ્યારે તેને મત આ સારોય જગતપ્રપચ અદૃશ્ય બની જઈ
સાક્ષાત્ ઈશ્વરરૂપ શાસે છે અને ઈશ્વરજ તેનો પોતાનો આત્મા
છે એવું જ્ઞાન સ્ફુરે છે માટે અનેક જગતો અને અનેક જીવનો
છે, એવું વસ્તુત છે નહિ આ બધું જ અનેકત્વ એ એકનોજ
આવિર્ભાવ છે એ એકજ પ્રજ્ઞ અનેકરૂપે-ભૂત(જડ)રૂપે, ચેત
નરૂપે, મનરૂપે, વિચારરૂપે અને અન્ય સર્વ કંઈ રૂપે આવિર્ભૂત
થાય છે એ એકજ બહુરૂપે પ્રકાશે છે તેથી વ્યાવહારિકતાની
દિશામાં સૌથી પ્રથમ પગલું આપણે ભરવાનું છે તે એજ કે આ
પરમ સત્યનું જ્ઞાન આપણી જાતને તેમજ બીજા સર્વને કરાવવું

આ મહાન આદર્શથી હુનિયાને એક વાર ચૂં જવા દો અને
કુમસ્કારો માનનો ખોડો નીકળી જવા દો જે જનો પોતે નમ્રતા
હોય અને પોતાની નબળાઈનું વારંવાર કથન કરતા હોય તેમને
કહો કે, “ભાઈ રે! તું તો પવિત્ર પ્રજ્ઞરૂપ છે, જિઠ્ઠ જગત થા, હે
મહાન! તને આ નિદ્રા છાજે નહિ જગત થા અને જિઠ્ઠ, આમ
સૂઈ રહેવું તને શોભે નહિ તું હુર્ણજ અને હું ખી છે એવું ધારજ
નહિ હે સર્વશક્તિમાન! જિઠ્ઠ, જગત થા અને તારા સ્વભાવ
સિદ્ધ ધર્મ વ્યક્ત કર પોતાને હુર્ણજ માનવાનું તને ઇજાનું
નથી ” હુનિયાને તેમજ તમારી પોતાની જાતને આમ કહો,
અને જુઓ કે તેનું કેવું વ્યાવહારિક પરિણામ નીપજે છે, જુઓ
કે કેવા વિદ્યુતવેગથી બધું જ પરિવર્તિત બની જઈ પ્રકાશવા
માટે છે મનુષ્યજાતિને આ સત્ય સમજાવો અને તેમ કરીને
તેમની સત્તાનું તેમને જ્ઞાન કરાવો તેમ થશે ત્યારેજ આપણને
આ ઉચ્ચ આદર્શને આપણા રોજના જીવનવ્યવહારમાં લાગુ
પાડતા આવડશે

વિવેકને વાપરતાં શીખવાને યાને જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણે અને જીવનના પ્રત્યેક કાર્યમાં સારાં કે નહારાં અને સાચાં કે જૂઠાંનો ભેદ પારખવા શક્તિમાન બનવાને સારૂ આપણને સત્યની કસોટી કરતાં આવડવું જોઈએ. સત્યની કસોટી વિશુદ્ધતા અને એકતા છે, તેથી એકતાને પોષક બધું જ સત્ય છે. પ્રેમ સત્ય છે અને દ્વેષ અસત્ય છે, કેમકે દ્વેષ જ અનેકત્વનો ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે, દ્વેષ જ એક મનુષ્યને બીજાથી વિખૂટો પાડે છે, માટે જ તે ખરાબ અને ખોટો છે તે એક વિચ્છેદક શક્તિ હોઈ ભેદભાવ અને નાશને નોતરે છે.

ત્યારે પ્રેમ એક એવી વસ્તુ છે કે જે ભેદને સાધે છે, ને એકતાને સાધે છે તમે બધાં જ એકરૂપ થાઓ છો—મા પોતાના જમ્યા સાથે, કુટુંબો ગામ કે નગર સાથે અને મનુષ્યગૃહિ પશુ-સુદ્ધિ સાથે જ એકરૂપ થાય છે—તે આ પ્રેમના જ પ્રતાપે; કારણકે પ્રેમ એ જ વાસ્તવ અસ્તિત્વ છે, યાને સાક્ષાત્ પ્રજ્ઞ છે અને આ બધું જ એક પ્રેમજુગ ઓછું વસ્તુ બન્યા સ્વરૂપ છે હિપલક નજરે ભાસતો તદ્દાવત માત્ર પ્રમાણની અંદર સ્ફેલો છે, બાકી મૂળમાં તો તે એક જ પ્રેમ જ્યા ત્યા વિરાજમાન છે તેથી સત્યની કસોટી એ જ છે કે, આપણા પ્રત્યેક કાર્યમાં આપણે જો તપાસતાં રહેવું જોઈએ કે, આપણને તે ભેદના તરફ ઘસડી જાય છે કે એકતા તરફ? જે કાર્ય આપણને જુદાઈ તરફ લઈ જતું હોય તે અસત્ય છે એમ માની તેનો તરત જ ત્યાગ કરવો ઘટે અને જે કાર્ય એકતા લાણી પ્રગતિ કરાવતું હોય, તે સાચું અને સારૂ છે એમ નિશ્ચયપૂર્વક સમજવું. આપણા વિચારોની જાળતમાં પણ આવેળ પ્રકાર છે આપણા વિચારો આપણને ભેદભાવ અને વિવિધતા લાણી ઘસડી જાય છે કે એકચભાવ અને એકરૂપતા તરફ, તેનો આપણે નિર્ણય કરી લેવો જોઈએ. જો એકતા તરફ

હાઈ જતા હોય-આત્માને આત્મા સાથે જોડતા હોય અને જગત પર ઐક્યનો પ્રભાવ પાડતા હોય, તો તે વિચારો પવિત્ર હોઈ શકે છે; જો તેથી વિરુદ્ધ હોય, તો તે દૂષિત અને ત્યાગ્ય છે.

વૈદાંતિક નીતિશાસ્ત્રનો સમગ્ર સાર એજ છે કે, તે કોઈ અજ્ઞેય વસ્તુ પર આધાર રાખતું નથી, તેમ કોઈ અજ્ઞાત વસ્તુનો ઉપદેશ કરતું નથી; પણ ઉપનિષદની બાપામાં તે કહે છે કે, “જે ઇશ્વરની તમે અજ્ઞાત ગણીને ઉપાસના કરો છો, તેનોજ હું તમને જોધ આપું છું.” આત્મા વડે ચાને આત્માદ્વારાજ તમને કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. એક ખુરશી મારી નજરે પડે છે, પણ જો ખુરશી છે એવું જ્ઞાન થવા માટે પ્રથમ તો મારે મારી જાતને જોવી પડે છે અને તેમ કયાં પછીજ મને ખુરશીનું જ્ઞાન થાય છે. આત્માની બીતર અને આત્મામાં ઘડેજ ખુરશીનું જ્ઞાન થાય છે. આત્માની બીતર અને આત્મા વાટેજ મને તમારું તેમજ સમસ્ત સંસારનું જ્ઞાન થાય છે. તેથી આ આત્મા અજ્ઞાત છે એમ કહેવું એ કેવળ અર્થરહિત બકવાદ છે. સ્વ અથવા આત્માને ખસેડી લો કે આપું વિશ્વજ અલોપ થઈ જશે જેમકે “આપ મૂઆ પીછે ફૂળ ગઈ દુનિયા.” અર્થાત્. કે જ્ઞાનમાત્ર આત્માની બીતર અને આત્માની વાટેજ થાય છે. આ પરથી સિદ્ધ થાય છે કે, આત્મા એ સર્વથી એક સાત પદાર્થ છે. તમે જેને “હું” કહો છો, તેજ તમારું “સ્વ” છે, ચાને તેજ તમે છો. અને એ વાતથી તમને નવાઈ ઉપજશે કે આ મારું “હું” એજ તમારું તેમ આખા જગતનું પણ “હું” છે. એમ કેમ હશે વારૂ? આ મારું કે તમારું અર્થોદિત “હું” અર્થોદિત અનંત ખની જાય છે, એ જોઈજાણી તમે ન તાઈ પામશો; પણ વસ્તુતઃ તેમજ છે. વિશ્વભરમાં બ્યાપેલું આ “હું” અર્થોદિત અનંતજ છે. અર્થોદિત “હું” એ તો માત્ર બ્રહ્મ છે. અર્થોદિત અનંત “હું”

ઉપર જે આવરણ પડેલું છે, તેમાંથી તેનોજ અડધાંશ ભાગ આ મર્યાદિત “હું” તરીકે વ્યક્ત થાય છે. બાકી અમર્યાદિત અનંતને મર્યાદા કે અંતનાં બંધનો કદાપિ બાધકતાં નીવડે નહિ; એ તો ખાલી ભ્રમ છે. તેથી આ “સ્વ” અથવા આત્મા અગર ઇશ્વરનું જ્ઞાન આપણુ બધાંયને-ઓ, પુરુષ ને ષાળક તો શું, પણ પશુ પ્રાણી સુધ્યાંતને છે. એનું જ્ઞાન હોયા વગર આપણે જીવી કે હાલીચાલી શકીએ નહિ કે આપણી હયાતી સરખી હોય નહિ. એ સર્વેશ્વર પ્રભુના જ્ઞાન વગર એક પળવિપળ પણ આપણે શ્વાસોર્ધ્વાસની ક્રિયા ચલાવી શકીએ નહિ કે જીવી શકીએ નહિ. એટલા માટે વેદાંતનો ઇશ્વર તો અન્ય સકળ પદાર્થ કરતાં સવિશેષ જ્ઞાત હોઈ ખાલી કલ્પનાના પરિણામરૂપ નથી.

આને જો તમે ‘વ્યવહારગમ્ય ઇશ્વર’ના ભેધ તરીકે નહિ ઓળખો, તો પછી ‘વ્યવહારગમ્ય ઇશ્વર’નું જ્ઞાન તમને બીજું તે કોણ કરાવી શકશે? હું મારી પોતાની નજર સમક્ષ જે ઇશ્વરને જોઉં છું અને જે ઇશ્વર સર્વવ્યાપક હોઈ આપણી ઇદ્રિયો અને ઇદ્રિયજન્ય વિષયો કરતાં વધારે પ્રકૃત છે, તેના કરતાં તે વધારે વ્યવહારગમ્ય ઇશ્વર બીજો કયાં છે? કારણ તમેજ તે છો. સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા તે તમેજ છો. આ વાતનો તમારાથી ઇનકાર થઈ શકે તેમ હોય તો માનજો કે, હું, અસત્ય કહું છું. પણ મને ખાતરી છે કે હું તેને જાણું છું- પછી તેનો સાક્ષાત્કાર મને પ્રત્યેક પળે થયા કરતો હોય કે ન હોય તે જુદી વાત છે, પણ મેં તેને જાણ્યો છે. તે સદ્દિમાત્રનું અખંડ એકત્વ છે, પ્રાણીમાત્રનું અને અસ્તિત્વમાત્રનું તે સત્ય સંવરૂપ છે.

વેદાંતનાં આ સમજાં નીતિતત્ત્વોની હજી પણ વિગતવાર આલોચના કરવાની છે; માટે તમારે ધૈર્યનું અવલંબન કરવું

જોઈશે. એ તો હું તમને કહીજ ગયો છું કે, આ વિષયને આપણે વિગતવાર સંપૂર્ણ રીતે ચર્ચવા માગીએ છીએ, કે જેથી કરી અતિ નિષ્કૃષ્ટ પ્રતિના વિચારોમાંથી પ્રગતિ થતાં થતાં એકતાનો આ મહાન આદર્શ કેવી રીતે વિકસવા પામ્યો અને વિશ્વપ્રેમના રૂપમાં તે કેવી રીતે પરિણત થયો, તે જરાજર સમજી શકાય, શંકાના ભયનું નિવારણ કરવા માટે એ બધા વિચારોનો આપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ખરી વાત છે કે, છેક નીચેના પગથિયાથી એની સમાલોચના કરવા જેટલો વખત તેમ ધૈર્ય હુનિયાને ન હોય, પણ આપણે ઢોડતાં ઢોડતાં સર્વોચ્ચ શિખર પર પહોંચી જઈએ ને આપણી પાછળ આવનારાંને આપણે પસાર કરી ગયેલા સત્ય પક્ષનું એક વાર પણ નિદર્શન ન કરાવી શકીએ, તો પછી આપણું એ સર્વોચ્ચ શિખર પર ઊભું રહેવું કામનું પણ શું ? તેથી જાહેતર છે કે, આપણે તેની કમવાર આલોચના કરીએ. એમ કરતાં પ્રથમ તો એના ઔદ્ધિક અથવા વિચારભાગને સમજી લેવાની જરૂર છે. એ કે હૃદયના ભાવ આગળ વિચારની કંઈ કિંમત નથી એ વાત આપણે જાણીએ છીએ, છતાં વિચારભાગને પણ સમજી લેવાની જરૂર છે. આખરે તો હૃદયના ભાવનીજ કિંમત સવિશેષ છે. હૃદયદ્વારાજ ભગવાનનાં દર્શન પામી શકાય છે; વિચાર કિંવા બુદ્ધિદ્વારા નહિ. બુદ્ધિ તો સાદૃશ્ય કરનાર ઝાડુવાળાનું કામ કરે છે. આપણો રસ્તો તે સાદૃશ્ય કરે છે અને પોલીસની માફક ચોકીપહેરા ભરે છે અને તેથી તેનું સ્થાન આ ક્ષેત્રમાં જોણું છે; પણ સમાજના અંતિમ ભલા માટે પોલીસનું પ્રયોજન અનિવાર્ય હોય એવું પણ નથી. પોલીસનું કામ તો એટલુંજ હોય છે કે ધાંધલું થતું અટકાવવું અને ગુના ઉપર અંકુશ રાખવો; બુદ્ધિનું કામ પણ આવુંજ છે કોઈ વિચારપ્રધાન પુસ્તકોનો તમારે અભ્યાસ

કરવાનો આવે છે, ત્યારે તેનો અભ્યાસ પૂરો કરી રહેતાંજ તમે છુટકારાનો દમ ખેંચો છો અને હિંદુગાર કાઢો છો કે, “સારું થયું જે છુટ્યા;” દારણુકે બુદ્ધિ આંધળી છે અને તેને હાથ કે પગ કંઈ ન હોવાથી તે પોતાની બતે હાલીચાલી ચકતી નથી; અર્થાત્ કે હૃદયનો ભાવજ ખરો કામનો છે. હૃદયનો ભાવ વિદ્યુતપ્રવાહ કે અન્ય કશાંયના કરતાં અનંતગણા ચડિયાતા વેગથી ચાલે છે. તમને એવો ઉશ ભાવ છે ? -એ એક સવાલ છે. જો હશે, તો તો પ્રભુનાં દર્શન તમને અવશ્ય થશે. તમારામાં આજે જે કંઈ ભાવ છે તેજ ભાવ પ્રણય થઈને ઉચ્ચથી ઉચ્ચતર ગતશે અને દિવ્યતાને પામી સર્વશ્રેષ્ઠ ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થશે અને અંતે ખધાંને માટે તમને ભાવ ઉત્પન્ન થઈ સર્વ એકરૂપ બન્યાશે. એવો ભાવ સ્થિર થતાં હિંદુરનો અનુભવ તમને તમારાજ હૃદયમાં અને ભૂતમાત્રમાં થશે. બુદ્ધિથી આ કામ કદાપિ થઈ શકતું નથી. “વિવિધ શબ્દપ્રયોગનું કૌશલ્ય અને શાસ્ત્રના વિવિધ અર્થો ઉપભવવાનું કૌશલ્ય, એ તો દેવળ પંડિતોના આનંદ માટે છે, મુક્તિ માટે નથી.”

તમારામાંથી જેમણે થોમસ-આ-કેમ્પીનું “ઇસ્ટ્રિસ્ટનું અનુસરણ” એ નામનું પુસ્તક વાંચ્યું હશે, તેમને સમજાયું હશે કે, એ પુસ્તકના પ્રત્યેક પૃષ્ઠ પર આ હૃદયભાવની જાણત પર તેણે કેવો ભાર મૂક્યો છે. જગતના લગભગ બધાજ સંત-પુરુષોએ તેમ કયું છે. આ ઉપરથી કેાઈએ એમ સમજવાની ભૂલ નથી કરવાની કે, બુદ્ધિની ખિલકુલ જરૂર નથી. બુદ્ધિ અથવા વિચારશક્તિ વગર આપણે નાના પ્રકારના ભ્રમના આડા-માં અટવાઈ પડીએ તેવો ભય છે. બુદ્ધિ એવા ભયનું નિવારણ કરે છે એટલુંજ. બુદ્ધિ અથવા વિચારશક્તિ પર આ ઉપરાંત વધારે મદાર જાંધવાની ભૂલ રજો કરતા. આ વિષયમાં બુદ્ધિની સહાય

કેવળ ગોણ અને અકાર્યકર છે. ખરી અને કાર્યકર મદદ તો હૃદયના ભાવની અંદર સમાયેલી છે. તમને બીજાં માટે ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે ? જો તેમ થતું હોય તો તમે એકતાના માર્ગમાં આગળ વધી રહ્યાં છો એમ માનજો. જો તેમ ન થતું હોય, તો તમે આ પૃથ્વી પર મહાનમાં મહાન બુદ્ધિશાળી હશે તોપણ જો તમારા હૃદયમાં ભાવ જાગતો ન હોય તો વસ્તુતઃ તમારી કોડી જેટલી પણ કિંમત નથી. રે ! તમારું જીવનું ફાલ છે. તમારી હયાતી શુષ્ક બુદ્ધિના ગાંઠિયા સમાન છે, અને તેવીજ રહેવાની; અને જો તમારા હૃદયમાં સાચો ભાવ જાગ્યો તો તમને વાંચતાંલખતાં નહિ આવડતું હોય તોપણ કે કંઈ ભાષાનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન પણ નહિ હોય તોપણ તમે ખાતરી રાખજો કે તમે ખરા માર્ગ પર જઈ રહ્યાં છો અને પ્રભુ તમારો પોતાનો છે.

દુનિયાના મહાન પયગંબરોની ખરી શક્તિ શામાં રહી હતી તે શું આપણે જગતના ઇતિહાસ પરથી નથી જાણી શકતા ? એમની શક્તિ શું બુદ્ધિમાં રહી હતી ? તેમાંના એકાદે પણ તત્ત્વજ્ઞાન કે અટપટા તર્કશાસ્ત્રના વિષય પર એકાદો સુંદર અંધ પણ રચ્યો હતો ? ના, ના; એકેયે નહિ. તેમણે માત્ર થોડાક ગણ્યાગાંઠ્યા શબ્દોનું ઉચ્ચારણજ કયું હતું અને છતાં જગત તેમના ચરણે નમ્યું હતું. કાર્મસ્તના જેવો હૃદયભાવ રાખો અને તમે કાર્મસ્ત બની જશો; બુદ્ધના જેવો ભૂતપ્રેમ સેવો અને તમે બુદ્ધ બની જશો; અર્થાત્ સાચો હૃદયભાવજ-સાચો સ્નેહજ જીવન, ણજ અને ચેતન્ય છે; સાચા હૃદયભાવ વગરનું ગમે તેટલું બુદ્ધિકૌશલ્ય પણ ઈશ્વરપ્રાપ્તિ માટે નિરર્થક છે. નરબુદ્ધિ એ તો સંચાલનશક્તિરહિત મોટરના બોળા સમાન છે. હૃદયનો ભાવ તેમાં પેસે છે અને તેનામાં ગતિનો સંચાર કરે છે, ત્યારેજ તે હલચલ કરી કામ આપી શકે છે. દુનિયાજરમાં એવોજ

પ્રકાર છે; આ વાત તમારે સદાસર્વદા સ્મરણમાં રાખવાની છે. વેદાંતના નીતિશાસ્ત્રમાં આ એક અત્યુત્તમ વ્યવહારગમ્ય તત્ત્વ છે, કેમકે વેદાંતનો એ ઉપદેશ શીખવે છે કે, “તમે યથાગત પયગંબરો છો. અને પયગંબરો થવાજ જોઈએ.” કેાઈ પણ અંત તમારા વર્તન કે આચારનું પ્રમાણ નથી; પણ તમેજ તે અંતના પ્રમાણરૂપ છો.. અંત સત્યજ શીખવે છે એવું તમે શા ઉપરથી કહી શકો ? તો કે તમે યોતે સત્ય છો અને સત્ય અનુભવો છો. તે પરથી. વેદાંત જે કહે છે તે આજ છે. દુનિયાના કાઈકોટા અને બુદ્ધોની સર્વોત્તમતા અને સિદ્ધતાનું પ્રમાણ શું છે ? તો કે એજ કે તમે અને હું તેમના જેવીજ સહાનુભૂતિ અને સ્નેહ (કિંચિત્ અંશમાં પણ) ધરાવીએ છીએ તમે અને હું તેમને સાચા સમજીએ છીએ તેનું કારણ આજ છે. આપણો પયગંબર-આત્મા તેમના પયગંબરપણાની સાક્ષી પૂરે છે. તમારો ઈશ્વરી આત્મા એજ ઈશ્વરનું પ્રમાણ છે. તમે યોતે જો એક પયગંબર ન હો, તો ઈશ્વરને લગતી કોઈજ વાત સાચી નથી. તમે યોતેજ જો ઈશ્વર ન હો, તો કોઈ ઈશ્વર ભૂતકાળમાં હતો નહિ, વર્તમાનમાં છે નહિ અને ભવિષ્યમાં હશે પણ નહિ. આજ આદર્શને અનુસરવાનું વેદાંત આપણને કહે છે. આપણામાંના પ્રત્યેક જણને પયગંબર ગન્યા વગર છૂટકોજ નથી; કેમકે તમે પ્રથમથી તેવા છોજ, માત્ર તેને જાણો એટલીજ વાર છે. આત્મા માટે ફલાણું અશક્ય છે, એવું તો કદાપિ ધારો નહિ. આત્માની ળાળતામાં ‘અશક્ય’ જેવો શુદ્ધ શબ્દકોષમાં છેજ નહિ. એવો ખ્યાલ સરખો આવવો એ ગોટામાં મોટી નાસ્તિકતા છે.

૪-વ્યાવહારિક વેદાંત-ભાગ ૨ જો*

એક બાળકને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થઈ તે વિષે એક અતિ પ્રાચીન વાત છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં છે, તે આજે હું તમને કહી બતાવવા માગું છે. એ વાતોનું સ્વરૂપ જોઈએ તેવું પરિપક્વ નથી, છતાં તેની અંદર અમુક સિદ્ધાંત તો સમાયેલો છે, એ વાત નિર્વિવાદ છે. એક નાના છોકરાએ પોતાની માને કહ્યું: “બા ! હું વેદાભ્યાસ કરવા શુરેણ પાસે જાઉં છું; મને મારા પિતાજીનું નામ તથા મારા વર્ણ અને ગોત્રનું નામ કહે ” હવે, એ માતા પરણેલી સ્ત્રી નહોતી અને હિંદુસ્તાનમાં એવો ધારો છે કે, અપરિણીત સ્ત્રીનું બાળક વર્ણ-રહિત અને વર્ણ-સંકર લેખાય છે; એટલે કે સમાજની અંદર તેના અંગીકાર થતો નથી અને વેદાભ્યાસનો પણ તેનો અધિકાર મનાતો નથી. તેથી તે ગિચારી માતાએ કહ્યું કે, “જેટા ! મને તારા ગોત્ર કે કુળની ખબર નથી. જીવાનીમાં હું દાસીબાવે રહેતી હતી અને એ જાહે અનેક જન્મ-એ મારે રહેવાનું થયું હતું. તે દરમિયાન મને તારી પ્રાપ્તિ થઈ, પણ કોના વીર્યથી તે હું જાણી શકી નહિ. તેથી તારો જાપ કોણ તે તો હું કહી શકતી નથી. પણ જાણવું હોય તો એટલું કહી શકું છું કે, મારું નામ જળાલા છે ને તારું નામ સત્યકામ છે.” એ પછી તે બાળક એક ઋષિ પાસે ગયો અને પોતાને એક વિ-

* લંડન, તા. ૧૨ નવેમ્બર ૧૮૯૬.

ધાર્મી તરીકે રાખવા માટે તેમની આગળ પ્રાર્થના કરી. તે પરથી તે ઋષિએ તેને પૂછ્યું કે, “વત્સ ! તારા બાપતું નામ શું અને તારું ગોત્ર કયું ?” જવાબમાં તે છોકરાએ પોતાની માતા-એ જેવી હકીકત કહી હતી તેવીજ કહી બતાવી; એટલે ઋષિ એકદમ બોલી બિઠ્યા કે, “પોતાની જાત માટે આણું નામોરી-ભયું” સત્ય બ્રાહ્મણ સિવાય કોઈજ બોલી શકે નહિ; માટે શુણ્-સ્વભાવ ઉપરથી તું બ્રાહ્મણ વળુંનો સિદ્ધ થાય છે. તેથી હું તારો શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર કરું છું.” એમ કહી ઋષિએ તેને પોતાના આશ્રમમાં રાખ્યો અને સંપૂર્ણ વેદાભ્યાસ કરાવ્યો.

પ્રાચીન હિંદમાં શિક્ષણની પ્રથા પણ વિલક્ષણ પ્રકારની હતી, તે મુજબ આ શુરુએ સત્યકામને દ્વંષણીપાતળી ચારસો ગાયોની રજેવાળી સોંપીને જંગલમાં મોકલ્યો. તે મુજબ સત્યકામ જંગલમાં ગયો અને ઠેટલોક સમય ત્યાંજ એ કામ કરતો રહ્યો. આ ચારસો ગાયોનું ધણુ હબારની સંખ્યામાં વધે એટલે આશ્રમમાં પાછા ફરવાની શુરુછની આજ્ઞા હતી. થોડાંક વર્ષ પછી એક દહાડે તે જૂથમાનો એક મોટો સાંઠ સત્યકામને ઉદ્દેશીને એમ કહેને સંભળાયો કે, “હવે અમે હબાર થયાં છીએ, તેથી અમને તારા શુરુછ પાસે લઈ આવ. હું તને બ્રહ્મ વિષે કંઈક શિખવાડીશ.” તે સાંભળી સત્યકામે કહ્યું કે, “કહો, કહો, વૃષભરાજ !” એટલે સાંઠ બોલ્યો: “પૂર્વદિશા એ પ્રભુનો અંશ છે, તે પ્રમાણે પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ પણ પ્રભુના અંશો છે. ચાર મુખ્ય દિશાઓ એ પ્રભુના અંશો છે. અગ્નિ પણ આ બ્રહ્મ વિષે તને કંઈક શિખવાડશે.” અગ્નિને તે કાળમાં બ્રહ્મના આસ ચિહ્ન તરીકે પૂજવામાં આવતો અને પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીને રોજ અગ્નિહોત્ર કરવો પડતો. હવે બીજે દહાડે સવારે સત્યકામે ગાયોના ધણુ સાથે શુરુછના આશ્રમ તરફનો રસ્તો લીધો. સાંજ પડતાં તેણે એક

કેકાણે મુકામ કયો. ત્યાં સ્નાનસંધ્યા કરી અગ્નિનારાયણને આહુતિ આપી. તેની સમીપાતે બેઠો હતો, એવામાં અગ્નિમાંથી એક અવાજ નીકળતો તેને મંભળાયો કે, “હે! સત્યકામ!” સત્યકામે કહ્યું: “કરમાવો, મહારાજ!” * “જો, સત્યકામ! હું તને બ્રહ્મ-વિષે કંઈક શિખવાડવા આવ્યો છું. આ પૃથ્વી તે બ્રહ્મનો એક અંશ છે. આકાશ અને સ્વર્ગ પણ તેના અંશો છે. સાગર પણ તે બ્રહ્મનો અંશ છે.” આમ કહી અગ્નિએ વિશેષમાં જણાવ્યું કે, “અમુક એક પક્ષી પણ તને કંઈક શિખવાડશે.” બીજે દિવસે સવારમાં સત્યકામે પાછો પોતાનો પ્રવાસ શરૂ કર્યો અને આગલા દહાડાની માફક સાંજે મુકામ કર્યો તથા સ્નાનસંધ્યાદિ ખટ કર્મથી પરવારી રહ્યો, એટલે એક હંસ તેની પાને આવીને કહેવા લાગ્યો કે, “સાંભળ, સત્યકામ! બ્રહ્મવિષે હું તને કંઈક શિખ-વાડું છું. આ અગ્નિ કે જેને તું પૂજે છે, તે એ બ્રહ્મનો અંશ છે; તેમજ સૂર્ય, ચંદ્ર અને વિદ્યુત પણ બ્રહ્મના અંશો છે. મહા-નામનું પક્ષી તને એ વિષે વધારે કહેશે.” બીજી સાંજે તે મહા-પક્ષી આવ્યું અને તેનો પણ એવો ગુપ્ત અવાજ સંભળાયો. “સત્યકામ! બ્રહ્મવિષે હું તને કંઈક શિખવાડું છું તે સાંભળ. પ્રાણ એ બ્રહ્મનો અંશ છે, દષ્ટિ, શ્રવણ અને મન પણ એ બ્રહ્મના અંશો છે.” એ પછી સત્યકામ ગુરુના આશ્રમે આવી પહોંચ્યો અને ગુરુજનાં ચરણોમાં આદરભાવ સહિત દંડવત પ્રણામ કર્યો. પોતાના આશિષ્યને બેતાંજ ગુરુજ બોલ્યા કે, “વત્સ સત્યકામ! તારી મુખમુદ્રા બ્રહ્મજ્ઞાનના તેજથી ઝળકી રહી છે, તો કહે બેઠાં એ જ્ઞાન તને કેાણે આપ્યું?” સત્યકામે જવાબ આપ્યો

* જાયબલના ઓ’ડ ટેસ્ટામેન્ટની અંદર પણ આવી એક વાત છે. તેમાં આવીજ અદ્ભુત આકાશચણી સેમ્યુઅલના માનવવામાં આવતી હતી, એમ કહેવાયું છે.

કે, “મનુષ્યેતર પ્રાણીઓએ ગુરો ! તથાપિ આપ ગુરુજી પોતે મને તે ઉપદેશ સંભળાવો, એવી મારી મનોકામના છે; કારણકે આપના જેવા મહાપુરુષોના મુખે મેં સાંભળ્યું છે કે, ગુરુના મુખે સાંભળેલું જ્ઞાનજ પરમાર્થના પંથે લઈ જનારું જોઈ છે.” તે પરથી ગુરુએ તે ને તેજ જ્ઞાનોપદેશ કર્યો કે જે પૂર્વે તેને દેવો પાસેથી મળ્યો હતો. એ રીતે સત્યકામને બધું જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને કશું જ બાકી રહ્યું નહિ.

હવે, આ સાંઠ, અગ્નિ અને પક્ષીઓનાં રૂપકોને બાળુએ મૂઢી આપણે વિચારી જોઈશું, તો તે જમાનામાં વિચારતું વહેણ કઈ દિશામાં વહેતું હતું, તે સારી રીતે સમજાશે. જે એક મહાન તત્ત્વનું બીજ એ કથામાં રહેલું છે, તે એજ કે આ બધીજ વાણીઓ આપણા પોતાના અંતરપટમાં રહેલી છે. આ સત્યોને જેમ જેમ આપણે વધારે સારી રીતે સમજતા થઈએ છીએ તેમ તેમ આપણને જણાય છે કે, એ જાતનો ધ્વનિ આપણા હૃદય-માંજ ઉત્પન્ન થાય છે. શિષ્યને બરાબર સત્યનોજ ઉપદેશ કર્યું-જોથર થતો હતો તેની ના નહિ, પણ તે બાળતની તેની સમજૂતી બરાબર નહોતી. એ ધ્વનિને તે પોતાની બહારના જગતમાંથી આવતો માનતો હતો, પણ તે તો તેના પોતાના અંતરમાંથીજ આવતો હતો. હવે આ કથામાંથી બીજું એક તત્ત્વ જે આપણને જડે છે તે એ કે, બ્રહ્મનું જ્ઞાન જીવનમાં વ્યાવહારિક બનાવી શકાય તેમ છે. દુનિયા તો હમેશાં ધર્મની વ્યાવહારિક શક્યતાઓજ બાળતી ફરે છે અને આ વાતોમાંથી આપણને જણાય છે કે, તે દિનપ્રતિદિન દેવો વધુ ને વધુ વ્યવહારગમ્ય બનતો જતો હતો. જે વસ્તુઓથી વિદ્યાર્થીઓ સુપરિચિત હતા, તે વસ્તુઓદ્વારા તેમને સત્યનું દર્શન કરાવવામાં આવતું હતું. જે અગ્નિને તેઓ પૂજતા હતા, તેને બ્રહ્મના રૂપ તરીકે વર્ણવ્યું છે, તેમ પૃથ્વીને

પણ પ્રદક્ષના અંશ તરીકે ખતાવી છે, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ.

આ પછી બીજી વાત સત્યકામના શિષ્યની આવે છે. એવું નામ ઉપદેશલ કામલાયન હતું. એ શિષ્યે સત્યકામને ગુરુ ગનાવ્યા અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે કેટલોક વખત તેમના આશ્રમમાં નિવાસ કર્યો. હવે એક વાર એવું જાન્યું કે, સત્યકામને કારણ-વશાત્ લાંબા ગવાસે જવું પડ્યું. આથી તે શિષ્યને પોતાના અભ્યાસમાં વિશેષ પડેલો જોઈને નિરાશા ઉત્પન્ન થઈ અને તેના પરિણામે તેણે ખાવાપીવાનું પણ છોડી દીધું. તે જોઈ ગુરુપત્ની-એ તેની પાસે આવીને પૂછ્યું કે, “વત્સ! તું કેમ કાંઈ ખાતો નથી? તને શું થયું છે?” પ્રત્યુત્તરમાં શિષ્યે જણાવ્યું કે, “માતા! મારી ચિત્તવૃત્તિ એટલી ગંધી અસ્વસ્થ બની ગઈ છે કે મને ખાવાની યુક્તિ રુચિજ થતી નથી.” એવામાં જે અગ્નિ-કુંડ પાસે બેસીને તે હોમ કરતો હતો તેમાંથી અદ્ભુત નાદ કાને પડ્યો કે, “આ પ્રાણ પ્રદક્ષ છે, સુખ પ્રદક્ષ છે, આકાશ પ્રદક્ષ છે, એ પ્રદક્ષને તું જાણ.” શિષ્યે સામે જવાબ આપ્યો કે, “પ્રાણ પ્રદક્ષ છે તે હું જાણું છું મહારાજ! પણ આકાશ અને સુખ પણ પ્રદક્ષ છે તેનું મને જ્ઞાન નથી.” તે પરથી અગ્નિએ તેને ‘આકાશ’ અને ‘સુખ’ એ બે શબ્દોની સમજૂત આપીને જણાવ્યું કે, ‘તે બન્ને વસ્તુતઃ તો એકજ-શુદ્ધ ચૈતન્ય-છે અને આ હૃદય તેનું નિવાસ-સ્થાન છે.’ એ રીતે અગ્નિએ તેને હૃદયસ્થ આકાશ અને પ્રાણ તરીકે પ્રદક્ષનું જ્ઞાન આપ્યું. વળી અગ્નિએ એ પણ કહ્યું કે, “આ પૃથ્વી, અન્ન અને તું જેની ઉપાસના કરી રહ્યો છે તે આ અગ્નિ અને સૂર્ય સુધ્ધાં પ્રદક્ષનાં રૂપો છે. સૂર્યમાં જે પુરુષ દેખાય છે તે માર્ગજ સ્વરૂપ છે. તે હુંજ છું-હું તેજ છું. જે આ પ્રદારહસ્યને પિછાને છે અને તેનું ચિંતન કરે છે, તેનાં સકળ પાપો નાશ પામીને તે દીર્ઘાયુષ અને સુખનો ભોક્તા બને છે. ચતુર્દિશાઓ,

ચંદ્ર, તારા અને જળની અંદર જે રહેલ છે તે હું છું, હું તેજ છું. જે તરવ આ પ્રાણ, આકાશ, સ્વર્ગો અને વિદ્યુતમાં વસે છે તે હું છું, હું તેજ છું.” અહીંયાં પણ આપણને ધર્મની વ્યાવહારિકતાનો જ ખ્યાલ પ્રાપ્ત થાય છે. અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર ઇત્યાદિ જે વસ્તુઓની તેઓ ઉપાસના કરતા હતા અને જે ધ્વનિ સાથે તેમનો પરિચય થઈ ગયો હતો, તેજ કયાઓનો વિષય બને છે અને તેજ ઉપદેશકની ગરજ સારી તેમને ઉચ્ચતર અર્થ પ્રતિ દોરી લઈ જાય છે. અર્થાત્ અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર ઇત્યાદિ જે વસ્તુઓથી તેઓ પરિચિત હતા તે વસ્તુઓની તેઓ સમાલોચના કરવા લાગ્યા અને તેમ તેમ તેમને એકતાનું રહસ્યજ્ઞાન વધુ અને વધુ પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થતું ચાલ્યું વેદાંતની પ્રકૃત વ્યાવહારિક ણાજી તે આજ છે. વેદાંત જગતને ઉડાવી દેતું નથી, પણ તેની વ્યાખ્યા અથવા સમાલોચના કરે છે. તે વ્યપ્તિ અથવા વ્યક્તિને પણ ઉડાવી દેતું નથી, પણ પ્રકૃત વ્યપ્તિનું નિદર્શન કરાવી તેને ચચાર્થ રૂપમાં રૂપાંતરે છે. જગત મિથ્યા છે અર્થાત્ તેનું અસ્તિત્વજ નથી એમ તે કહેતું નથી, પણ કહે છે કે “જગત-તું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે તે બરાબર સમજ લો, કે જેથી તે તમને કોઈ રીતે તુકસાનકર્તા ન બીવડે.” જે ધ્વનિ સત્યકામને કે તેના શિષ્યને સંબળાયો હતો તેનો ભાવાર્થ એવો સુદૃઢ નહોતો કે અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર, વિદ્યુત અથવા જે જે કશાની તેઓ ઉપાસના કરતા હતા તે બધાજ જોડા પદાર્થો હતા; પણ એ ધ્વનિનો ભાવાર્થ એટલોજ હતો કે, એ સૂર્ય, ચંદ્ર, વિદ્યુત અને અગ્નિ તથા પૃથ્વી ઇત્યાદિમાં જે ચૈતન્યતત્ત્વ રહેલું છે, તેજ ચૈતન્યતત્ત્વ તારી પોતાની અંદર પણ રહેલું છે અને એ જ્ઞાન ચતાંજ સત્ય-કામ અને તેના શિષ્યની નજરમાં જગતની તમામ ચીજોનું જ બધું રૂપાંતર થઈ ગયું. જે અગ્નિ પૂર્વે આહુતિઓ હોમવાનો

જૂતપદાર્થ માત્ર હોતો, તેનું હવે રૂપાંતર થઈ જઈ તેને મ-
સાક્ષાત્ પ્રભુજ દેખાવાં લાગ્યો. એ રીતે પૃથ્વીનું, પ્રાણનું, સૂર્ય-
નું, ચંદ્રનું, તારાનું તથા વિદ્યુત્ત ઇત્યાદિ બધાંયનું રૂપાંતર થઈ
જઈ તે બધાંજ દેવરૂપ દેખાવા લાગ્યાં અર્થાત્ તેમના મૂળ
સ્વભાવનું તેમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. એ રીતે પદાર્થમાત્રને તેમના
દેખીતા રૂપમાં નહિ, પણ તેમના અસલ સ્વભાવમાં નીરખવા
યાને પ્રત્યેક પદાર્થમાં પ્રભુને જોવો એજ વેદાંતનો વિષય છે.

આ પછી એક બીજો ઉપદેશ ઉપનિષદમાં જોવામાં આવે છે,
તે આ પ્રમાણે છે: “ નેત્રોદ્વારા જે પ્રકાશે છે તે બ્રહ્મ છે, તે મહા-
તુંદર અને જયોતિર્મય છે. એજ એક જયોતિર્મય બ્રહ્મ અગિલ
બ્રહ્માંડોમાં પ્રકાશી રહ્યો છે.” આ સૂત્ર પર ટીકા કરતાં ભાષ્ય
કાર કહે છે કે, “ પવિત્ર માણસમાં અત્યુક પ્રકારનો જે એક
વિલક્ષણ તેજપુંજ જણાય છે તે આ નેત્રોમાંનુંજ તેજ હોય છે
અને તે તેજ વાસ્તવિક રીતે તો અંતરસ્થ આત્માનુંજ હોય છે,
કે જે આત્મા સર્વત્ર વિરાજમાન છે અહો, નક્ષત્રો અને સૂર્યો
માં પ્રકાશતું તેજ પણ એજ છે.

હવે, આ પ્રાચીન ઉપનિષદોમાંથી જન્મભરણ ઇત્યાદિ વિષે-
ના બીજા કેટલાક સિદ્ધાંતો હું તમને વાંચી સંભળાવું છું.
સ્વેતકેતુ નામનો એક બ્રાહ્મણકુમાર પાંચાલ રાજાના કરબારમાં
ગયો. ત્યાં રાજાએ તેને પૂછ્યું કે, “ મૃત્યુ થતાં મનુષ્યો કયાં
જાય છે તે તું જાણે છે? તેમનું સંસારમાં પુનરાગમન કેવી રીતે
થાય છે, તેનું તને જ્ઞાન છે? અપરલોક ખીચોખીચ ભરાઈ કેમ
નથી જતો, તેનું કારણ તું જાણે છે?” સ્વેતકેતુએ જવાબ આપ્યો
કે, “ આમાંના એકે પ્રશ્નનું મને જ્ઞાન નથી.” પછી તે છોકરો પોતા-
ના બાપ પાસે પાછો આવ્યો અને તેને એના એજ પ્રશ્નો પૂછ્યા;
પણ બાપે કહ્યું કે, “ મને એ વિષે કંઈજ જ્ઞાન નથી.” એટલે

તેઓ બન્ને પાછા રાજાની પાસે આવ્યા અને પોતાને એ જ્ઞાન શીખવવા માટે તેને વિનંતિ કરી. રાજાએ કહ્યું કે, “એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને અધાપિ કંઈ બળરજ નથી, રાજનું વર્ગનેજ માત્ર એની બળર છે અને એ કારણથીજ તેઓ જંગલ પર રાજ્યઅમલ ભોગવે છે.” હવે આ પ્રાપ્તિ તે રાજાની કેટલોક વખત સેવાશુશ્રૂષા કરી, ત્યારે રાજાએ તેને તે જ્ઞાનોપદેશ આપવા માંડ્યો અને કહ્યું કે, “સાંભળ ઓ ગૌતમ! અપરલોક તે અગ્નિ છે, સૂર્ય તેનું ઈંધન કહેનાં બળતણ છે, કિરણો એ ધૂમ્ર છે, દિવસ એ તેની જ્વાળા છે, ચંદ્ર તેનો અંગાર છે અને તારા એ તેના તણખા છે. આ અગ્નિમાં દેવો શ્રદ્ધાસ્પી આહુતિ હોમે છે અને એ આહુતિમાંથી સોમરાત્ર પ્રગટે છે.” એ રીતે આગળ સમજાવતાં તે કહે છે કે, “તારે એ અગ્નિની ઉપાસના કરવાની જરૂર નથી; સમસ્ત વિશ્વ એ અગ્નિરૂપ છે અને આ આહુતિ અને ઉપાસના સતત ચાલુજ હોય છે. દેવો, દિગ્ગતઓ અને બધાજ તેની ઉપાસના કરે છે. મનુષ્યનું શરીર એ અગ્નિનું મોટામાં મોટું ચિહ્ન છે.” આ ઠેકાણે પણ આપણે પ્રશ્નનો જવાબ વ્યવહારગમ્ય બનતો જોઈએ છીએ, યાને પ્રત્યેક પદાર્થમાં પ્રશ્નનું દર્શન કરાતું જોવામાં આવે છે. આ બધીજ વાર્તાઓના મૂળમાં એકજ સિદ્ધાંત રહેલો છે અને તે એ કે, પ્રશ્નરૂપમાં શોધી કઢાયલાં ચિહ્નો સારાં અને સહાયકતાં હશે તેની ના નહિ, પણ આપણી પુદ્ધિ શોધી કાઢે તેના કરતાં પણ વધારે સરસ ચિહ્નો અસલથીજ અસ્તિત્વ ધરાવતાં આવ્યાં છે. ઈશ્વરને આરાધવા માટે તમે એકાદી મૂર્તિ શોધી કાઢો, પણ એના કરતાં સરસ મૂર્તિ—જીવંત મનુષ્યરૂપે ક્યારનીયે અસ્તિત્વમાં છે. પ્રભુની ઉપાસના માટે તમે એકાદ મંદિર નિર્માણ કરો તે એક સારી વાત છે; પણ તેના કરતાં સારું અને ઉચ્ચ પ્રતિનું મંદિર ક્યારનુંય મોજૂદ છે અને તે મંદિર તે જીવનું કંઈ નહિ

પણ માનવીનું શરીર છે.

તમને એટલું તો યાદ હશે કે, વેદોના બે વિભાગ પડે છે, એક કર્મકાંડ અને બીજો જ્ઞાનકાંડ. વખત જતાં કર્મકાંડનું જોર એટલું બધું વધી ગયું કે વેદોને તેનાથી છૂટા પાડવાનું કામ લગ-લગ નિરાશાભર્યું હતું; છતાં ઉપનિષદોમાં આપણે જોઈએ છીએ કે કર્મકાંડને ગિલકુલ ઉડાવી દેવામાં આવ્યો છે, પણ તે ધીમે રહીને યાને કર્મવિધિઓનું રહસ્ય ખૂળીથી સમજાવીને જ નહિ કે તેમને ધૂતકારી કાઢીને. આપણે જાણીએ છીએ તેમ પ્રાચીન-કાળમાં હોમહવન અને યજ્ઞયાગો તરફ લોકોનું વલણ મુખ્ય-ત્વે કરી હતું. પરંતુ તે પછી તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો જમાનો આવ્યો. તેમણે આ યજ્ઞયાગાદિ કર્મકાંડનાં ચિહ્નોને અજ્ઞાન લોકોના હાથમાંથી સાવ રૂંટવી લેવાને બદલે યાને હાલના સુધારકો કમનસીબે કરે છે તેમ જૂના રિવાજોનું એકલું ખંડન કરી તેમને છેક નિંદી કાઢીને વિરોધી દળ બીજું કરે છે તેમ ન કરતાં, તેના બદલામાં લોકોને વધારે સારાં ઉપાસ્ય ચિહ્નો બતાવ્યાં. તેઓ લોકોને કહેતા કે, “જુઓ ભાઈઓ, તમે અગ્નિને પ્રદાના ચિહ્ન તરીકે પૂજો છો અને તેમાં હવન કરો છો, એ બહુ સારી વાત છે; પણ આ પૃથ્વી આખીજ પ્રદાનું બીજું ચિહ્ન છે, અને તેમાં રાત્રિદિવસ હવન ચાલુ છે. કેવું લબ્ય અને મોટું ચિહ્ન! એ તમને ગમ્યા વગર કેમ રહે?” નાનાં દેવરથાનોને ઉદ્દેશીને તેઓ કહેતા કે, “આ નાનું દેવાલય તમે બાંધ્યું છે તે બહુ સારું કયું છે; પણ ખરું પુછો તો આ આખું વિશ્વજ દેવમંદિર છે. તેથી મનુષ્ય ગમે ત્યાં રહીને પણ પ્રભુની ઉપાસના કરી શકે છે. ઉપાસના માટે મનુષ્યો જૂમિ પર વિલક્ષણ આકૃતિઓ અને વેદીઓ રચે છે, પણ આ માનવીનું શરીર એ મોટામાં મોટી વેદી ॥ અને તે વેદી પર રહી ઉપાસના કરવી તે કંઈ પણ મૃતચિહ્નની ઉપા-

સના કરવા કરતાં ઉચ્ચતર છે.” આ રીતે જૂના વિચારોને ઉતારી પાડી લોકોમાં તેના વિરોધી તરીકે જાહેર પડવાને બદલે તેઓ-એ જૂના વિચારો અને રિવાજોની યોગ્ય રીતે કદર કરી તેમને બદલે વધારે સારા અને ઉચ્ચ વિચારો લોકો આગળ મૂક્યા અને એ રીતે લોકોને તેમણે કર્મકાંડની ઝંઝટમાંથી છોડાવ્યા.

હવે આપણે એક એવા વિલક્ષણ સિદ્ધાંત પ્રતિ આવી પહોંચ્યા છીએ કે જેનો ઘણો ભાગ મારા પોતાથી પણ મથાથ’ સમજી શકાતો નથી; છતાં તમારામાંથી કેઈ કુશાગ્ર બુદ્ધિને એમાંથી કંઈ તારતમ્ય કદાચ જડી આવે, એ હેતુથી હું તે તમારી આગળ અહીં વાંચું છું. કહે છે કે, મનુષ્યનું જ્યારે મૃત્યુ નીપજે છે, ત્યારે ધ્યાન અને ચિંતનથી શુદ્ધ બનેલો જ્ઞાની પુરુષ પ્રથમ તેજમાં પ્રવેશે છે. તેજમાંથી પછી તે દિવસમાં જાય છે. દિવસમાંથી શુક્લ પક્ષમાં, ત્યાંથી ઉત્તરાયણમાં, ત્યાંથી વર્ષમાં, વર્ષમાંથી સૂર્યમાં, સૂર્યમાંથી ચંદ્રમાં જાય છે; અને જ્યારે તે વિદ્યુતલોકમાં આવે છે ત્યારે ત્યાં આગળ તેને એક દિવ્યાત્માને લેટો થાય છે અને તે દિવ્ય પુરુષ તેને સગુણ બ્રહ્મની સમીપ લઈ જાય છે. આ રસ્તો દેવોનો છે અને તેથી તે દેવયાન કહેવાય છે. સાધુમહાત્માઓ અને જ્ઞાનીઓ મૃત્યુ બાદ એ પંથે પજે છે અને તેમનું આ લોકમાં પુનરાગમન થતું નથી. હવે આમાં પક્ષ, માસ અને વર્ષના શા અર્થ થાય છે તે કોઈથી સ્પષ્ટ સમજી શકાતું નથી. દરેક જણ પોતાને મનગમતો અર્થ લાગુ કરે છે અને કેટલાક તો કહે છે કે, એ બધો જોટોપિટો હોઈ તેનો કશોજ અર્થ નથી. આ સૂર્યલોકમાં અને ચંદ્રલોકમાં જવાનો અને ત્યાંથી વિદ્યુતલોકમાં મુક્તાત્માની મદદે દિવ્ય પુરુષનું આગમન થાય છે તેનો ખરો અર્થ શો સમજવાનો છે, તે કોઈજ બાજુનું નથી. હા, હિંદુલોકોની એક એવી ધારણા છે ખરી કે, ચંદ્રલોકમાં

પ્રાણીનો વાસ છે અને ત્યાંથીજ પ્રાણીનું પતન થઈ આ પૃથ્વી પર અવતરણ કેવી રીતે થાય છે, તે આપણે હવે પછી જોઈશું. જે લોકોને પરમજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ નથી થઈ હોતી, છતાં જેમણે આ પૃથ્વી પરના જીવનમાં સારાં કર્મોં કર્યાં હોય છે, તેઓ મૃત્યુ બાદ પ્રથમ તો ધૂમ્રને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાંથી પછી રાત્રિમાં, રાત્રિમાંથી કૃષ્ણપક્ષમાં, કૃષ્ણપક્ષમાંથી દક્ષિણાયનના છ માસમાં, ત્યાંથી પિતૃલોકમાં, પિતૃલોકમાંથી આકાશમાં અને આકાશમાંથી છેવટે ચંદ્રલોકમાં તેમનું આગમન થાય છે. અહીં ચંદ્રલોકમાં તેઓ દેવતાઓના આહારનો પદાર્થ બને છે અને તે દેવતાઓના ખાધામાં આવતાં તેમના વીચં વાટે તેઓ દેવતાઓ થઈ અવતરે છે અને તેમનાં સત્કર્મોનું પુણ્ય પરવારતા લગી તેઓ દેવતારૂપે ત્યાં આગળ રહે છે, પણ તેમના શુભકર્મોનું પુણ્ય પરવારતાજ તેઓ આવ્યા તે રસ્તે પાછા પૃથ્વી પર પડે છે. પ્રથમ તેઓ આકાશતત્ત્વ બને છે; તેમાંથી વાયુરૂપ, વાયુમાંથી ધૂમ્રરૂપ, ધૂમ્રમાંથી ઝાકળરૂપ, તેમાંથી વાદળરૂપ અને વાદળરૂપમાંથી વર્ષાના બિંદુરૂપે પૃથ્વી પર પડે છે. ત્યાં આગળ તેઓ આહારમાં બળી મનુષ્યના ખાધામાં આવે છે અને તેમાંથી વીચં થઈ મનુષ્યના ખાણકરૂપે જન્મે છે. જેમનાં કૃત્યો અતિશય સારાં હોય છે, તેઓ સારાં કુટુંબોમાં જન્મે છે અને જેમનાં કૃત્યો બહુ ખરાબ હોય છે તેઓ નીચ કુળમાં અને કેટલીક વાર તો કૃતરાંબિલાડાં જેવી પશુચોનિમાં પણ અવતરે છે. આ પૃથ્વી પર પ્રાણીઓનાં ગમન તથા આવાગમનની ક્રિયા સતત ચાલુ છે અને તેથીજ પૃથ્વી છેક બરાઈ જતી નથી કે છેક ખાલી પણ થઈ જતી નથી.

આમાંથી પણ આપણને કેટલાક મુદ્દાઓ મળી શકશે અને આગળજતાં કહાય તેના રહસ્યને આપણે સારી રીતે સમજી શકીશું, યાને તેનો શો અર્થ થતો હશે તેનો કંઈક ક્યાસ પણ ખાંખી

શકીશું. એમાંનો છેલ્લો ભાગ કે જેમાં સ્વર્ગના નિવાસીઓનું કેવી રીતે પુનરાગમન થાય છે તેનું વર્ણન છે, તે ભાગ પહેલા ભાગ કરતાં વધારે સ્પષ્ટ છે; તથાપિ એકંદરે જોતાં તે આખીજ વાતનો સાર એમ લાગે છે કે, કાયમનું સ્વર્ગ તો પ્રભુના સાક્ષાત્કાર સિવાય મળતુંજ નથી. તેથી જે લોકોએ ધર્મરત્નો સાક્ષાત્કાર મેળવ્યા નથી, પણ આ દુનિયામાં સારાં કૃત્યો કર્યાં હોય છે અને તે પણ તેનાં શુભ ફળ પામવાની ઇચ્છાથી, તેઓ મૃત્યુ બાદ એકમાંથી બીજાં લોકમાં પસાર થતાં યતાં અંતે સ્વર્ગલોકમાં પહોંચે છે અને ત્યાં તેઓ આપણા અહીંનીજ માફક દેવતાઓનાં આજ્ઞા શરૂ થઈ, અવતરે છે અને પુણ્યફળ પહોંચતાં લગી દેવતાઓનાં સુખ-ભોગ લોગવતાં ત્યાં આગળ રહે છે. આમાંથી વેદાંતનો એક મુખ્ય વિચાર તરી આવે છે કે, જેને જેને નામ અને રૂપની ઉપાધિ છે, તે પ્રત્યેક વસ્તુ નાશવંત છે. આ પૃથ્વી નાશવંત છે, કેમકે તેને નામ તથા રૂપ છે. તેવીજ રીતે આ સ્વર્ગ પણ નાશવંતજ હોવાં જોઈએ; કેમકે તેમને પણ નામ અને રૂપની ઉપાધિઓ લાગુ છે. તેથી “શાશ્વત સ્વર્ગ” એ કથનજ વિરોધાભાસવાળું છે. સ્વર્ગ એટલે નામરૂપવાળી જગા, એટલે કે નાશવંત જગા; અને શાશ્વત એટલે કે અનાશવંત. આથી “અનાશવંત નાશવંત” જગા એમ કહેવું બિલકુલ અશુભગતું છે નામરૂપવાળી પ્રત્યેક વસ્તુ કાળમાં શરૂ થાય છે, કાળમાં વર્તમાન હોય છે અને કાળમાંજ લય પામે છે. આ તો વેદાંતના સ્થાપિત સિદ્ધાંતો છે, તેથી સ્વર્ગોની વાત પાછળથી મૂકી દેવામાં આવી છે.

એ તો આપણે જોઈ ગયા છીએ કે, વેદોના સંહિતાભાગમાં આપણને શાશ્વત સ્વર્ગની લાવના-લગલગ મુસલમાનો અને ખ્રિસ્તી લોકોના જેવીજ મળી આવે છે. મુસલમાનોએ તેને વધારે સ્પષ્ટ, સ્વરૂપમાં વર્ણવી છે. તેઓ કહે છે કે, જીવંત અથવા સ્વર્ગ

એક એવું સ્થાન છે કે, જ્યાં ઠેકઠેકાણે બાગબગીચા બહેરી રહ્યા છે અને જ્યાં સરસ નદીઓ બાગબગ વહી રહી છે. ખરું જ છે કે અરણ્યતાનના રણપ્રદેશમાં પાણી એ બહુ હંચનીય વસ્તુ હોવાથી મુસલમાનોની કલ્પનાશ્રિમાં પાણીની વિપુલતાવાળું જ સ્વર્ગ હંમેશાં તરવરે એ સ્વાભાવિક છે. હું એક એવા દેશમાં જન્મેયો છું કે, જ્યાં વર્ષના છ મહિના વરસાદ ને વરસાદજ હોય છે; તેથી સ્વર્ગની મારી કલ્પના એક સૂકા અને લોજ વગરના સ્થાન તરીકેની જ થવાની; અથ્રેજેની પણ સ્વર્ગની કલ્પના તેવી જ તરેહની હોવાની. આ સ્વર્ગો સંહિતામાં સાચત તરીકે વર્ણવાયા છે, અને ત્યાં જનારા જીવો સુંદર શરીરો ધારણ કરીને પોતાના પિતૃઓના સાથમાં વસે છે અને તે પછી હંમેશને માટે સુખી જીવન ગુજારે છે; ત્યાં તેમને તેમનાં માબાપ, બાળબચ્ચાં અને બીજાં સગાંસંબંધીઓનો મેળાપ થાય છે અને એ બધાં એકત્ર મળી લગભગ અહીંના જેવું જ જીવન ગુજારે છે. ફેર માત્ર એટલો કે, ત્યાંનું જીવન અહીંના જીવન કરતાં વધારે સુખમય હોય છે. આ જિંદગાનીમાં સુખના માર્ગમાં જે જે સુક્રંદલીઓ અને અંતરાયો જણાય છે તે બધાજ ત્યાં-સ્વર્ગમાં અદૃશ્ય બની જાય છે અને સુખના સઘળા સારાજ આંશો અને લોભો માત્ર અવશિષ્ટ રહે છે. પરંતુ આવી જાતની વસ્તુસ્થિતિ મનુષ્યના મનને ગમે તેવી સુખપ્રદ લાગે, છતાં સત્ય અને સુખ એ બે ભિન્ન વસ્તુઓ છે, તેની તો કોઈથી ના પડાય તેમ છેજ નહિ. સત્યની પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યા વગર તે સામાન્ય રીતે કદાચિ સુખકર લાસતું નથી. માનવી સ્વભાવ બહુ પુરાણપ્રિય યાને એકની એક સ્થિતિને ચુસ્ત રીતે વાગી રહેવાવાળો હોવાથી એક વાર તે અમુક કામ કરે છે, એટલે પછી તેમાંથી નીકળી જવાનું તેને બહુ ભારે થઈ પડે છે; કેમકે તે નવીન વિચારો તેને અસુખકર લાગે છે. તેથી તેનું મન

તે નવીન વિચારોને ગ્રહણ કરવાની આનાકાની કરે છે.

આ ઉપરથી આપને લાગ્યા વગર નહિ રહે કે, આવીતેવી બાળતમાં યાને પૂર્વપ્રચલિત ધારણાઓમાં ઉપનિષદે બહુ આગળ કમ માંડ્યાં છે. ઉપનિષદમાં પોકારી પોકારીને કહેવાયું છે કે, આ બધાં સ્વર્ગો કે જ્યાં આગળ જીવાત્માઓ પોતાના પૂર્વજ-પિતૃઓ સાથે રહે છે એમ કહેવામાં આવે છે, તે શાશ્વત હોઈ શકે નહિ; કેમકે નામરૂપવાળા એકેએક પદાર્થનો મોડાવહેલો નાશ તો અવશ્ય થવો જ જોઈએ. તેથી જો વિશિષ્ટ આકૃતિવાળાં સ્વર્ગો ખરેખર હોયજ, તો તેમનો પણ કાળે કરીને નાશ થતોજ હોવો જોઈએ. તેઓ ભલે લક્ષ્યાવધિ વર્ષો લગી ટકવાવાળાં હોય, પણ એક વેળા તો અવશ્ય એવી આવવાની કે જ્યારે તેમને નષ્ટ થવુંજ પડવાનું, આનીજ સાથે જો જ્યાલ પણ સ્ફુરે છે કે, ત્યારે તો ત્યાં વસતા જીવાત્માઓને પુનઃ પૃથ્વી પર પણ મોડાવહેલાં આવવુંજ થકું હશે અને તેથી સ્વર્ગો જો એવાં સ્થાનો હોવાં જોઈએ કે જ્યાં જીવો પોતાનાં સુકૃત્યનાં ફળ ભોગવતાં હોવાં જોઈએ અને જો સુકૃત્યોનો પ્રભાવ પૂરો થતાં પાછાં પૃથ્વી પર અવતરતાં હોવાં જોઈએ. આ પરથી એક વાત તો સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, કાર્યકારણની ફિલસૂફીનો જો જ્યાલ માનવજાતિને અતિ પ્રાચીન સમયથી હતો. જો જ્યાલને અમારા તત્ત્વવેત્તાઓએ તત્ત્વજ્ઞાન અને તત્ત્વની ભાષામાં કેવી રીતે ઘટાડ્યો, તે આપણે આગળ ચાલતાં જોઈશું. આ ઠેકાણે તો તે માત્ર છોકરાંઓનીજ લાંગીતૂટી ભાષામાં દર્શાવાયો છે. છતાં આ ગ્રંથો વાંચતાં એટલું તો તમારા લક્ષમાં આવ્યા વગર નહિજ રહે કે, જો બધુંજ આંતરજ્ઞાન હતું યાને જો બધુંજ જ્ઞાન અંતરમાંથી સ્ફુર્યું હતું. એમ થવું વ્યાવહારિક છે કે કેમ એવો જો તમે પ્રશ્ન પૂછો, તો તે સંબંધમાં મારો જવાબ એટલોજ છે કે, જો વિચાર પ્રથમ વ્યાવહારિક બન્યો છે તે પછીજ તે દર્શન-
વિ. ૧૪

નિક અથવા તાર્ત્વિક બનેલો છે. અર્થાત્ એ તો તમે જોઈ શકો છો કે, આ બધી બાબતો પહેલાં જોવાઈ અને અનુભવાઈ છે, તે પછીજ પુસ્તકોનાં પાનાં પર લખાઈ છે. આરંભના તત્ત્વચિંતકો આગળ દુનિયા બહુ જોલલી હતી. (એટલે કે દુનિયાનાં પ્રાણીપદાર્થો) એ તત્ત્વચિંતકો સાથે પંખીઓ-વાર્તાલાપ કરતાં, પશુઓ જોલતાં, અને સૂર્ય-ચંદ્ર ઇત્યાદિ પણ તેમની સાથે વાતચીત કરીને તેમને પોતપોતાનાં જીવનનું રહસ્ય સમજાવતાં. એ રીતે ક્રમે ક્રમે તેમણે બધાંના રહસ્યથી માત્ર બનીને પ્રકૃતિના હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તે કામ એમણે ચિંતન કે તર્કના જોરે કિંવા અત્યારની ફેશન છે તેમ-પારકાંના મગજનો લાભ ઉઠાવીને મોટાં થાંધાં લખી કાઢવામાં આવે છે તેમ-અગર હું જેમ તેમનું એકાદું પુસ્તક લઈને લાંબું લયક વ્યાખ્યાન આપું છું તેમ સાધ્યું નહોતું, પણ ખંતભરી શોધખોળને પરિણામેજ એ ઉચ્ચ તત્ત્વો તેમણે પ્રાપ્ત કર્યાં હતાં. પ્રત્યક્ષાનુભૂતિ યાને સ્વાનુભવ એજ માત્ર એ શોધખોળનું સાધન હતું અને એ જ્ઞાન માટે તેજ સાધન હશે. શને માટે રહેવાનું. ધર્મ હમેશાં સ્વાનુભવનું શાસ્ત્ર છે; માત્ર આધ્યાત્મિક મંતવ્યોજ કદાચિ ધર્મ જન્યાં નથી કે જાનવાનાં પણ નથી. ધર્મમાં સાધના અને અભ્યાસની વાત તો પહેલી છે અને પછી જ્ઞાનની, એટલે કે સાધના અને અભ્યાસનું સેવન પ્રથમ થાય તોજ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જીવોનું સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર પુનરાગમન થાય છે, તે ખ્યાલ પણ ઉપનિષદની આંદર આપણને મળી આવે છે. જે લોકો ક્ષણની ધૃષ્ટાથી શુભકર્મો કરે છે, તેમને તેમનું ઇષ્ટકર્મ મળે છે; પણ તે ક્ષણ ચિરસ્થાયી હોતું નથી. અહીં કાર્યકારણનો ભાવ અતિ સુંદર રીતે નિર્દિષ્ટ કરતાં ઉપનિષદ કહે છે કે, કાર્ય તેના કારણને અનુકૂળ હોય છે. જેવું કારણ તેવું જ તેનું કાર્ય, કારણ અંતવાન હોય તો તેનું કાર્ય પણ અંતવાનજ

હોવાનું જોઈએ; અને કારણ જો અંતરહિત હોય, તો તેનું કાર્ય પણ અંતરહિત હોવાનું. માટે આ શુભ કર્મો કરવાં એ વગેરે કારણો સાન્ત અથવા અંતવાન હોવાથી તેઓ અંતરહિત પરિણામોનાં ઉત્પાદક હોઈ શકેજ નહિ.

હવે આપણે આ પ્રશ્નની બીજી બાજુ પર આવીએ છીએ. જો સ્વર્ગ શાશ્વત હોય નહિ, તો પછી નરક પણ શાશ્વત હોઈ શકે નહિ. ધારો કે, હું અતિશય ખરાબ માણસ છું અને મારી આખીય જિંદગીની પ્રત્યેક પળ દુષ્ટતાનાં કાર્ય કરવામાં ગાળું છું. છતાં મારા શાશ્વત જીવનની તુલનામાં મારું અહીંનું આ જીવન નહિ જેવું તુચ્છ છે. તેથી મારા આ જીવનમાં દુષ્ટત્યો માટે જો શાશ્વત સજા સરખાયલી હોય, તો તેનો અર્થ એમજ થયો કે, અંતવાન કારણે અંતરહિત પરિણામ નિષ્પન્નવું. પણ એ વાત કાર્યકારણના સ્થાપિત સિદ્ધાંતથી વિપરીત હોઈ શકેજ નહિ. તેવીજ રીતે જો હું આખું જીવન સુદૃઢ્યો કરવામાં ગાળનારો હોઉં તોપણ મને શાશ્વત સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ તો થાયજ નહિ. કેમકે એ માન્યતા પણ શાશ્વત નરકની માન્યતા જેવી ભૂલભરેલી છે; પરંતુ જેમણે સત્યને યથાર્થ ધિછાની તેનો સાક્ષાત્કાર સાધ્યો હોય છે, તેમને માટે એક ત્રીજો માર્ગ છે ખરો; અને માયાના આ આવરણમાંથી પર થવાનો એજ એકમાત્ર રસ્તો છે. સત્યનું સ્વરૂપ કેવું છે તેનો સાક્ષાત્કાર કરવો યાને તેનો સ્વાનુભવ મેળવવો એજ એકમાત્ર રસ્તો માયાના આવરણમાંથી પાર થવાનો છે. એ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવો એટલે શું તે ઉપનિષદો ગતાવે છે.

ઉપનિષદો એવું ગતાવે છે કે, સારા કે નરસા-કશાનો સ્વીકાર ન કરતાં બધુંજ આત્મામાંથી પ્રકટ થયેલું છે, એમ જાણવું યાને સકળ વસ્તુમાં આત્મા પ્રસ્તુત છે એમ સમજવું, તેનુંજ નામ સત્યનો સાક્ષાત્કાર છે. એનો અર્થ એજ કે, દેખીતા બાહ્ય

જગતનો ઇન્કાર કરવો, તેના પ્રત્યે આંખો મીંચી રાખવી અને પ્રભુને સ્વર્ગ તેમજ નરકમાં, જીવન તેમજ મૃત્યુમાં પણ જોવો. મેં તમને વાંચી જતાવેલા ફકરાની વિચારસરણી પણ આવીજ છે પૃથ્વી એ બ્રહ્મનું ચિહ્ન છે, આકાશ પણ બ્રહ્મ છે; જે સ્થળ-માં આપણો વાસ છે તે સ્થળ પણ બ્રહ્મ છે; રે! બધુંજ બ્રહ્મ-મય છે અને આ સત્ય જાણવાનું તેમજ અનુભવવાનું છે, તેની માત્ર વાતોજ કરવાની કે વિચારજ કરવાનો નથી. આનું તાકિંક પરિણામ એજ થતું આપણને માલૂમ પડે છે કે, બધુંજ પ્રભુથી ભરેલું છે યાને સર્વસ્વ બ્રહ્મમય છે, એવો જ્યારે જીવાત્માને સાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે પછી તેને સ્વર્ગમાં જવાનું થાય, નરકમાં જવાનું થાય કે અન્ય સ્થળે જવાનું થાય, તેની તેને કશી દરદાર રહેતી નથી. એને મન શુભ-અશુભ કિંવા જીવન-મૃત્યુ જેવું કંઈજ રહેતું નથી; માત્ર એક અનંત બ્રહ્મનુંજ અસ્તિત્વ કાયમ રહે છે.

વેદાંતના મત મુજબ, મનુષ્ય જ્યારે આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારેજ તે ઉત્તત થઈને જીવન્મુક્ત બની શકે છે અને તેજ આ બ્રહ્માંડમાં સુખી અને ઉત્તત જીવન જીવવા પામે છે, ખીજ નહિ. જેને જન્મમરણનો ભય રહે છે તેનુંજ જીવન દુઃખમય રહે છે. જેણે સત્યને પિછાન્યું હોય છે અને જેને સર્વત્ર પ્રભુનાં દર્શન થયાં હોય છે, તેજ મનુષ્ય આ વિશ્વમાં યથાર્થ જીવી શકે અને તેજ કહી શકે કે, “હું આ જીવન લોગણું છું” અને હું આ જીવનમાં સુખી છું.” સાથે સાથે હું તમને એ વાત પણ જણાવી દેવી ઉચિત સમજું છું કે, વેદોની અંદર કોઈ પણ ઠેકાણે નરકનો ખ્યાલ સરખો નજરે પડતો નથી. નરકની ભાવના તો વેદો પછી કેટલાંયે વર્ષ પાછળથી લખાયલાં પુરાણોની અંદર જોવામાં આવે છે બાકી વેદોના મત મુજબ તો, હૃદય-

ત્યોની ખરાબમાં ખરાબ સજા જન્મમરણના ફેરામાં અટવાઈ
એજ છે, અર્થાત્ વેદોમાં દુષ્ટત્યોની મોટામાં મોટી સજા એજ
મનાઈ છે કે, પાપી માણસ જન્મમરણના ફેરામાં અથડાતો-
કુટાતો ફરી પાછો મનુષ્યાવતારને પામે છે અને એ જન્મમાં
સુદૃત્યો ફરી તેદ્વારા સુક્રિત મેળવવાની બીજી તક મેળવે છે,
આ ઉપરથી આપણને જણાય છે કે, ઉપનિષદની અંદર ઇશ્વર
વિષેની ભાવના પ્રથમ ચક્રીજ નિર્ગુણત્વનું વલણ લેતી ભય છે.
સારો બદલો અને સજાના ખ્યાલ અતિ જડભાવાત્મક હોઈને તે
મનુષ્યના જેવાજ સગુણ ઇશ્વરની કલ્પનાને જંધણેસતા આવે છે.
વેદના સંહિતાભાગમાં એવા સગુણ ઇશ્વરની કલ્પના હતી, પરંતુ
ઉપનિષદોમાં ઇશ્વરના નિર્ગુણ સ્વરૂપનું પણ પ્રતિપાદન થયેલું
છે, ઇશ્વરના એ નિર્ગુણ સ્વરૂપનો ભાવ સામાન્ય મનુષ્યને સમ-
જવો અતિશય કષ્ટરો છે અને તે સ્વાભાવિક છે. કેમકે સામા-
ન્ય મનુષ્યની બુદ્ધિમાં સગુણ વ્યક્તિનોજ ખ્યાલ ઝટ ઊતરી
શકતો હોવાથી તે તેનેજ વળગી રહેવાનું પસંદ કરે છે અને
આ નિર્ગુણ અથવા અપૌરુષેય ઇશ્વરના ખ્યાલથી ભડકી જીઠે છે.
ઇશ્વરને માત્ર માનવી જેવો અને સગુણ ઇશ્વરજ સમજવો એ
તો તેની નિંદા કરવા જેવું લાગે છે.

ઇશ્વરના સગુણ અને નિર્ગુણ સ્વરૂપ વચ્ચે ભેદ રહ્યો છે તે
આ છે કે, નિર્ગુણ ઇશ્વર પોતે મનુષ્ય, પશુ, પ્રાણી કે દેવતા હોવા
ઉપરાંત આપણી માનવદૃષ્ટિને ન દેખાય તેવું અન્ય વિશેષ
તત્ત્વ પણ છે. અર્થાત્ નિર્ગુણતા યાને અપૌરુષેયતામાં બધીજ
વ્યવસ્થા સમાવિષ્ટ થઈ જઈ પ્રહાંડના પદાર્થમાત્રનો સરવાળો
રહેલો છે અને તે ઉપરાંત પણ અનંતગણો વધારે ભાવ રહેલો
છે. જેવી રીતે એકજ અગ્નિ દુનિયામાં આવીને ભિન્નભિન્નરૂપે
પ્રકાશે છે અને છતાંય બીજો અનંતગણો અવશિષ્ટ પણ રહે છે,

તેવીજ રીતે આ નિર્ગુણ ભાવની જાણનામા પણ મમજવાનું છે

આપણે જીવંત ઇશ્વરને ભજવા ને પૂજવા માગીએ છીએ એ મારા આખા જીવનમા ઇશ્વર સિવાય અન્ય કશું જોયું જ નથી, તમે પણ ઇશ્વર સિવાય અન્ય કશું જોયું નથી કે જોતા નથી આ પુરશી જોતી વખતે પ્રથમ તમે ઇશ્વરને જુઓ છો અને તે પછી તે ઇશ્વરની અદર અને તેમા રહીનેજ પુરશીને જુઓ છો “હુ છુ, હુ છુ” એમ હુકારો ભણતો તે ગંધજ રહેલો છે જે પગે તમને પણ “હુ છુ” એવી લાગણી થાય કે એવું વચન તમારા મુખમાથી નીકળે, તે પગે તમને પણ એ સત્ત્વ સત્તાની ક્ષમ છે, એમ નક્કી સમજાવે એ ઇશ્વરને આપણા પોતાના અંતરમા અને ભૂતમાનમા નહિ જોઈ શકીએ તો તેને શોધવા જીજ્ઞાસુ થયા જઈશું ? એવું કશું સંધાન છે કે જ્યાં ઇશ્વર ન જડે ? “ઓ પ્રભો ! ઓ પરમાત્મા ! તુજ પુરુષ છે, તુજ શ્રી છે, તુજ છે કદી છે, તુજ છે કદરો છે, લાકડીને ટેકે લથડિયા ખાતી આવે આવનો વૃદ્ધ પણ તુજ છે, તેમ જીવાની ના જોમમા મદભર આલે ધરણી મુલાવતો તરુણ પણ તુજ છે અસ્તિત્વ માત્ર તુજ છે ”*

ઇશ્વરના આવા અપૌરુષેય અથવા નિર્ગુણ ભાવને વિનાશ કારી તરીકે જોળખાવવામા આવે છે અલગત, ધર્મશુરુઓ અને પુરોહિતોના ધધાની દષ્ટિએ તો તે વિનાશકારી છેજ, કેમકે એ ભાવના તેમના હાથમાથી તેમનું પેટિયું, તેમના મદિરો ને તેમની ગાદીઓ તૂટવી લે, એ વાત તો નિર્વિવાદ છે હિંદુ સ્થાનમા લગભગ આજુ દુષ્કાળની સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે, છતાં

*ત્વ ત્વી ત્વ પુમાનસિ ત્વ પુમાર ઉત્તવા કુમારી ત્વ ।

જીર્ણો દણ્ડેન વચ્ચતિ ત્વ જાતો મવસિ વિશ્વતો મુપા ॥

એ વખતે પણ ત્યાં એવાં અનેક મંદિરો મોજૂદ છે કે, જ્યાં
ધાન્યના ઢગલા ને ઢગલા રગદોળાય છે અને જેમની તિલ્લેરીઓ
મોટામોટા રાજ્યરજવાડાને છાજે તેવાં જરજવાહિરોથી છલકાય
છે! આમ હોવાથી પુરોહિતો જો આ અપૌરુષેય નિર્ગુણ ઈશ્વરની
ભાવનાનો જનસમાજમાં પ્રચાર કરે, તો તો તેમની પેઢીઓને
તાજાંજ દેવાઈ જાય, ને તે તેમની સ્વાર્થી વૃત્તિને કેમ પાલવે ?
પરંતુ મારે તો સ્વાર્થરહિત જાનીને અને પુરોહિતો કે ધર્મશુ-
રોઓની પરવા રાખ્યા વગર આ મહાન સત્ય બધાંયને શીખવવું
છે. તમે ઈશ્વર છો અને હું પણ ઈશ્વર છું; તો પછી કેાણ કેાનું
કહ્યું માને ? કેાણે કેાને જાજવાનો ? ઈશ્વરનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ
મંદિર તો તમે છો. તેથી કેાઈ મંદિર, મૂર્તિ કે બાયબલ ઇત્યાદિ
ધર્મપોથીના ભક્ત જાનવા કરતાં તમનેજ ભજવાનું હું વધારે
પસંદ કરું. દુનિયામાં કેટલાક લોકો પોતાના વિચારોમાં પર-
સ્પર વિરુદ્ધતા કેમ ધરાવતા હશે વા ? તેમની રિથિતિ આંગળા-
માંથી સરી જતાં જીવંત માણસો સમાન છે. તેઓ એક વાર કહે
છે કે, અમે પ્રખર વ્યવહારવાદીઓ છીએ. બહુ સારી વાત.
પરંતુ તેવાને પણ અહીંની અહીંજ ઉપાસના કરવાની આ વાત
ગળે નથી ઊતરતી. અત્યારે ને અહીંજ ઉપાસના કરવી, પોતાની
ભતને અને સામાને ઈશ્વર સમજી ઉપાસના કરવી, એ શું વધારે
વ્યાવહારિક વાત નથી ? હું તમને નજરે નિહાળું છું, મારા
મનમાં તમારા માટે લાગણી પણ છે અને હું એ પણ જાણું છું
કે, તમે ઈશ્વરરૂપ છો; તો પછી તમારા જેવા જીવંત ઈશ્વરનીજ
ઉપાસના કરવી એ શું વધારે વ્યાવહારિક અને શ્રેયસ્કર નથી ?
મુસલમાન લાઈઓ કહે છે કે, અલ્લા સિવાય બીજો કેાઈ ઈશ્વર
નથી. પણ વેદાંત તો જિલદું એટલે સુધી કહે છે કે, ઈશ્વર ન
હોય એવું કશુંજ નથી. આ વિચારથી તમારામાંના અનેકને

ગભરામણુ છૂટશે, એ વાંત હું સમજું છું; પણ ગભરાઓ નહિ, કમે કમે એનું રહસ્ય તમને આપોઆપ સમજાઈ રહેશે. જુઓ, આત્મારૂપી જીવંત-ઈશ્વર તમારી પોતાની અંદર છે, છતાં તેની ઉપાસના માટે તમે દેવળો ને મંદિરો, મસ્જિદો ને ઇદગાઓ ખંધાવ્યા કરો છો અને એવાજ ખીજ કાઢ્યનિક ગયગોળાઓમાં માન્યા કરો છો, એ કેવું! કેાઈ પણ ઇશ્વર જો બજવાલાયક હોય, તો તે મનુષ્યનો આત્માજ છે અને કેાઈ પણ મંદિર કે દેવળ તેની ઉપાસના માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ હોય, તો તે મનુષ્યનું શરીરજ છે. અલબત્ત, પ્રાણીમાત્રના દેહો એ પ્રભુમંદિરો છે, પણ તે બધાયમાં માનવદેહ સર્વોત્કૃષ્ટ છે—જણે બધાં મંદિરોનો તાજમહાલ છે. એ મંદિરમાં રહીને જો હું ઇશ્વરને આરાધી નહિ શકું, તો ખીજ કેાઈ પણ મંદિરથી મને કશોય લાભ થવાનો નથી. પ્રત્યેક માનવીના દેહરૂપી મંદિરમાં ઇશ્વર બિરાજમાન છે, એવી શ્રદ્ધા મારામાં સ્થિર થયે અને પ્રત્યેક માનવ—પ્રાણી આગળ હું આદરભાવથી બિસો રહી તેની અંદર ઇશ્વરને નિહાળતો થઈશ તેજ પળે હું બંધનમાંથી મુક્ત બનીશ, મને બાંધનારી વસ્તુમાત્ર અસ્તંગત થઈ જશે અને હું સંપૂર્ણ મુક્ત બની શકીશ.

કેાઈ પણ ઉપાસના જો વધારેમાં વધારે વ્યાવહારિક હોય, તો તે આજ છે. વાહવિવાહ કે તકવિતકની લાંબમડો સાથે એને કંઈજ લેવાદેવા નથી; છતાં પણ અનેક જણ એનાથી ચમકે છે અને કહેવાની ધૃષ્ટતા કરે છે કે, એ માર્ગ ખરાબર નથી. આગળ વધી તેઓ કહેવા માંડે છે કે, “જુઓ, અમારા બાપદાદા કહેતા આવ્યા છે કે, ઇશ્વરે અમુક અમુક યુગમાં અમુક અમુકને સ્વર્ગમાં પ્રત્યક્ષ દર્શન દીધાં હતાં અને તેમની આગળ સ્વમુખે કહ્યું હતું કે, ‘હું ઇશ્વર છું.’” એ વખતથી અમારી આ માન્યતા ચાલી આવી છે, અને તે અમારાથી ખોટી શી રીતે મનાય? શાસ્ત્રમાં

પણ તેવું જ લખ્યું છે—અર્થાત્ તેમના મત મુજબ તો તેઓ જે માનતા આવ્યા છે, તેજ સાચું અને વ્યાવહારિક, અને અમારા વિચારો બધાજ ખોટા અને અવ્યાવહારિક! બેશક, વેદાંત પ્રતિપાદન કરે છે કે, જેને રહે તેવો પંથ ગ્રહણ કરવાની પ્રત્યેકને છૂટ છે, પણ એ પંથજ અતિમ લક્ષ્ય બની રહેવો ન ભેદાંત. સ્વર્ગમાં વસતા ઇશ્વરની ઉપાસના અને એવી બીજી વાતો છેક ખરાબ નથી; પણ તે કલ્પનાઓ તો માત્ર સત્ય ઇશ્વરને પામવાના પગથિયારૂપ હોઈ સ્વયં સત્ય નથી, તે વિસારવું ન ઘટે. એ વિચારો સારા અને સુંદર છે અને એ સિવાય પણ બીજા કેટલાક અદ્ભુત વિચારો કેટલાક પંથોમાં છે એની ના નહિ; પણ વેદાંત તો કયલે ને પગલે કહે છે કે, “ભાઈ રે! જેને તું અજ્ઞાન તરીકે ઉપાસે છે તેને હું ‘તું’રૂપે ઉપાસું છું. જેને તું અજ્ઞાનરૂપે ઉપાસતો આખા જગતમાં ફૂંદી રહ્યો છે, તે ઇશ્વર તારી સાથેનો સાથેજ બધો વખત રહ્યા કર્યો છે. તું એનામાં રહીનેજ છવે છે અને એજ આ વિશ્વસમગ્રનો સનાતન સાક્ષી છે.” વળી “તે કે જેની સઘળા વેદો આરાધના કરે છે એટલુંજ નહિ, પણ જે અનંત ‘હું’ ની અંદર સદાસર્વદા વિદ્યમાન છે, તે પ્રજ્ઞાતું અસ્તિત્વ છે તેથીજ આ વિશ્વતું અસ્તિત્વ છે. વિશ્વતું તેજ અને ચેતન પણ એજ છે. બે તે અનંત ‘હું’ તમારી અંદર ન હોય, તો તમારાથી સૂર્યને જોવાયજ નહિ. તમારે માટે બધુંજ અધકારના ઢગલારૂપ હોવાતું. તે પ્રકાશી રહ્યો છે તેથીજ તમને આ વિશ્વતું દર્શન થાય છે.”

હવે આ કેટલાંકે એક પ્રશ્ન સામાન્ય રીતે બધેજ પૂછવામાં આવે છે તે એ કે, આ ભાવનાનો જો સાર્વત્રિક પ્રચાર થવા પામે તો તો મહાસુશીલત બિહી થાય. પ્રત્યેક જણ એમજ વિચારતો થાય કે, “હું ઇશ્વર છું, તેથી જે જે કંઈ હું કરું કે વિચારું તે તે

બધુંજ સાફ હોય; કેમકે ઈશ્વર તો કદી ખોટું કદેજ નહિ.” આનું સમાધાન કરતાં પ્રથમ વાત તો હું એજ પૂછીશ કે, “એ ભાવનાનો આમ વિપરીત અર્થ થવાની જે ભીતિ છે તે વાસ્તવિક છે એમ સ્વીકારી લઈએ, તોપણ એવીજ બાતની ભીતિ સામા પક્ષમાં એટલે કે સગુણ ભાવમાં નથી રહી, એમ સપ્રમાણ સિદ્ધ કરી શકાય તેમ છે ખરું કે ?” પોતાથી પૃથક્ સ્વર્ગમાં વસતા ઈશ્વરને લોકો કંઈ જમાનાથી ભજતા આભ્યા છે અને તેના ડોપ-થી તેઓ ડરે છે પણ બહુ. તેનો ડોપ ઊતરવાના ભયથી ચરધર-તા તેઓ જન્મે છે અને સારોય જન્મારો તે પ્રમાણે મૂળ્યા કરે છે. પરંતુ એથી જગતની સ્થિતિ કિંચિત્ પણ સુધરવા પામી છે ? જેમણે સગુણ પૌરુષેય ઈશ્વરની ભાવનાને અપનાવી તે મુળ્ય ઉપાસના કરી છે અને જેમણે નિશુલ્ક અપૌરુષેયની ભાવનાને અપનાવી તેની ઉપાસના કરી છે—એ બેમાંથી કયા પક્ષમાં જગ-તના મહાન કાર્યકર્તાઓ વધારે નીપજ્યા છે તેનો જરા ખ્યાલ કર્યો કે ? પ્રજા કાર્યકર્તાઓ અને પ્રચંડ નૈતિક શક્તિઓ ઠાની બાજુ વધારે હજી છે ? તો કે અપૌરુષેય નિશુલ્કવાદીઓનીજ બાજુમાં ખચિત વધારે પ્રમાણ નીકળે છે. “જ્યાં એક વ્યક્તિ બીજાને પોતાથી વિશ્વ જુએ છે, અને તેમજ સમજી તેને હાનિ પહોંચાડે છે; ત્યાં હજી માયાનું જોર છે એમ સમજવું. પણ જ્યારે એક વ્યક્તિ બીજાને પોતાથી અભેદરૂપ નિહાળે અને કોઈને કશીજ ઇજા પહોંચાડતી નથી યાને જ્યારે તેને મન બધુંજ આત્મવત્ બની બાય છે, ત્યારે યહી કોણ કોને જુએ અને કોણ કોનો અનુભવ કરે ?” બધુંજ ‘તે’ છે અને સાથે સાથે બધુંજ ‘હું’ છું. આત્મા સાવ વિશુદ્ધ અને પવિત્ર બન્યો હોય છે ત્યારેજ સત્ય પ્રેમ એ શી વસ્તુ છે તે આપણાથી સમજી શકાય છે. પ્રેમનો પ્રાદુ-ર્ભાવ ભયમાંથી કદાપિ થઈ શકતો નથી; સ્વાતંત્ર્ય એજ તેનું ઉદ્ભવ-સ્થાન.”

ગમસ્થાન છે, તેથી જ્યારે આપણે આ જગતને વાસ્તવિક રીતે ચા-
હતા થઈશું ત્યારેજ બંધુત્વ અને મનુષ્યજાતિના ખરા ભાવાર્થો
સમજવા આપણે શક્તિમાન થઈશું, તે પહેલાં નહિ તે નહિજ.

માટે વેદાંતની આ અપૌરુષેય ભાવના જગતની અંદર
મહાન અનર્થકારિણી નીવડશે, એમ કહેવું વાસ્તવિક નથી. કેમ
જાણે પૌરુષેયની ભાવનાવાળાને હાથે તો કદાપિ કથા અનર્થો નીપ-
જ્યાજ ન હોય કે જગતને રક્તના સાગરમાં તરખોળ કરી નાખવા
જેવા અનર્થો અને મનુષ્યોને એકબીજાના ટોટા પીસવા તથા
એકબીજાને રેંસી નાખવાના બનાવો કદાપિ જાન્યાજ ન હોય!
એ ભય તો જાને પણ સમાન છે. જાને પણ કહે છે કે, “અમારા
ઈશ્વર સર્વશ્રેષ્ઠ છે.” તો ચાલો, એ વાદનો આપણે છૂટે હાથે
નિકાલ કરી લઈએ. સગુણવાદીઓને હું કહું છું કે, તમારી આ
ભાવના જગતભરમાં પ્રસરેલા દ્વેતવાદનું જ પરિણામ છે. તમારી
અંધારી શુદ્ધામાંથી બહાર મેદાનમાં આવો, સૂર્યના અગગતા
ઉજાસમાં આવો અને જુઓ કે ખરી વાત શી છે? તમારા
અનંત અત્માને તમારી આ છાંયડીથી નાની ધરેડોમાં રહી
હવવા-મરવામાં સંતોષ શી રીતે વળે વાડ? માટે એ સાંકડી
ધરેડોને છોડી બહાર ખુલ્લામાં-તેજોમય વિશ્વમાં આવો ને અ-
નુભવો કે, વિશ્વભરનું સર્વસ્વ તમારું જ છે અને એ અનુભવ
સાથેજ તમારી જુઓ વિસ્તારીને વિશ્વમુખને પ્રેમના ઉમ-
ળકાથી બાથમાં ભીડો. એમ કરવાનું તમારે માટે હજી બાકી છે.
એવો ભાવ સરખો તમને કદાપિ થયો હોય તો નક્કી સમજાવે
કે તમારા મનમાં ઈશ્વર માટે ભાવ પ્રગળ્યો છે.

ભગવાન શુદ્ધ પોતાનો પ્રેમપ્રવાહ પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર,
દક્ષિણ તથા ઉપર નીચે સર્વત્ર કેવા વેગથી વહેવડાવ્યો હતો
અને આપણે વિદ્યુત્પ્રસ્તરે હિમલય, સત્ય અને અનંત પ્રેમથી

કેવું તરખોળ કરી દીધું હતું; એના ય્યાનથી બરપૂર બુદ્ધદેવના
 જીવનચરિત્રનો ફકરો તો બધાંએ અવશ્ય યાદ રાખવા જેવો છે.
 એવી તીવ્ર પ્રેમની લાગણી તમારામાં પ્રગટે ત્યારેજ તમારામાં
 સત્ય વ્યક્તિત્વ પ્રગટ્યું છે, એમ માનવું. આ સમય વિશ્વ એક-
 જ વ્યક્તિ છે, તેમાં જણાતા કુદ્ર પદાર્થોની વાતજ જવા દો. અ-
 નંતને માટે અહયનો ત્યાગ કરો. અનંત સુખાનંદ માટે અહય
 સુખાનંદમાત્રનો નાદ છોડી દો. આ બધુંજ વિશ્વ તમારું છે,
 કેમકે સમષ્ટિની અંદર વ્યક્તિમાત્ર આવી જાય છે; તેથી પ્રભુ પૌ-
 રુષેય તેમજ અપૌરુષેય બન્ને એકી વખતે છે. એ અનંત અને
 નિશુલ્બ અપૌરુષેય પુરુષજ પોતાની જાતને સશુદ્ધ પુરુષ તરીકે
 વ્યક્ત કરે છે આપણે કે જે વસ્તુતા અનંત છીએ, તેમણે હાથે
 કરીને જુદાજુદા વિભાગોમાં પોતાની જાતને મંચાદિત કરી દીધી
 ન હોય તેવો પ્રકાર છે. વેદાંત ગાઈ જાજીને કહે છે કે, અનંત-
 તા એજ આપણો સ્વભાવ છે અને એનો કદાપિ લય નહિ થતાં
 જેમનો તેમ હંમેશાં કાયમજ રહેશે. આપણાં કર્મોથી આપણે
 આપણી જાતને મંચાદિત બનાવી દીધી છે. એ કર્મોએજ આપણા
 ગળાની આસપાસ સાંકળરૂપે વિંટળાઈ આપણને આ મંચાદાના
 ખાણમાં ઘસડી આણ્યાં છે. એ કર્મરૂપી શૃંખલાને તોડી નાખો તોજ
 મુક્ત થવાશે. મનુષ્યના વાસ્તવિક આત્મભાવમાં નિયમ, ભાગ્ય કે
 ભાગી જેવું કંઈ છેજ નહિ. અનંતતાને તે વળી કાયદો કેવો?
 મુક્તિ અને સ્વાતંત્ર્ય એજ એનો તો સંકેતશબ્દ-એજ એનો
 મુદ્રાલેખ મુક્તિ એ એનો સ્વભાવ છે, એટલુંજ નહિ પણ એ એનો
 જન્મસિદ્ધ હક છે. એક વાર મુક્ત થાઓ અને પછી ભેદએ તેટલા
 વ્યક્તિભાવોનાધારણ કરજો. એક વાર મુક્ત જાન્યા પછી આપણી
 દશા રંગભૂમિ પરના લિખારીના પાત્ર જેવી ચલટાઈ જશે. રંગ-
 ભૂમિ પર એક પાત્ર આવીને લિખારીનો વેશ ભજવે છે તેનો દેખાવ

આમેહુજ ભિખારીના જેવો હોય છે. તેના મુખમાંથી ભિખારીના જેવીજ દીનતાભરી વાણી નીકળે છે; છતાં ચેરીઓમાં શટકતા સાચા ભિખારી અને રંગભૂમિ પરના આ વેશધારી ભિખારીમાં ફેટલો બધો તફાવત હોય છે! રંગભૂમિનો ભિખારી પોતાના ભિખારી-વેષનો મોજ માણી રહ્યો છે, ત્યારે રસ્તાનો ભિખારી ભિખારીપણાની અસહ્ય ચાતના લોગવી રહ્યો છે. આવો ફરક શાથી ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે એક વસ્તુતઃ મુક્ત છે અને બીજો બંધનમુક્ત છે. રંગભૂમિનું પાત્ર પોતાના મનમાં સારી પેઠે સમજે છે કે, તેનું ભિખારીપણું સાચું નથી, પણ તેણે તે દેખાડવા પૂરતું ધારણ કરેલું છે; ત્યારે સાચા ભિખારીને બાપડાને તેની ભિખારી હાલત એટલી બધી પરિચિત બની ગઈ હોય છે કે, તેને અંગે લોગવવાં પડતાં દુઃખોનો તેને પૂરેપૂરો ખ્યાલ હોય છે અને તેની પોતાની મરણ હોય કે ન હોય પણ તે દુઃખો લોગવ્યા વગર તેનો આરો નથી, એવું તે પોતાના મનમાં બરાબર સમજતો હોય છે. આ એક નિયમ થયો. તે મુજબ જ્યાંમુઘી આપણને આપણા સત્ય સ્વભાવનું કંઈ જ્ઞાન નથી થયું, ત્યાંમુઘી આ જગતમાં આપણે ભિખારીની માફક પ્રકૃતિમાંની પ્રત્યેક શક્તિના હડસેલા ખાતાં આમતેમ અથડાવાનું છે અને પ્રકૃતિના પ્રત્યેક પદાર્થના શુભામ જન્યા કરવાનું છે.

માટે એક વાર તો જમ મુક્ત જનો. કોઈની પાસેથી કરાની આશા રાખશે નહિ. તમારાં જૂતજીવનો પર તમે દરિયાત કરશે તો મને ખાતરી છે કે, તમોને એ સત્ય જણાયા વગર નહિજ રહે કે, એ જીવનો દરમિયાન તમે હમેશાં પારકાં પાસેથી મદદ મળવાની મિથ્યા કોશિશ કર્યા કરી છે અને તે નિષ્ફળ નીવડ્યા કરી છે. મદદ મળી છે તે હમેશાં તમારી પોતાનીજ અંદરથી મળી છે. તમને તમારા પોતાના કર્મનુંજ ફળ પ્રાપ્ત થતું રહ્યું છે અને

છતાં આશ્વયની વાત છે કે, તમે બધાજ વખત પારકાની મદદની આશામાં અટવાયા કરો છો. શ્રીમંત ચેઢિયાનું દીવાનખાનું હ-મેશાં બરપૂર ને બરપૂર દેખાય છે; પણ જો તમે ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કરશો, તો તમને જણાયા વગર નહિ રહે કે, પ્રત્યેક વખતના મેળામાં એના એ લોકો નથી હોતા. મુલાકાતે આવનારા લોકો હમેશાં આશા રાખતા હોય છે કે, એ શ્રીમંત પાસેથી તેમને કંઈક પ્રાપ્તિ તો અવશ્ય થશે; પણ વસ્તુતઃ તો તેમને તેમની પાસેથી કશુંજ મળતું નથી. તેવીજ રીતે આપણું જીવન પણ આશામાં ને આશામાં પસાર થયે જાય છે, પણ એ આશાનો કદીજ અંત આવતો નથી. માટે વેદાંત કહે છે કે, આશામાત્રને તણ હો. તમારે આશા કશાની ને કોઈની શા માટે રાખવી પડે? તમે પોતેજ સર્વસ્વ અને સર્વ કંઈ છો અને સર્વસ્વ તમારું પોતાનુંજ છે; તો પછી તમે શાની આશા સેવ્યા કરો છો? જો કોઈ રાજા ગાડો થઈ જાય અને તે પોતાના દેશના રાજાને બોળી કાઢવાને આખો દેશ ખૂંદી નાખે, તોયે તેને રાજાનો પત્તો કદાપિ લાગતો નથી. કેમકે રાજા તો તે પંડેજ છે, તે પોતાના રાજ્યના ગામડે ગામડે ને નગરે નગરે ધૂમી વજાશે; જોટલુંજ નહિ પણ જોટું જોટું ઘરમાં જાતે ફરીફરીને તપાસી વજાશે ને સાથે રાતોક-કળતો જશે, તોપણ તેને રાજાનો પત્તો લાગવાનો નથી તે નથીજ; કેમકે દેશનો રાજા તો તે પંડેજ છે. ઈશ્વર માટેની આપણી શોધ પણ તેવીજ છે. માટેજ વેદાંત કહે છે તેમ આપણે જાતેજ ઈશ્વર છીએ એ વાત સમજી લઈ ઈશ્વર માટે બહાર ફાંફાં મારવાં મૂંઝી દેવાં એ સાફ છે. આપણે પંડેજ ઈશ્વર છીએ એજ જાનથી આપણને સુખ અને સંતોષનો અનુભવ થશે. માટે આ બધીજ તરેહની ગાંડી દોડધામમાંથી મુક્ત બનીને આ જગતમાં તમારો પાઠ, રંગભૂમિ પરના પાત્રની જેરે અલિપ્ત થઈને બજવો.

આ હિંચ જ્ઞાનથી જગતનું બધુંજ દૃશ્ય પલટાઈ જાય છે અને પછી આ જગત કેદઆનું મટીને કીડાંજણ બની રહે છે. હરીદ્રાઈ અને સ્પર્ધાની ભૂમિ મટીને તે એક એવું કલ્યાણધામ બની રહે છે કે, જ્યાં નિરંતર વસંતઋતુનો વાસ હોઈ વિવિધ પુષ્પો ખીલીને મધમધતાં હોય છે અને ભાવભાવનાં મુંઢર પતંગિયાઓ આમતેમ ઊડાઊડ કરી રહ્યાં હોય છે. માયાબદ્ધ બ્રહ્માની લોકોનેજ આ જગત દુઃખદાયક થઈ રહે છે; પણ મુક્તાત્માને તો તેથી ઊલટુંજ દૃશ્ય દેખાય છે. એવુંજ જીવન વૈશ્વિક જીવન છે. સ્વર્ગ અને નરક બધુંજ અહીંનું અહીં છે. મનુષ્યના નમૂનારૂપે દેવો પણ બધા અહીંના અહીંજ છે. દેવોએ પોતાના નમૂનાપરથી માણસને નથી બનાવ્યો, પણ માણસેજ દેવોને પોતાના નમૂના પ્રમાણે બનાવ્યા છે. મનુષ્યનાજ નમૂનારૂપ ઈંદ્ર, વરુણ ઇત્યાદિ જગતના બધા દેવો આ રહ્યા. આપણેજ આપણી પ્રતિ-કૃતિરૂપે દેવોને બહાર પાડીએ છીએ અને દેવોના મૂળરૂપે તો આપણે પોતેજ છીએ. વેદાંતનો ખ્યાલ આવો છે, અને એમાંજ એનું વ્યાવહારિકપણું રહેલું છે. એજ જ્ઞાનથી આપણે મુક્ત બની શકીશું. ફરક માત્ર એટલોજ પડ્યો હશે કે, ત્યારે આપણે વિશ્વનો સમજો સેદ સમજી ગયા હોઈશું અને તેને તેના સત્ય સ્વરૂપમાં પિછાનતા થયા હોઈશું-અર્થાત્ આ જગતપ્રપંચ તો તેના તેજ રૂપમાં કાયમ રહેશે, પણ તેનો અર્થ આપણે મને પલટાઈ જશે. જગતનું સત્ય સ્વરૂપ હજી આપણને સમજાયું નથી. જીવનમુક્તિદ્વારાજ આપણને તેનું ખરું સ્વરૂપ તથા તેનો ખરો સ્વભાવ સમજાય તેમ છે. એ મુક્તદશા પ્રાપ્ત થયા પછીજ આપણે સમજી શકીશું કે, આ કહેવાતો નિયમ અથવા ભાગ્ય, ભાવી કે પ્રારબ્ધ એ તો આપણા સ્વભાવમાં નહિ જેવો નામનોજ અધિકાર લોગવે છે. ભાગ્ય અથવા અદૃષ્ટ એ તો અમારા સ્વ-

લાવતું એક નાનું સરખું પાત્રું છે, પણ જીજ્ઞાસાને મુક્તિ ને સ્વતંત્રતાનું સઘળો સમય મોજૂદ છે, તેનું આપણને લાન નથી. તેથીજ તો આપણે અનર્થ અને પાપથી બચવા, શિકાર બનેલું સસલુ જેમ શિકારીથી બચવા પોતાનું માથું માટીમાં આમતેમ સંતાડતું ફેરે તેમ એક ઠેકાણેથી જીજ્ઞાસા ઠેકાણે ફાંફાં ભારતા ફરી-એ છીએ. માયાની જાળમાં પડીનેજ આપણે આપણા અસલ સ્વભાવને ભૂલી જવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, છતાં તેનું નિઃ-શેષ વિસ્મરણ તો આપણને કદાચિ થઈ શકતુંજ નથી. આપણે સ્વભાવ હિંમેશાં આપણને હાંક પાડે છે અને ઇશ્વર કે દેવતાઓ માટેના કિંવા સ્થૂળ સ્વાતંત્ર્ય માટેના આપણા સઘળાજ ધર્મ-પછાડા એ આપણા પ્રકૃત સ્વભાવની શોધ માટેનાજ ધર્મપછાડા છે, એમ નક્કી સમજો. અંતરમાંથી નીકળતા અવાજને આપણે ભૂલથી અવળા અર્થમાં સમજવા હતા. એ અવાજ અગ્નિ કિંવા એકાદા દેવ કે સૂર્યચંદ્ર જેવા કોઈ જાદુ પદાર્થમાંથી આવતો હોવાનું આપણે ભૂલથી કલ્પી લીધું; પણ આખરે આપણી એ ભૂલ પકડાઈ ગઈ છે અને એ નાદ વસ્તુતઃ આપણા પોતાના અંતરમાંથીજ નીકળે છે, એ સત્ય આપણે હાથ ચઢી ચૂક્યું છે. એ શાશ્વત નાદ આપણાં અંતરમાંજ શાશ્વત મુક્તિનો સાદ નિરંતર ઠાઠી રહ્યો છે; તેનું સંગીત અહર્નિશ અખંડ ચાલુજ છે. આત્માના એ સંગીતનોજ એક અંશ આ પૃથ્વીરૂપે, નિયમ-રૂપે અને આ વિશ્વરૂપે પરિણત થયેલો છે; પરંતુ બધોજ વખત એ આપણો હતો અને બધોજ વખત આપણો રહેવાનો છે. દૂંકામાં કહીએ તો વેદાંતની પ્રધાન લાવના એજ છે કે, મનુષ્ય-ના વાસ્તવ સ્વરૂપને જાણવો અને જગતને તે એજ સંદેશો આપે છે કે, જે તમે તમારા માનવગંધુ કે જે ઇશ્વરનું વ્યક્તરૂપ છે તેને બંધ નહિ શકો, તો પછી અવ્યક્ત એવા કોઈ ઇશ્વરને

તો ભણજી શી રીતે શકશે? અર્થાત્ મનુષ્યરૂપી જીવતા ઇશ્વર-
નીજ ઉપાસના કરે. માને પ્રાણીમાત્રને આત્મવત્ અથવા પરમા-
ત્મસ્વરૂપ હોયતા થાયો, એજ વેદાંતનો અમૂલ્ય સંદેશો છે.

ગાયળલ પણ આજ તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરે છે, એ તો તમને
ચાહ હોયુંજ ભેદજો. ગાયળલ કહે છે કે, “મનુષ્ય કે જેને તમે
નજરે જોયો ને જાણ્યો છે, તેને જો તમે નહિ આહી શકો તો
પછી ઇશ્વર કે જેને તમે નજરે જોયો કે જાણ્યો નથી, તેને તો
તમે આહીજ શી રીતે શકશે?” અર્થાત્ માનવીના ચહેરામાં
જો તમને ઇશ્વરની ઝાંખી નહિ થાય, તો પછી આકાશનાં વાદળાં-
માં કે જડ પદાર્થની ઝનાવેલી અચેતન મૂર્તિમાં તો તેનાં દર્શન
તમને કયાંથીજ થશે? તેમજ બેલ્તમાંથી નિપજાવી કાઢેલી
ઇશ્વર સંબંધી વાતોમાં તો તમારી આસ્થા શાનીજ બંધાશે? જે
દિવસે તમે પ્રત્યેક નરનારીમાં પ્રભુનાં દર્શન કરતા બનશો, તે
દિવસથી તમને હું ખરા ધર્મિષ્ઠ થયેલા માનીશ, અને “તમારા
જમણા ગાલ પર ઠોઈ તમારો મારે તો તરતજ તમારો હાથો
ગાલ પર ધરો.”-ગાયળલમાંના એ ઉમઠા કથનનું રહસ્ય પણ
તમારાથી ત્યારેજ સમજાશે. મનુષ્યને જ્યારે તમે ઇશ્વરરૂપ
હોયતા થશો, ત્યારે તમારે માટે બધુંજ-વાદ જેવું હિંસક પ્રાણી
સુધ્ધાં આવહારદાયક થઈ પડશે. તમારી પાસે જે જે કંઈ આવશે,
તે તે તમને પ્રભુનાજ પ્રતિગિંનરૂપ, એ શાશ્વત સચ્ચિદાનંદ-
સ્વરૂપજ જણાશે. પિતા, માતા, મિત્ર કે બાળક એવાં એવાં
વિવિધ રૂપમાં એજ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, એ તમારો પોતાનોજ
આત્મા તમારી સાથે આ વિશ્વરૂપી રંગભૂમિ પર કીડા કરી રહ્યો
છે, એમ જણાશે.

હવે આ રીતે આપણા માનવ-સંબંધો જેમ દિવ્ય બનાવી
શકાય, તેમ ઇશ્વર સાથેનો આપણો સંબંધ પણ તેમના ઠોઈ પણ

રૂપમા પ્રકાશી શકે, અને તેથી ઇશ્વરને આપણે પિતાભાવે, મા-
તાભાવે, મિત્રભાવે કે પ્રિયાભાવે નીરખી શકીએ ઇશ્વરને માતા
કહી સબોધવો એ પિતાભાવ કરતા વધારે ઉચ્ચ આદર્શ છે,
અને તેને એક સખાભાવે સબોધવો એ તેના કરતા પણ ચક્રિ
ચાતો આદર્શ છે પણ એ સૌના કરતા ચઢિયાતો આદર્શ તો
તેને પ્રિયાભાવે બજવો એ છે એક પ્રેમી અને પ્રેમપાત્રની વચ્ચે
કંઈ ભેદભાવજ ન ભેવો એ ઉત્તમ આદર્શ છે એક દારસી ગાથામા
વાત છે કે, એક પ્રેમી પુરુષ પોતાની પ્રિયાના મકાન પર આંચેા
અને તેણે બારણા ખખડાવ્યા એટલે અદરથી પ્રિયાનો સાદ
આંચેા કે, "કાણુ છે?" તેના પ્રત્યુત્તરમા પ્રેમીએ કહ્યું કે, "એ
તો હું" પણ આના જવાબમા ન તો બારણું ઊઘડ્યું કે ન
બીજે સવાલ સભળાયો બીજી વાર તે આંચેા ને બોલ્યો કે, "હું
આંચેા છું" પણ બારણું તો બંધજ રહ્યું પછી ત્રીજી વાર
આંચેા અને બારણા ખખડાવ્યા ત્યારે અદરથી અવાજ આંચેા
કે, "કાણુ છે એ?" તેના જવાબમા પ્રેમીએ ઉમળકાભેર કહ્યું કે
"એ તો ત્વમય (તારારૂપ બનેલો) હું જ પ્રિયે!" એટલા શબ્દો
એના મુખમાથી નીકળતામાજ ફટાફટ બારણા ઊઘડી ગયા, અને
બન્ને પ્રેમીઓ એકબીજાની વકાલસોઈ ગાથમા લિડાઈ જઈએક
રૂપ બન્યા ઇશ્વર અને આપણી વચ્ચે પણ એવોજ એકાત્મભાવ
હોવો જોઈએ તે પ્રત્યેક પદાર્થમા છે અને પ્રત્યેક પદાર્થ પણ તે
પોતેજ છે પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષ એ તે સચ્ચિદાનંદ છતાં ઇશ્વરનું
હૃદયગોચર થતું સ્વરૂપજ છે કાણુ કહે છે કે ઇશ્વર અજ્ઞાન છે?
કાણુ કહે છે કે એને જોખી કાઢવાનો છે? ઇશ્વર તો આપણને
ચિરકાળને માટે જડેલોજ છે ચિરકાળથી આપણે એની અદરજ
રહેતા આંચા છીએ ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સર્વત્ર હોઈ તેનું સ્વરૂપ
શાશ્વતકાળની જ્ઞાત છે, શાશ્વતકાળથી પૂજ્યું આંચું છે ને

શાશ્વત કાળપર્યંત પૂજયા કરશે.

હવે આટલે સુધી આવ્યા પછી એક સવાલ જો ણાકી રહે છે કે, “ત્યારે ઇશ્વરોપાસનાની ખીજી રૂઢિઓ શું ભૂલભરેલી યાને ખોટી છે?” વેદાંત કહે છે કે, “ના.” આ વાત કદાપિ રમરણ-માંથી ખસવી જોઇએ નહિ કે જેઓ જાતજાતના ક્રિયાકાંડદ્વારા પ્રભુને ભજે છે-એ ક્રિયાકાંડના ભધિઓ આપણી દૃષ્ટિને ગમે તેવા અનુચિત અને અપરિપકવ ભલેને ભાસતા હોય, તોપણ-તેઓ ભ્રમમાં પડી ગોયાં ખાયા કરે છે, એમ સમજવું ઉચિત નથી. કારણકે લોકો જેમ કહે કહે પ્રવાસ આદરે છે, તેમ સત્યના પંથમાં પણ નિરુદ્ધ પ્રતિના સત્યમાંથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિના સત્ય ભણી કહે કહેજ આગળ વધે છે. અંધકાર એટલે પ્રકાશની ન્યૂનતા, પાપ એટલે પુણ્યની ન્યૂનતા, અપવિત્રતા એટલે કે પવિત્રતાની ન્યૂનતા અને નહિ કે સાચુ શૂન્યતા. તેથી આ વાત દરેકે નિરં-તર ચાલ રાખવી જોઇએ કે, આપણે ખીજાંને હમેશાં પ્રેમભરી આંખે અને હૃદયની સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિથી જોવાં જોઇએ, અને તેઓ આપણે જે રસ્તો પસાર કરી ચૂક્યાં છીએ, તેજ રસ્તે પોતાનું પ્રયાણ કરી રહ્યાં છે, એમ જાણવું જોઇએ. તમે જો મુક્તાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યાં હશે, તો સાચેજ સમજી રાખજો કે, મોડાં-વહેલાં તેઓ પણ બધાં જ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરશેજ કરશે; અને તમે જો ખરેખરાં મુક્ત બની સ્થિરતાને પામ્યાં હો, તો તો ખીજાની અંદર અસ્થિરતાનો ભાસ તમને થાયજ કેમ? તમે જો ખરેખર પવિત્ર બન્યાં હો, તો ખીજાની અંદર તમને અપવિત્રતા દેખાયજ કેમ? કારણકે એ તો અંતરમાં જેવું હોય તેવું જ બહાર દેખાય છે “દર્પણ તેવી છાયા” એ કહેવત અહીં ખરાબર લાગુ પડે છે. આપણી પોતાની અંદર અપવિત્રતાનો કિંચિત્ અંશ હોવા વગર ખીજાની અંદર અપવિત્રતા રહેલી આપણને જણા-

યજ નહિ. વેદાંતની વ્યાવહારિક બાબુઓમાંની આ એક અતિ વ્યાવહારિક બાબુ છે અને મને ઉમેદ છે કે, તેને આપણે બધાજ પોતપોતાના જીવનમાં ઉતારી ગતાવવાની કોશિશ કરીશું. હિન્દુ-સામાંનું આપણું આ આખું જીવન એને આચરણમાં મૂકી ગતાવવા માટેજ છે. વળી આ ઉચ્ચ જ્ઞાનના વિચારથી મોટા લાભ તો આપણને એ યશે કે, હવે પછી આપણે અસંતોષ અને અશાંતિ-પૂર્વક કામ કરવાને બદલે સંપૂર્ણ સંતોષ અને શાંતિસહિત કામ કરતા થઈશું. કેમકે એટલી વાતની તો નિદાન આપણને સમજ પડી ચૂકી છે કે, એ પરમ સત્ય આપણી પોતાનીજ અંદર વસે છે, આપણા જન્મસિદ્ધ હક તરીકે તે આપણીજ માલિકીનું છે. આપણે માટે કરવાનું જે બાકી રહે છે તે એટલુંજ છે, એ પરમ સત્યને આપણી વચ્ચે રહેલા મળવિશ્લેષ અને આવરણરૂપ દોષો દૂર કરીને એને આપણા અંતરમાંથીજ વ્યક્ત કરવું જોઈએ તથા સ્પષ્ટસ્વરૂપે પ્રકાશવા દેવું જોઈએ.

૫-વ્યાવહારિક વેદાંત-ભાગ ૩ જો

સમષ્ટિની ચર્ચા ચલાવ્યા પછી હવે હું વ્યષ્ટિની સાથે સમ-
ષ્ટિના સંબંધ વિષે વેદાંતના કેવા વિચાર છે, તે તમારી આગળ
મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીશ. આપણે આગળ જોઈ ગયાં છીએ તેમ,
અસલના દેવતાદાત્મક સઘળાજ વૈદિક મતોની અંદર એ વાત
એકસરખી રીતે સ્વીકારાયલી માલૂમ પડે છે કે, પ્રત્યેક પ્રાણીને
તેનો પોતાનો એકેક વિશિષ્ટ અને સ્ત્રીમાળદ્વ આત્મા હોય છે. એ
વ્યક્તિમાત્રમાં રહેતા વિશિષ્ટ આત્માના સંબંધમાં અનેક પ્ર-
કારના મતવાદો પ્રચલિત છે; પરંતુ તે બધામાં પ્રાચીન વેદાંત-
વાદીઓ અને પ્રાચીન બૌદ્ધમાર્ગીઓની વચ્ચે ચાલેલો વિવાદ
અગ્રસ્થાન લોગવે છે. વેદાંતીઓનું માનવું અને પ્રતિપાદન એવું
હતું કે, આ વ્યક્તિગત વિશિષ્ટ આત્મા સ્વયંસંપૂર્ણ છે; ત્યારે
બૌદ્ધ લોકો એવા વ્યક્તિગત આત્માના અસ્તિત્વનો સાફ સાફ
ધંકાર કરી કહેતા કે, “એવા વ્યક્તિગત આત્માની કશી આવશ્ય-
કતા નથી.” આ વાદ યુરોપમાં એક વખત પૂરજોસમાં ચાલતા દ્રવ્ય
અને શુણ્યના વાદને મળતો છે. એ વિષે પણ હું તમને અગાઉ કહી
ગયો છું કે, એક પક્ષ એમ માનવાવાળો હતો કે શુણ્યના સમૂ-
હની પાછળ દ્રવ્યરૂપી કશાનું અસ્તિત્વ છે, ત્યારે બીજો પક્ષ એવા
દ્રવ્યની બિલકુલ અનાવશ્યકતા જણાવી તેનો ધંકાર કરતો અને

જિલ્લો એમ પ્રતિપાદન કરતો કે, ગુણો પોતેજ એટલા કશાના આધાર વગર રહી શકે છે એ લખત, આત્માના અસ્તિત્વ સબધ નો પ્રાચીનમા પ્રાચીન મત પણ અહીં—સાદૃશ્યતાની સુક્તિ ઉપર સ્થિત થયેલો છે એ સુક્તિ એવી છે કે, “હું તે હું જ છું, ગર્ કાલનો ‘હું’ તેજ આજનો ‘હું’ છું, અને આજનો ‘હું’ તેજ આવતી કાલનો ‘હું’ હશે—અર્થાત્ શરીરની અદર ગમે તેવા પરિણામો યાને ફેરફારો થવા છતાં, મારી શ્રદ્ધા છે કે, ‘હું’ તો તેનો તેજ ‘હું’ રહું છું” આજ સુક્તિ જીવાત્માને સીમાબદ્ધ છતાં સ્વયં સંપૂર્ણ માનવાવાળાઓની પ્રધાન સુક્તિ ટોલી બેઠાંએ

જિલ્લોપમે, પ્રાચીન ણોદ્ધ વિદ્વાનોએ એવી કંપનાનો યાને જીવાત્માનું પ્રયોજન સ્વીકારવાનો ઠન્કાર કર્યો છે તેઓ પોતાના મતના સમર્થનમા એ તર્ક આગળ ધરે છે કે, આપણે જે કંઈ જાણીએ છીએ તે ભવિષ્યમા જે જે કંઈ જાણી શકીએ તેમ છીએ, તે આ પરિવર્તનો યાને ફેરફારો છે—અર્થાત્ પરિવર્તન સિવાય અન્ય કશાનું જ્ઞાન થવું આપણે માટે શક્ય નથી તેથી કેાઈ અપરિવર્તનશીલ અને નિર્વિકારી દ્રવ્યની કલ્પનાનો સ્વીકાર કરવો અનાવશ્યક, કિં જાનું વધારે પડતો છે, એટલુંજ નહિ પણ એવી કેાઈ અપરિવર્તનશીલ વસ્તુ ખરેખર હયાતીમા હોય, તોપણ તેને સમજવા તથા કેાઈ પણ રૂપમા પ્રત્યક્ષ કરવા આપણે કદી શક્તિ માન નથી અત્યારે સુરોપમા એજ વિષય પર ચર્ચા ચાલી રહેલી માલૂમ પડે છે તેમા એક પક્ષ પર ધર્મવાદીઓ અને માયાવાદી ઓ છે, ત્યારે બીજા પક્ષ પર અર્વાચીન પ્રત્યક્ષવાદીઓ અને અજ્ઞેય વાદીઓ છે પહેલા પક્ષનું માનવું એવું છે કે, કેાઈ અપરિવર્તન શીલ નિર્વિકારી સત્તાનું અસ્તિત્વ અવશ્ય છે આ પક્ષનો સૌથી છેલ્લો મહાન પ્રતિનિધિ હર્નાટ રાધે-સર હોઈ તે કહે છે કે, એ અપરિવર્તનશીલ, નિર્વિકારી તત્ત્વની કંઈક ગાંધી આપણને થઈ

સ્વમાં સેવું છું, હું ખરું છું”-ઇત્યાદિ વાક્યોની લાંબી ને લાંબી પરંપરા લઈશું તો તેમાં ખાવાની, કરવાની, જવાની વગેરે ક્રિયાઓ બદલાયા કરે છે, પણ તે બધાયમાં ‘હું’ તો જેમનું તેમ કાયમજ રહેતું રહેવાય છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, એ ‘હું’ કોઈ નિત્યવસ્તુ હોઈ એજ ખુદ વ્યક્તિત્વ છે અને આ પરિણામો અને ફેરફારો જે જોવામાં આવે છે, તે શરીરના ધર્મો છે અને નહિ કે એ ‘હું’ ના. આ યુક્તિ દેખીતી તો બહુ સચોટ અને સ્પષ્ટ છે, છતાં તેની આખીય રચના શબ્દના ખેલ પર જોભી થયેલી છે. એ ‘હું’ અને કરવા, જવા કે ખાવાની ક્રિયા લખવા-વાંચવામાં ભલે ભિન્ન હોય, પણ પોતાના મનની અંદર તો તેમને એકબીજાથી સિત્ત કોઈજ કરી શકતું નથી.

હાખલા તરીકે, જ્યારે હું ખાવાની ક્રિયા કરું છું, ત્યારે હું મારી જાતને ખાતીજ માનું છું-એટલે કે, ખાવાની ક્રિયા સાથે મારો તાદાત્મ્યભાવ થઈ ગયો હોય છે. તેવીજ રીતે જ્યારે હું હોડવાની ક્રિયા કરું છું, ત્યારે પણ હોડવાની ક્રિયા અને ‘હું’ ભિન્ન ન રહેતાં તાદાત્મ્ય સેવે છે. ત્યારે આ ઉપરથી સમજાશે કે, આ અહં-સાદૃશ્યતાની યુક્તિ બહુ સગળ જણાતી નથી. સ્મૃતિની યુક્તિ પણ તેવીજ પાંગળી છે. મારી હયાતીની સાદૃશ્યતા કિંવા વાસ્તવિકતા જો મારી સ્મૃતિ પરથીજ સિદ્ધ થઈ શકતી હોય, તો તો જે અનેક વસ્તુઓ હું અત્યારે ભૂલી ગયો હોઈ, તેમની વાસ્તવિકતા નહ થઈ ગયેલીજ આપણે માનવી પડે. વળી એ વાત તો આપણે બધાંજ જાણીએ છીએ કે, કેટલાક સ્થિતિસંજોગોમાં લોકો પોતાનું સમગ્ર ભૂત-જીવન ભૂલી જાય છે. ગાંડપણના અનેક કિસ્સામાં મનુષ્ય જોમ માનતો થાય છે કે, પોતે એક કાચનો બનેલો પદાર્થ છે અથવા તો એક જનાવર છે. હવે જો એ મનુષ્યની હયાતી તેની સ્મૃતિ પરજ આધાર

રાખતી હોય તો તે કાચજળ બની ગયો છે યા તો જતાવરજ થઈ ગયો છે એમજ માનવું ઘટે; પરંતુ વસ્તુતઃ એવો કંઈજ પ્રકાર હોતો નથી. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, આ અહં-સાદૃશ્યતાનો આધાર સ્મૃતિ જેવી નિર્માલ્ય વસ્તુ પર કદી પણ હોઈ શકેજ નહિ. આ ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે, સીમાબદ્ધ છતાં સંપૂર્ણ અને શાશ્વત અહંની સાદૃશ્યતાને શુણ્ણસમુદાયથી અલગ સ્થાપિત કરી શકાતી નથી-અર્થાત્ એવા કોઈ સંકીર્ણ, સીમાબદ્ધ અસ્તિત્વને આપણે સ્થાપિત કરી શકતા નથી, કે જેની પછવાડે શુણ્ણનો જૂમણો બળગી રહેલો હોય.

બીજી બાજુએ જોતાં, શુણ્ણના સમુદાયથી પર હોય એવી કોઈ વસ્તુ આપણે જાણતા નથી કે જાણી શકીએ તેમ નથી-એ પ્રાચીન બૌદ્ધ લોકોની સુક્તિ વધારે સમજા લાગે છે. બૌદ્ધોના મત મુજબ તો પ્રત્યક્ષાનુભૂતિ અને લાગણીઓને નામે ઓળખાતા શુણ્ણના સમુદાયનોજ આત્મા બનેલો છે. શુણ્ણના એવા એવા સમૂહનેજ આત્મા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને શુણ્ણસમૂહ સદાસર્વદા પરિવર્તનશીલ છે.

આત્મા વિષેનો અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત આ ઉલ્લેખ પશ્ચાન્નું સમાધાન કરે છે. અદ્વૈતવાદનો એવો મત છે કે, શુણ્ણથી સિદ્ધ હોય એવા કોઈ પદાર્થનું અસ્તિત્વ આપણી કલ્પનામાં ઊતરી શકતું નથી, એ વાત સાચી છે; તેમજ પરિવર્તન અને અપરિવર્તન બન્નેનો એકી સાથે વિચાર કરવો પણ અશક્ય છે. પરંતુ સત્ય હકીકત તો એ છે કે, પદાર્થ અને શુણ્ણ એ મૂળે એકજ વસ્તુ છે; બન્ને અલગ અલગ નથી. અપરિવર્તનશીલ નિર્વિકારી તત્ત્વ જે છે, તેજ પરિવર્તનશીલ ચાને વિકારી લાગે છે; તેથી જગતનો અપરિવર્તનશીલ પદાર્થ એ તેનાથી સિદ્ધ વસ્તુ નથી; તેમ આ અદૃશ્ય ચમત્કાર એ દૃશ્ય ચમત્કારથી જરાયે જુદો નથી, પણ

એ અદૃશ્ય અને અજ્ઞેય સત્તા પોતેજ દૃશ્ય અને જ્ઞેય બનેલી છે. તેથી અપરિવર્તનશીલ એવા આત્માનું અસ્તિત્વ છે, એટલુંજ નહિ પણ તેને આપણે લાગણી, અનુભવ ઇત્યાદિ નામોથી ઓળખીએ છીએ તે તેમજ શરીર સુધ્ધાં બધુંજ બુદ્ધા દૃષ્ટિગિંદ્રથી ભેવાય તો તે આત્માજ છે. આપણને શરીર, આત્મા અને એવું એવું છે એમ વિચારવાની આદત પડી ગઈ છે. જાદી વાસ્તવિક રીતે જોનાં તો અસ્તિત્વ એકજ છે.

જ્યારે હું મારી જાતનો શરીર તરીકે વિચાર કરું છું, ત્યારે હું શરીરજ છું. તે વખતે એમ કહેવું કે, હું અન્ય કંઈ છું, એ કેવળ અર્થહીન છે. એવીજ રીતે જ્યારે હું મારી જાતને આત્મા-રૂપે વિચારું છું, ત્યારે શરીર અદૃશ્ય બને છે અને શરીર છે એવું જ્ઞાનજ સુદૃઢ રહેતું નથી. તાત્પર્ય કે, શરીરનું જ્ઞાન ગયા વગર આત્માનું જ્ઞાન કદાપિ કોઈને થઈ શકતું નથી, તેમ શુદ્ધિનું જ્ઞાન અદૃશ્ય થયા વગર પદાર્થનું જ્ઞાન થવું પણ સંભવિત નથી.

અદ્વૈતવાદના સર્પરજ્જન-ચાચના પ્રાચીન દર્શાંતથી આ સુદાં વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાશે. કોઈ મનુષ્ય એક ઢોરડાને જૂલથી સાપ ધારી લે છે, ત્યારે તેને મન ઢોરડું અદૃશ્ય બની સાપ ખડો રહે છે અને ઢોરડાનું વાસ્તવિક રૂપ જ્યારે તેના સમજવામાં આવે છે ત્યારે તે કાલ્પનિક સાપ અદૃશ્ય બનીને અસલ જે ઢોરડું તેજ કાયમ રહે છે. તેવીજ રીતે દ્વિવિધ કે ત્રિવિધ અસ્તિત્વોના ખ્યાલો અપૂર્ણ વિચારોના પરિણામરૂપ હોઈ પુસ્તકોમાં નોંધાયા છે. એ પુસ્તકોના વાચનથી કે એવા અપરિપક્વ ખ્યાલોના શ્રવણથી શરીર અને આત્મા-બન્નેનો એકસાથે અનુભવ થવાનો આપણને ભ્રમ પેદા થાય છે; પણ એવો દ્વિવિધ અનુભવ એકી વખતે વસ્તુતઃ તો કદાપિ હોતોજ નથી. અનુભવ કાં તો શરીરનો કે આત્માનો બેમાંથી એકનોજ થાય છે. આ

વાતને સાળિત કરવા દલીલો કે પ્રમાણોની અગત્ય નથી રહેતી; કેમકે પ્રત્યેક જજુ પોતાના મનમાંજ તેની સત્યાસત્યતાની ખાતરી કરી શકે તેમ છે.

તમે પોતાની જાતને દેહરૂપ આત્મા તરીકે કલ્પવાની ઠેશિશ કરો. એમાં તમને કંઈ સમજણ પડશેજ નહિ, યાને એવો વિચાર કરવો પણ તમારે માટે લગભગ અશક્ય થઈ પડશે; અને જે વીરલાઓ દેહરૂપ આત્માનું મનન કરવામાં સફળ થશે, તેમને તેજ ઘડીએ અનુભવ થઈ જશે કે, જ્યારે તેઓ પોતાની જાતને આત્મા તરીકે પ્રત્યક્ષ કરતા હતા, ત્યારે તેમને શરીરનો ખ્યાલ સરખો નહોતો. તમારા જોવામાં કે સાંભળવામાં એવાં મનુષ્યો કદાચ આવ્યાં હશે કે જેઓ અમુક અમુક પ્રસંગોએ પોતાના મનને ગાઢ સમાધિ, આત્મવશીકરણ-વિદ્યા કિંવા અમુક ઔષધસેવનથી એક પ્રકારની વિલક્ષણ અવસ્થામાં આણી મૂકતાં હોય; વાચુના રોગથી પણ કેટલીક વાર એવું બને છે. આ હોઠોના અનુભવ પરથી પણ તમે તારવી શકશો કે, જ્યારે તેઓ આકર્ષતરિક દશાનો અનુભવ કરતા હતા, ત્યારે તેમનું બાહ્યજ્ઞાન તદ્દન ઊઠી ગયું હતું. દારુ ને એવાજ ખીન્ત ઉધ માદક પદાર્થોનાં સેવનથી ઉન્મત્ત બનેલાઓને પોતાના દેહનું કે વાસ્તવિક દરમજાતું જ્ઞાન રહેતું નથી, એ તો આપણુ બધાંના અનુભવની વાત છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, ખરું અસ્તિત્વ છે તે એકનુંજ છે. એ એકજ સત્તા આ વિવિધ રૂપોમાં દૃશ્યમાન થાય છે અને આ બધાં વિવિધ રૂપોજ્ઞ કાર્યકારણના સંબંધને જન્માવે છે. એટલે કે કાર્યકારણનો સંબંધ આ વિવિધ રૂપોમાંજ રહેલો છે. કાર્યકારણનો સંબંધ એટલે કે ક્રમવિકાસ અથવા ઉત્ક્રાંતિનો ભાવ, યાને એક વસ્તુ જીજ્ઞ રૂપમાં પરિણત થાય અને એ જીજ્ઞ રૂપ પાછું મૂળ રૂપમાં સંકુચિત થઈ જાય

તે. દેહલીક વાર એવું પણ બનતું જેવામાં આવે છે કે, કારણ સમૂહનું અદૃશ્ય બની જાય છે અને તેને સ્થાને કાર્યને મૂકી જાય છે; તે મુજબ આત્મા જો શરીરનું કારણ હોય, તો કોઈક વાર આત્મા તત્કાળ પૂરતો જાણે અદૃશ્ય બની જાય છે અને એકલું શરીરજ રહે છે; તેથી એકલા શરીરનું જ જ્ઞાન થયા કરે છે. તેવીજ રીતે જ્યારે શરીરનું જ્ઞાન ભેડી જાય છે, ત્યારે આત્મા એકલો રહે છે અને તેનું જ જ્ઞાન તત્કાળ માટે થયા કરે છે. અદ્વૈતવાદનો આ સિદ્ધાંત, શરીર અને આત્માની દ્વૈતભાવનાની સામે બૌદ્ધ વિચારકોએ જે હલીલો રજૂ કરી આત્માનો અસ્વીકાર કર્યો હતો, તેનો આભાદ જવાબ છે. એટલે કે અદ્વૈતનો આ સિદ્ધાંત પદાર્થ અને શુદ્ધો એકજ છે, એમ સિદ્ધ કરીને દ્વિવિધ અસ્તિત્વનો ઇન્કાર કરે છે અને એ બાબતમાં બૌદ્ધમતનું સમર્થન કરે છે; પણ તેની સાથે એકનો એકજ પદાર્થ વિવિધ રૂપોમાં પ્રતીત થાય છે, એમ સિદ્ધ કરી આત્માનું અસ્તિત્વ પણ સિદ્ધ કરી બતાવે છે અને એ વાતમાં બૌદ્ધમતનું તે ખંડન પણ કરે છે.

વળી આપણે એ પણ જોઈ લીધું છે કે, અપરિવર્તનશીલતાનો ખ્યાલ કેવળ સમઘટના સંબંધમાંજ સત્ય કરી શકે છે, પણ વ્યવસ્થિત સંબંધમાં તો નહિજ. કેમકે વ્યવસ્થિત ભાવજ પરિવર્તનશીલતા અને ગતિના ભાવમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. સીમાબદ્ધ પ્રત્યેક વસ્તુ આપણે સમજી તેમ જાણી શકીએ છીએ કારણકે તે પરિવર્તનશીલ થાને ફેરફારને પાત્ર છે અને સમઘટિ તેવી રીતે અપરિવર્તનીય હોવી જોઈએ, કેમકે એના સિવાય અન્ય કશી વસ્તુ નથી કે જેના મુકાબલે તે પરિવર્તનશીલ કે પરિણામગામી હોય. પરિવર્તન કે પરિણામનો ખ્યાલ હમેશાં બીજા કોઈ અદૃષ્ટ પરિવર્તનીય કિંવા સંપૂર્ણ અપરિવર્તનીય પદાર્થની તુલનામાંજ આવી શકે, અન્યથા કદાપિ નહિ.

આ ઉપરથી માલુમ પડે છે કે, અદ્વૈતવાદના સિદ્ધાંત મુજબ સર્વવ્યાપી, અપરિણામી, અમર આત્માનું અસ્તિત્વ બની શકે તેટલું સિદ્ધ કરી બતાવાય એમ છે. સુરકેલી જે છે તે વ્યક્તિના સંબંધમાંજ છે. જે દ્વૈતવાદની ભાવનાઓનો આપણા ઉપર આવે. જબરજસ્ત કાબૂ છે, તેનું નિરાકરણ આપણે શી રીતે કરીશું? ચાને સસીમ અને કુદ્ર વ્યક્તિગત આત્માઓ સંબંધી આપણી પરાપૂર્વથી ચાલી આવેલી ભાવનાઓ કે જેમાં થઇને આપણે સોને પસાર થવાનું છે તેનું નિરાકરણ શી રીતે કરીશું?

એ તો આપણે જોઇ ગયાં છીએ કે, સમષ્ટિભાવે આપણે અમર્ત્ય કિંવા અમર છીએ; પણ સુરકેલી એ આવીને નડે છે કે, સમષ્ટિના અંશરૂપે ચાને વ્યક્તિ તરીકે પણ અમર રહેવાની આપણે ઉશ્કેરણ ધરાવીએ છીએ તેનું કેમ? વળી આપણે અનંત છીએ અને તેજ આપણું વાસ્તવિક વ્યક્તિત્વ છે; એ પણ આપણે જોઇ લીધું છે. પરંતુ આપણે આ કુદ્ર જીવાત્માઓને વ્યક્તિઓ તરીકે પ્રતિપક્ષ કરી તેમને અનંત અને અમર બનાવવા ચાહીએ છીએ. તો પછી આપણા નિત્યજીવનમાં જણાતા આ કુદ્ર વ્યક્તિત્વનું શું? આપણે જોઇએ છીએ કે, તેમનું વ્યક્તિત્વ છે, પણ તે વ્યક્તિત્વ નિરંતર વૃદ્ધિગત થનારું ચાને વિકાસશીલ છે; એ વ્યક્તિત્વો એનાં એ છેયે ખરાં અને નથી પણ-અર્થાત્ કે કાલનો 'હું' આજે હું'યે ખરો અને નથી પણ. હવે આ બધાં પરિવર્તનોની મધ્યમાં એક અપરિવર્તનીય સૂત્ર રહેલું છે, એવી દ્વૈતમતાત્મક ભાવનાથી આપણે મુક્ત બનીએ અને વર્તમાન કાળની ઉલ્લામાં ઉલ્લી જે કમવિકાસની ભાવના તેની મદદ લઇએ, તો આપણને સમજાશે કે આ 'હું' નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે, પરંતુ તેમાં એક સાદૃશ્ય એટલું રહેલું છે કે તે નિત્યવિકાસશીલ છે.

હવે એ વાત જો સાચીજ હોય કે, મનુષ્યપ્રાણી એ એક

જાતના માંસલ જંતુના ક્રમવિકાસના પરિણામરૂપ છે, તે તે માંસલ જંતુવિશિષ્ટ અને મનુષ્ય એક જ પદાર્થ છે. ફેરમાત્ર એટલો કે, મનુષ્યપ્રાણી એ માંસલ જંતુનું અધિક પ્રમાણમાં વિકસિત રૂપ છે-અર્થાત્ કે માંસલ જંતુ ક્રમશઃ વિકાસને પ્રાપ્ત કરતો કરતો અનંતતા તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યો છે અને આ દૃષ્ટિ તે અનંતતાની મનુષ્યકોટિને પ્રાપ્ત થયે છે. તેથી સીમાબદ્ધ જીવાત્માને પણ વ્યક્તિ કહી શકાય, પણ તે એવી વ્યક્તિ કે જે ક્રમવિકાસને નિરંતર પ્રાપ્ત કરી અનંત વ્યક્તિમાં પરિણત થવા પ્રયાસ કરી રહી છે. જીવાત્માનું અત્યારનું વ્યક્તિત્વ અપૂર્ણ છે. સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વ તો જીવાત્માને ત્યારે જ પ્રાપ્ત થશે કે ત્યારે તે અનંતને પહોંચે. હશે. બાકી અનંતતાની આ બાબુએ-યાને અનંતતાને પ્રાપ્ત થતાં પહેલાં તો તે નિરંતર જદલાતી ને વિકાસ પામતી વ્યક્તિ જ છે. અદ્વૈતના વેદાંતવાદની આ એક ખૂળી છે કે, તે તેના પૂર્વગામી વિરોધી મતોનો વિરોધ ટાળીને એકળીબળની સાથે તેમને મેળ દેસાડી આપે છે. તેની આ રીત અનેક પ્રસંગે તેને પોતાને અતિ ઉપકારક નીવડી છે, તેમ અનેક વાર નુકસાનકર્તા પણ નીવડી છે. જે સિદ્ધાંતને અત્યારે તમે ક્રમવિકાસવાદ અથવા ઉત્કર્ષિતવાદ તરીકે ઓળખો છો, તે સિદ્ધાંત અમારા પ્રાચીન તત્ત્વવેત્તાઓને પણ અવગત હતો; અર્થાત્ વૃદ્ધિ કિંવા વિકાસ ક્રમેક્રમે થાય છે, એ વાતથી તેઓ પૂર્ણ વાકેફગાર હતા અને તેથી જ તેઓ પોતાના પૂર્વગામી મતમત્તાંતરોનું સામંજસ્ય સાધવા યાને તેમની એકવાક્યતા કરી જતાવવાને પ્રેરાયા હતા. પરિણામે તેમણે એકે પૂર્વગામી મતનો ઇન્કાર કરી તેને સાવ ઉડાવી દીધો નથી. ત્યારે જોદ્ધમતનો આજ એક દોષ હતો કે, તેને આ ક્રમવિકાસના સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન નહોતું અને એ ખામીને લીધે તેણે અંતિમ લક્ષ્યને પહોંચવાનાં પગથિયાંરૂપ જે પૂર્વવર્તી મતો તેમની સાથે

પોતાનું સામંજસ્ય થાને એકવાક્યતા સાધવાનો મુદ્દલ પ્રયત્ન કર્યો નહિ અને તે બધાયને તુકસાનકર્તા ગણીને ત્યજી દીધાં.

આ જાતની ધૃતિ ધર્મના ક્ષેત્રમાં અત્યંત હાનિકર નીવડે છે. એક માણસને એકાદ નવીન અને ઉચ્ચતર વિચાર સ્ફુરે છે, એટલે પછી તે પોતે છોડી દીધેલા પૂર્વના વિચારો પર એક વાર નજર ફેરવી લે છે અને તેનીજ સાથે સિદ્ધાંત બાંધી દે છે કે, એ બધાજ વિચારો અનિષ્ઠ અને અનાવશ્યક હતા. પરંતુ આની સાથે તે એટલો વિચાર કરવાયે નથી ચાલતો કે એણે ત્યાજ્ય કરાવેલા એ વિચારો તેના વર્તમાન દૃષ્ટિબિંદુને ગમે તેવા અપરિપક્વ ભાસતા હશે, તથાપિ તેજ અપરિપક્વ વિચારો તેને પોતાને ઉપકારક નીવડ્યા હોઈ, તેની અત્યારની ઉન્નત સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરાવનાર તેજ હતા. આપણુ પ્રત્યેક જણનો વિકાસ એજ રીતે થવાનો છે; એટલે કે શરૂઆતની દશામાં એ અપરિપક્વ વિચારોનો આશરો લઈ તેમાંથી શક્ય તેટલો લાભ ઉઠાવી, ક્રમેક્રમે ઉચ્ચતર ને ઉચ્ચતર પાયરીને પ્રાપ્ત થવાનું છે; એ વાત લક્ષમાં રાખીને અદ્વૈતવાદ અતિ જૂનામાં જૂના મતોની સાથે પણ મૈત્રીભાવ રાખે છે. એ રીતે અદ્વૈતવાદ, દ્વૈતવાદ તેમજ તેની પૂર્વના અન્યાન્ય મતોનો જે સ્વીકાર કરે છે તે આશ્ચર્યહાતાના ધર્મકંઠી નહિ, પણ તેઓ બધા એકજ પરમ સત્યના સાચા આવિર્ભાવો હોઈ તેઓ બધાજ પોતે પ્રાપ્ત કરેલા અંતિમ સિદ્ધાંત તરફ દોરી જનાર પગથિયાં છે, એવું ખાતરીપૂર્વક માનીનેજ.

તેથી કરીને, આ વિવિધ પગથિયાંરૂપ પ્રાચીન મતોનું કે જેના ઉપર રહીને મનુષ્યજાતિએ આગળ વધવાનું છે, તે બધાયનું નિંદાપૂર્વક નહિ પણ ઊલટું આશીર્વાચન સાથે સંરક્ષણ થવું ઘટે છે. એ સૂત્રને અનુસરીનેજ વેદાંતે બધા દ્વૈતમતમતાંતરોને ઇન્કારપૂર્વક ઉઠાવી દેવાને બદલે જેમના તેમ પોતાની અંદર

સમાવી લીધા છે અને તે મુજબ આ સસીમ છતાં સ્વયંપૂર્ણ
જીવાત્મા વિષેના દ્વેતવાદને પણ વેદાંતની અંદર યોગ્ય સ્થાન
મળેલું જણાઈ આવે છે.

દ્વેતવાદના સિદ્ધાંત મુજબ મનુષ્ય મરી જાય છે ત્યારે અમુક
કે તમુક અપરલોકમાં જાય છે, એવા એવા ખ્યાલ છે એ વિચા-
રને પણ વેદાંત જેમના તેમ અજાડિત રહેવા દે છે. કારણકે
અદ્વેતવાદનો અંગીકાર કરવા છતાં જો જાણા મતોનું તેમના યોગ્ય
સ્થાનમાં સંરક્ષણ કરી શકાય છે; અને તેમ કરતાં માત્ર એટલું
માનવાની જરૂર રહે છે કે, તેઓ પ્રકૃત સત્યનું આંશિક દર્શન
કરાવનારા છે.

દ્વેતવાદીઓના દષ્ટિબિંદુથી જોતાં તો આ જગત એ કેવળ જડ
દ્રવ્ય કિંવા શક્તિનુંજ પરિણામ લેખી શકાય અને અમુક ઇચ્છા-
શક્તિના ખેલરૂપજ ગણી શકાય; અને તે ઇચ્છાશક્તિ પણ કેવી ?
તો કે જગતથી સાવ ભિન્ન, એટલે કે એ દ્વેતવાદના સિદ્ધાંત
મુજબ તો મનુષ્યે પોતાને શરીર અને આત્મા એ દ્વિવિધ તત્ત્વો-
નો બનેલો સમજવાનો છે, અને એ આત્મા સસીમ હોવા છતાં તેનું
વ્યક્તિત્વ સ્વયંસંપૂર્ણ છે એમ માનવાનું છે. હવે આવા મનુ-
ષ્યના અમરત્વ અને બાવીજીવનના ખ્યાલો પણ તેના આત્મા-
ના ખ્યાલને અનુસરતા હોય એ તો દેખીતુંજ છે. એ ખ્યાલો
અથવાંભાવોને પણ વેદાંતમાં સાચવી રાખવામાં આબ્યા છે અને
તેથી દ્વેતવાદીઓમાં ખૂબ પ્રચલિત થયેલા ખ્યાલોમાંના કેટલાક
ખ્યાલો તમને કહી જતાવવાની હું જરૂર જોઈ છું. આ દ્વેતવાદ-
ના સિદ્ધાંત મુજબ આપણને અલગત એક દેહ તો છેજ અને એ
સ્થૂળની પછવાડે એક સૂક્ષ્મદેહ પણ હોય છે. આ સૂક્ષ્મ અથવા
લિંગદેહ પણ સ્થૂળદેહની માફક જડ તત્ત્વનોજ બનેલો હોય છે;
પરંતુ ફેર એટલો કે, સૂક્ષ્મદેહનું જડ તત્ત્વ પણ અતિશય સૂક્ષ્મ

હોય છે. એ લિંગદેહજ આપણાં સર્વ જાતનાં કર્મ અને સંસ્કારો-
ને રહેવાનું સ્થાન છે અને તેમાંથીજ તેઓ જરૂર પડે ત્યારે સ્થૂળ-
રૂપમાં પ્રગટી નીકળે છે. આપણે વિચારીએ છીએ તે પ્રત્યેક
વિચાર અને કરીએ છીએ તે દરેક કાર્ય અમુક મુદત પછી સૂક્ષ્મ-
તાને પામી ખીજરૂપમાં પરિણમે છે અને સાવાત્મક દશામાં
સૂક્ષ્મશરીરમાં કિંવા લિંગદેહમાં વસે છે અને ત્યાંથી ઘોડાક
સમય ગાદ તે ફરીને પાછા ફટી નીકળી ફળરૂપે દેખા દે છે. એ
લિંગદેહમાં સંચિત થયેલાં કર્મ અને સંસ્કારોનું ફળજ મનુષ્ય-
નું જીવતર ઘડે છે. આ રીતે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતેજ પોતાનું ભાગી
જીવન ઘડે છે. મનુષ્યે પોતેજ પોતાને માટે નિર્માણ કરેલા નિ-
યમો સિવાય યાને તેનાં કર્મફળ સિવાય ખીજા ઠેાડજ નિયમો
તેને બંધનકર્તા હોતા નથી. મતજ્ઞ કે, પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાના
કર્મફળથી બંધાયેલો છે. જાણ કે ખૂરાને માટે આપણી આસ-
પાસ જે જાળ આપણે નાખીએ છીએ, તે જાળના તાર આપણા
વિચારો, વચનો અને કૃત્યોજ પૂરા પાડે છે. અમુક એક શક્તિને
આપણે એક વાર ગતિમાં મૂકી કે તેનાં સારાંનરસાં સંપૂર્ણ પરિ-
ણામો આપણે પોતાને માથે ઉઠાવવાંજ રહ્યાં. કર્મનો નિયમ આ
પ્રકારનો છે. લિંગદેહની પાછળ જીવ કિંવા મનુષ્યનો વ્યક્તિગત
આત્મા રહેલો છે. આ વ્યક્તિગત આત્મા કિંવા જીવના રૂપ અને
કદ વિષે વિવિધ વાદો અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે. કેટલાક કહે છે કે,
તે પરમાણુ જેવો નાનો છે; ત્યારે ખીજા કેટલાકનું એવું માનવું
છે કે, તે એટલો બધો તો નાનો નથીજ; ત્યારે વળી અન્ય કેટ-
લાક એવું માને છે કે, તે અતિશય મોટો છે, વગેરે. આ જીવ
વિશ્વવ્યાપી અનંતસત્તા કહેતાં પ્રણનો અંશ હોઈ શાશ્વત,
અનાદિ અને અનંત છે. પવિત્રતા અને વિશુદ્ધિ એ તેનો અસલ
સ્વભાવ છે અને તે અસલ સ્વભાવને વ્યક્ત કરવા માટેજ તે

વિવિધ રૂપોમાંથી પસાર થાય છે. આ વ્યક્ત દશાને પાછું હઠાવનાર પ્રત્યેક કાર્ય દુષ્કર્મ અથવા પાપ કહેવાય છે અને તેવો વિચાર પણ પાપ કહેવાય છે. ત્યારે જીવાત્માને વિકસવામાં અને તેનો પોતાનો પ્રકૃત સ્વભાવ વ્યક્ત કરવામાં સહાયભૂત થનાર પ્રત્યેક કાર્ય અને વિચાર શુભ કર્મ કહેવાય છે. ભારતવર્ષના અપરિપક્વમાં અપરિપક્વ દ્વૈતવાદીઓ તેમજ સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રગતિમાન અદ્વૈતવાદીઓની વચ્ચે જે એક સામાન્ય સિદ્ધાંત નજર પડે છે, તે આ છે કે, જીવાત્માની બધીજ શક્યતાઓ અને શક્તિઓ તેની પોતાની અંદરજ રહેલી હોઈ, તે કોઈ પણ બહારના સ્થાનમાંથી આવતી નથી. એ બધીજ શક્તિઓ અવ્યક્તભાવે આત્માની અંદરજ રહેલી છે અને મનુષ્યમાત્રના જીવનની સઘળી કાર્યવાહી એ અવ્યક્ત શક્તિઓને વ્યક્ત કરવા પ્રેરાય છે.

તેઓ યુનર્જન્મવાદ પણ માને છે. આ યુનર્જન્મવાદ એવી જાતનો છે કે, આ દેહના લય પછી જીવને બીજો દેહ પ્રાપ્ત થશે અને તેના પંચત્વ પછી વળી બીજો-એ રીતે જન્મોન્મતર આ લોકમાં કે અન્ય લોકમાં થયાજ કરે છે. પરંતુ આ મૃત્યુલોકમાં જન્મ થાય એ વધારે પસંદ કરવાં યોગ્ય મનાય છે. કેમકે આપણા હિતને માટે ચાને સુક્રિતની પ્રાપ્તિ માટે આ લોકજ સર્વોત્તમ ગણાય છે. સ્વર્ગ અને બીજા અપર લોકો એવી જાતના કલ્પાયા છે કે, જ્યાં દુઃખનું પ્રમાણ નહિ જેવું હોય છે; પરંતુ તેજ કારણને લીધે તેઓ દલીલ કરે છે કે, એ અપર લોકોમાં ઉચ્ચતર અને ઉન્નતિકર વાતોનો વિચાર આવવાનો સંભવ ઓછો છે; ત્યારે આ મર્ત્યલોકમાં સુખનું પ્રમાણ ઓછું અને દુઃખનું પ્રમાણ અધિક હોવાથી જીવ એક યા બીજા જન્મમાં જાણે જાગૃત બને છે અને પોતાની જાતને બંધનમુક્ત કરવાનો વિચાર કરે છે. પરંતુ આ દુનિયામાં અતિ ધનવાન મનુષ્યોને સુખવૈભવ

કરતાં ઉચ્ચતર વિચારો આવવાનો સંભવ જેમ ઓછો હોય છે, તેમ જીવને માટે સ્વર્ગમાં અને અન્ય અપર લોકમાં પણ પ્રગતિ થવાનો સંભવ ઓછો હોય છે. કારણકે ત્યાં તેની સ્થિતિ વિપુલ પ્રમાણમાં પણ આ લોકના ધનાઢ્યો જેવીજ હોય છે, ત્યાં એના સૂક્ષ્મશરીરને વ્યાધિ પીડી શકતો નથી અને ખાવાપીવાની કંઈજ કડાકૂટ તેને કરવી પડતી નથી, તથા તેની બધીજ જાતની લોગવાસનાઓ આપેઆપ તૃપ્ત થયા કરે છે. ત્યાં આગળ જીવને ઉપરાધાપરી સુખવિલાસ લોગવતા રહી રહેવાનું મળે છે, અને તેથી તે પોતાના અસલ મુક્ત સ્વભાવને વીસરી જાય છે. આ સ્વર્ગલોકો કરતાં ખીજા કેટલાક એવા પણ ઉચ્ચતર લોકોની કલ્પના છે કે, જ્યાં જીવનો આગળ વિકાસ થવાનો સંભવ હોય છે, તે સ્વર્ગ કેટલાક દ્વૈતવાદીઓ ઉત્તમોત્તમ અર્તિમ લોકો તરીકે વૈકુંઠ કે ગોલોક જેવા સ્થાનની કલ્પના કરે છે, અને માને છે કે, ત્યાં જીવોને ચિરકાળ પ્રભુ સાથેજ રહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં તેમને સુહૃદ દિવ્ય દેહ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેને વ્યાધિ, જરા, મૃત્યુ કે અન્ય કંઈ અનર્થ કંઈજ બાધા કરી શકતાં નથી, તથા તેમની બધીજ વાસનાઓ તૃપ્ત થાયે જાય છે. એ વૈકુંઠ કે ગોલોક કિંવા સત્યલોકને પ્રાપ્ત થયેલા જીવો પૈકી કેટલાક કોઈ કોઈ વાર ફરીને આ પૃથ્વી પર મનુષ્યજાતિને પ્રભુનો માર્ગજતાવવાના ઉદ્દેશથી મનુષ્યરૂપે અવતરે છે. દુનિયામાં જન્મતા મહાન પયગંબરો અથવા અવતારો આ કોટિનાજ જીવો હોય છે. તેઓ મુક્તાવસ્થાને પામી ચૂકેલા અને પ્રભુના ઉત્તમોત્તમ ધામમાં સતત પ્રભુના સહવાસમાં રહેનારા જીવો હોય છે; પણ કદાચી, રિખાતી મનુષ્યજાતિ માટે તેમનો પ્રેમ અને સમજાવ એટલો બધો તીવ્ર હોય છે કે રિખાતી મનુષ્યજાતિને દુઃખમાંથી છોડવી સ્વર્ગ અને તેથી પણ અડિચાતા પ્રભુના ધામપ્રતિવાળવાના શુભ

હેતુથી તેઓ પૃથ્વી પર ફરીને અવતાર લે છે.

હવે આ સંબંધમાં અદ્વૈતવાદનો મત કેવો છે તે તો આપણે અલગત જાણીએ જ છીએ. અદ્વૈતવાદ એવું પ્રતિપાદન કરે છે કે, એ રીતે દિવ્ય છતાં સદેહાવસ્થામાં પ્રભુનું સતત સાંનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવું એ અંતિમ ધ્યેય કે આદર્શ હોઈ શકે જ નહિ. વિદેહાવસ્થા યાને અસીમતા અને અનંતતાજી જીવમાત્રના આદર્શ હોવા જોઈએ. અંતિમ આદર્શ અંતવાન હોય જ નહિ. અનંતથી ત્રિતરતો આદર્શ હોઈ શકે જ નહિ અને દેહ અનંત હોવાનો કદાપિ સંભવ નથી. દેહ સસીમતામાંથીજ ઉત્પન્ન થતો હોવાથી કાર્ય-કારણના ન્યાયે તે અસીમ કિંવા અનંત હોવાની શક્યતા જ નથી. એ રીતે વિચાર પણ અનંત હોઈ શકે નહિ, કેમકે વિચારની ઉત્પત્તિ પણ સસીમતામાં રહેલી છે. એટલા માટે અદ્વૈતનું કથન છે કે, મુક્તિ માટે આપણે દેહ તેમજ વિચારથી પણ પર જવાનું છે, અને આપણે એ પણ જોઈ લીધું છે કે, એ મુક્તાવસ્થા આપણે ક્યાંયથી પ્રાપ્ત કરવાની નથી, પણ તે મૂળ અસલથી આપણી પોતાની છે. આપણને તે સ્વભાવસિદ્ધ હોવા છતાં તેની કામ આપણને રહી નથી અને તેથીજ આપણી અંદરના તેના અસ્તિત્વનો આપણે ઇન્કાર કરીએ છીએ. જ્ઞાન પણ ક્યાંયથી પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, તે આપણા પોતાનામાં મૂળથીજ મોજૂદ છે. એજ પ્રમાણે અમરત્વ અને પરમાનંદ પણ ક્યાંયથી મેળવવાનાં રહેતાં નથી; પરંતુ તેમના પર પણ આપણી પોતાનીજ મૂળ માલિકી છે. એ જાણા શુણે સદાસર્વદા આપણા પોતાનાજ છે.

તમે મુક્ત છો, એમ સમજવા અને અનુભવવાને તમે શક્તિ જતાવી શકો, તો અત્યારે ને અજાણડીએજ તમે મુક્ત છો. એમ નહિ કરો ત્યાંમુધી તમે જદ્વાવસ્થામાંજ રહેવાનાં. અદ્વૈતવાદ આજ મત સાહસભર જાહેરમાં મૂકે છે. દ્વૈતવાદીઓના વિચારો

પણ હું તમારી આગળ રજૂ કરી ગયો છું. એમાંથી તમને જે પસંદ પડે તેને ઉઠાવો અને અપનાવો.

વેદાંતનો આ સર્વશ્રેષ્ઠ આદર્શ સામાન્ય રીતે સમજાવો બહુ અઘરો છે, અને તેથી લોકો એના પર હમેશાં વિવાદ ચલાવે છે. એમાં મોટામાં મોટી મુશ્કેલી આવીને એ લિપી રહે છે કે, લોકોના મનમાં અચૂક એક મત વસી જાય છે, એટલે તેઓ ખીજા મતનો ઇન્કાર કરીને ખીજા મતાવલંબીઓની સાથે વિવાદના અખાડામાં ઊતરી પડે છે તમે તેમ ન કરશો. તમને રુચે તે ગત તમે ઇહલુ કરો, અને ખીજાને ફાવતો આવે તે ખીજાને સ્વીકારવા દો. તમારી ઇચ્છા જો આ હુદ્દા વ્યક્તિત્વને ધાને આ સસીમ મનુષ્યપણાને વળગી રહેવાની હોય, તો ભલે તેની તે અવસ્થામાં રહ્યા કરો અને તેમાંજ સ્તોષ માનો તે રાજી થાઓ. મનુષ્યપણાનો તમારો અતુલ્ય જો સારો અને સુંદરજી હોય, તો તમારી ઇચ્છા હોય ત્યાંસુધી તે રાજી અને તમારાથી તે વાત જાની શકે તેવી પણ છે; કારણકે તમારા સામ્યવિધાતા તમે પોતેજ છો, એટલે તમારું મનુષ્યપણું તમારી પાસે મુકાવી દેવાની કોઈ તમને ફરજ પાડી શકે તેમ છેજ નહિ. તમારી મરજી હશે ત્યાંસુધી તમે મનુષ્ય અવતારો કરશો, કોઈથી તમને કશોજ અટકાવ થઈ શકશે નહિ. તમારા પૈકી જેમને ક્રિસ્તા જનમું હશે તેઓ ક્રિસ્તા પણ જાની શકશે; કારણ કે જો તો એક નિયમજ છે કે ‘જેવી કૃતિ તેવી ગતિ.’ પરંતુ કેટલાંક જણ વળી એવાં પણ હશે, કે જેમને ક્રિસ્તાપણુ સુદ્ધાં નહિ રુચતું હોય. એમના એ વિચારથી તમારે ભડકવાનું લેશમાત્ર પ્રયોજન નથી. એમનો એ ખ્યાલ ભયાનક છે એમ ધારી લેવાનો તમને શો અધિકાર છે વારૂ ? તમારી સો મહોરોની ભરેલી મેલી શુભાર્થજતાં તમે હડખડી જાઓ તે સંભવિત છે, પણ દુનિયામાં ખીજાં કેટલાંક એવાં

પણ પડ્યાં હશે, કે જેમનું આ દુનિયામાં સર્વ દ્રવ્ય શુભાઈ જવા છતાં તેઓ આંખનો એક પલકારો સરખો નહિ બરે. દુનિયામાં એવાં માણસો થઈ ગયાં છે, અને હજી પણ છે. તેમને તમારા પોતાના ગળથી માપવાની ધૃષ્ટતા તમે શા માટે આહરો છો ? તમે તમારી મર્યાદાઓને સુખે વળગી રહો, અને આ ક્ષુદ્ર દુન્યવી ભાવનાઓને તમારો સર્વોત્તમ આદર્શ ભલે માન્યા કરો. તમને તે સદાસર્વદા સુખારક રહો. તમને તે યથામતિ તથા ગતિરૂપ નીવડશે, પરંતુ બીજાં કેટલાંક એવાં હોય છે કે જેમને સત્યની ઝાંખી થઈ હોય છે, તેમને આ સસીમતાના ક્ષેત્રમાં ગોંધાઈ રહેવામાં કળ નથી વળતી. તેઓ એનાથી કંટાળી ગયાં હોય અને તેથી પર થવાની ઇચ્છા રાખે છે. આ દુનિયા અને તેના સકળ સુખવિલાસ જેમના તેમ છતાં તેમને મન એ બધું કાઠવછીયડનાં ખાખોચિયાંરૂપજ ભાસે છે. એવા લોકોને તમારા પોતાના વિચારોથી ખાધી રાખવાની ઇચ્છા તમે શા માટે રાખો છો ? આવી ક્ષુદ્ર વૃત્તિથી તો તમારે બધાંયે એક વાર મુક્ત થયેજ છૂટકો છે. જગતમાં દરેકને તેનું યોગ્ય સ્થાન સુખે લેવા દો.

દક્ષિણ મહાસાગરના ટાપુઓમાં પ્રચંડ વાવાઝોડાના તોફાનમાં સપડાયલાં કેટલાંક વહાણોની હકીકત એક વાર મારા વાંચવામાં આવી હતી અને તેને લગતું એક ચિત્ર પણ ‘ઇલ-સ્ટ્રેટેડ લંડન ન્યુઝ’ ચાને ‘સચિત્ર લંડન-સમાચાર’ નામના છાપામાં આપ્યું હતું. તેમાં એક અંગ્રેજ વહાણ સિવાય બીજાં બધાંજ વહાણો ભાંગી ગયેલાં બતાવવામાં આવ્યાં હતાં. તે અંગ્રેજ વહાણ એ તોફાનની સામે ટક્કર ઝીલતું આગળ વધી રહ્યું હતું. હવે, આ ચિત્રમાં એવો દેખાવ હતો કે ભાંગેલાં વહાણો પરનાં માણસો કે જે ડૂબવાની અબી પર હતાં, તેઓ તૂટકે પર બિલાં રહીને ડૂબતાં ડૂબતાં પણ તોફાનમાંથી છટકી જતા તે અંગ્રેજ

વહાણના ઉતારૂઓને પ્રોત્સાહન આપતાં હતાં. કેવાં બહાદુર અને ઉદારચરિત લોકો! એમના જેવા બહાદુર અને ઉદાર બને, અને બીજાઓને તમારી ભૂમિકાપર ઘસડી પાડવાનો પ્રયત્ન કરી ન કરો. બીજો એક મૂર્ખાઈભર્યો જ્યાલ એવો પ્રવર્તે છે કે, આ-પણું આ કુદ્ર વ્યક્તિત્વ ને જતુંજ રહેશે, તો પછી દુનિયામાં નીતિ-નિયમ જેવું કંઈજ રહેશે નહિ અને તેમ થતાં મનુષ્યજાતિના ઉદ્ધાર માટેની તમામ આશાનો અંત આવશે કેમ જાણે પ્રત્યેક જણ હરધડીએ મનુષ્યજાતિના કલ્યાણ માટે મરી પરવારતો ન હોય! પ્રભુ તમારું કલ્યાણ કરો! મનુષ્યજાતિનું કલ્યાણ કરવાની વાસ્તવિક ભાવનાવાળાં બસો બસોજ નરનારીઓ પ્રત્યેક દેશમાં ને હયાત હોય, તો તો સત્યયુગ પાછો પાંચજ દિવસમાં પૃથ્વીપર જિતરે. મનુષ્યજાતિના ભલા માટે આપણે કેવા મરી પ્રીટીએ છીએ તેતો આપણે બધાંજ પોતપોતાનાં મનમાં સમજીએ છીએ એ તો બધી મોટી મોટી વાતો છે, બીજું કંઈજ નહિ. દુનિયાનો ઇતિહાસ તો જિલટો એમ જતાવી આપે છે કે, જેમણે પોતાના કુદ્ર વ્યક્તિત્વનો કદાપિ વિચાર કર્યો નહોતો તેવા લોકોજ માનવજાતિના ઉત્તમોત્તમ કલ્યાણકર્તા નીવડ્યા છે, અને પોતાના કુદ્ર વ્યક્તિત્વનો વધારે ને વધારે વિચાર કરનાર નરનારીઓને હસ્તક પરોપકારતાં કાર્યો આંધાં ને આંધાંજ થતાં ગયાં છે. એક વૃત્તિ નિઃસ્વાર્થતાની અને બીજી સ્વાર્થપરાયણતાની છે. કુદ્ર સુખલોભોને વળગી રહેવાની વૃત્તિ અને આની આ વસ્તુસ્થિતિ કાયમ ટકી રહે કિંવા તેનુંજ પુનરાવર્તન થયા કરે એવી ઇચ્છા એ દેવળ સ્વાર્થપરાયણતાજ છે. એ વૃત્તિ સત્યજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટેની કોઈ ઇચ્છામાંથી નથી ઉદ્ભવતી, યાને તેનું મૂળ પારકાં માટેની દયા કે અનુકંપામાં નથી રહ્યું; પણ “મનેજ જાણું મળે, બીજાની મને શી પડી છે?” એવી જાતની મનુષ્યહૃદયની

અધમ સ્વાર્થપરાયણતામાં એનું મૂળ રહેલું છે. અલગત, મન પોતાને તો આમજ લાગે છે. મારી તો એવી વળીયે ઇચ્છા છે કે, એક દુદ્રમાં દુદ્ર પ્રાણીનું લલુ યતું હોય, તો તેને માટે પણ પોતાની સેંકડો જિંદગી ન્યોછાવર કરી નાખે એવા પ્રાચીન કાળના એ મહાન ધર્મગંજરો અને સંતપુરુષો આ પૃથ્વી પર ફરી દેખા દે. જાકી નીતિપ્રચાર અને પારકાનું લલુ કરી નાખવાની અત્યારની વાતો! એ તો સાવ મૂખોઈલરેલો જકવાદમાત્ર છે.

લગવાન ગોતમજી હોવા નીતિમાન અને ચારિત્ર્યશીલ મનુષ્યોનાં દર્શન કરવાની મને આકાંક્ષા છે. એ લગવાન પોતે સચુણ ઈશ્વર કે જીવાત્મામાં માનતા નહોતા, તેમને વિષે જિજ્ઞાસા સરખી તેમણે કદી કરી નહોતી; એટલુંજ નહિ પણ સંપૂર્ણ અ-જ્ઞેયવાદી હતા. આમ છતાં તેઓ કેાઇને માટે પણ પોતાનું જીવન સમર્પી દેવા સદાસર્વદા તત્પર હતા, અને પોતાનું આજીવન જીવન તેમણે સર્વ કેાઈનું કલ્યાણ કરવામાં અને કલ્યાણ વાંચવામાંજ વ્યતીત કર્યું છે. એમના જન્મનું વર્ણન કરતાં તેમના ચરિત્રકારે ઠીકજ લખ્યું છે કે, “તેમનો જન્મ અનેકના કલ્યાણ માટે હતો, અનેકને આશીર્વાદરૂપ હતો.” પોતાની મુક્તિ માટે તેઓ જંગલમાં તપ કરવા નહોતા ગયા; પણ તેમને લાગ્યું કે, દુનિયા જાધી દુઃખથી ખળીખળી રહી છે, અને તેમાંથી જયવાના રસ્તા શોધી કાઢવાની તેમની ફરજ છે. “દુનિયામાં આટલું બધું દુઃખ કેમ જણાય છે?”-એજ એક પ્રશ્ન તેમના મનમાં જીવત-લર ઘેળાયા કરતો હતો. આ જીવ લગવાન જેટલા આપણે ની-તિમાન અને ચારિત્ર્યશીલ છીએ એવું શું તમે માનો છો ?

માણસ જેટલો સ્વાર્થપરાયણ વધુ, તેટલોજ અનીતિમાન વધુ વધુ. આખી જાતિ કે પ્રજાના સંજોગમાં પણ તેવોજ પ્રકાર સમજવાનો છે. જે જાતિ પોતાનાજ સ્વાર્થમાં અંધળીલીંત

થઇને રચી પચી હોય છે, તે જાતિ જગતભરમાં ફૂરમાં ફૂર અને દુષ્ટમાં દુષ્ટ હોય છે. નિઃસ્વાર્થીઓનાં નામ પર સ્થપાયલા ધર્મોના સ્વાર્થી અનુયાયીઓના જેટલું લોહી છાંટનાર અને નિર્દયતા વરસાવનાર અન્ય કોઈ નથી. અચુકમાં શ્રદ્ધા નહિ રાખનારની કતલ કરવી તે તેના પ્રત્યે દયા દેખાડવા સમાન છે! અને સર્વોગ-સુંદર હૂરીઓ તથા વિવિધ પ્રકારના લોગવિલાસોથી ભરપૂર સ્વ-ર્ગને પ્રાપ્ત થવાનો ખાતરીમાં ખાતરીભર્યો માર્ગ એજ છે કે, અન્ય ધર્મવાળાઓને ખરાબ ગણીને તેમને પોતાનો ધર્મ સ્વીકારાવવો ને ન સ્વીકારે તો તેમનો સંહાર કરવો! આવી આવી માન્યતાઓને પરિણામે કેટલું બધું લોહી આ ધરતી માતાને ખોળે છંટાયું છે, તેનો વિચાર તમે પોતેજ કરી જુઓ.

ઈસુખ્રિસ્તના ધર્મમાં થોડીક અપરિપકવતા છે. ઈસુખ્રિસ્તે સ્થાપેલા શુદ્ધ ખ્રિસ્તી ધર્મ અને વેદાંત વચ્ચે થોડોકજ ફેર છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં આપણને અદ્વૈત કિંવા એકત્વનો ખ્યાલ રહેલો જણાય આવે છે, પણ સાધારણ લોકોને એ ઉચ્ચતમ આદર્શ પ્રતિ દોરવાના શુભ હેતુથી દૈતવાદનો ઉપદેશ પણ ઇસુ ભગવાને કરેલો છે; પણ તે એકતાના ઉચ્ચતમ આદર્શને પહોંચવાના પ-ગથિયા તરીકેજ. “સ્વર્ગમાં વસનારા અમારા ઓ બાપ!” એમ કહી પ્રાર્થના કરનારા એના એજ પયગંબરનો ઉપદેશ છે કે, “હું અને મારા બાપ (કહેતાં પ્રભુ) એકજ છીએ.” આ ઉપરથી જણાય છે કે ‘સ્વર્ગમાં વસનાર બાપ’ના નિમ્નતર દૈતભાવમાં થઇનેજ “હું અને મારો બાપ એક છીએ” એવા ઉચ્ચતમ અ-દૈતભાવને પ્રાપ્ત થવાનો રસ્તો રહેલો છે—એટલે કે દૈતભાવથી ઇશ્વરની ઉપાસના કરતાં કરતાંજ અદ્વૈતભાવને પગાય છે, એ વાતની તે મહાન પયગંબરને ખગર હતી. ઈસુખ્રિસ્તના મૂળ ધર્મમાં પ્રેમ અને આશીર્વાદના ઓધ ઊડતા હતા; પણ આગળ

અધમ સ્વાયંપરાયણતામાં એનું મૂળ રહેલું છે. અલગત, મને પોતાને તો આમજ લાગે છે. મારી તો એવી ઘણીયે ઇચ્છા છે કે, એક હુદ્રમાં હુદ્ર પ્રાણીનું બહુ ચતુ હોય, તો તેને માટે પણ પોતાની સેંકડો જિંદગી ન્યોછાવર કરી નાખે એવા પ્રાચીન કાળના એ મહાન પયગંબરો અને સંતપુરુષો આ પૃથ્વી પર ફરી દેખા દે. બાદી નીતિપ્રચાર અને પારકાનું બહુ કરી નાખવાની અત્યારની વાતો! એ તો સાવ મૂખાંધભરેલો ઝકવાદમાત્ર છે.

ભગવાન ગોતમજુદ્ધ જેવા નીતિમાન અને ચારિત્ર્યશીલ મનુષ્યોનાં દર્શન કરવાની મને આકાંક્ષા છે. એ ભગવાન પોને સચુણુ ધ્વિર કે હવાત્મામાં માનતા નહોતા, તેમને વિષે જિજ્ઞાસા સરખી તેમણે કદી કરી નહોતી; એટલુંજ નહિ પણ સંપૂર્ણ અજ્ઞેયવાહી હતા. આમ છતાં તેઓ કેાઈને માટે પણ પોતાનું હવન સમર્પી દેવા સદાસર્વદા તત્પર હતા, અને પોતાનું આખુંજ હવન તેમણે સર્વ કેાઈનું કલ્યાણ કરવામાં અને કલ્યાણ વાંચવામાંજ વ્યતીત કર્યું છે. એમના જન્મનું વર્ણન કરતાં તેમના ચરિત્રકારે ઠીકજ લખ્યું છે કે, “તેમનો જન્મ અનેકના કલ્યાણ માટે હતો, અનેકને આશીર્વાદરૂપ હતો.” પોતાની મુક્તિ માટે તેઓ જંગલમાં તપ કરવા નહોતા ગયા; પણ તેમને લાગ્યું કે, દુનિયા બધી દુઃખધી બળીઝળી રહી છે, અને તેમાંથી બચવાના રસ્તા શોધી કાઢવાની તેમની ફરજ છે. “દુનિયામાં આટલું બધું દુઃખ કેમ જણાય છે?”—એજ એક પ્રશ્ન તેમના મનમાં હવન-શર ઘોળાયા કરતો હતો. આ જુદ્ધ ભગવાન જેટલા આપણે નીતિમાન અને ચારિત્ર્યશીલ છીએ એવું શું તમે માને છો ?

માણસ જેટલો સ્વાયંપરાયણ વધુ, તેટલોજ અનીતિમાન પણ વધુ. આળી જાતિ કે પ્રબંધના સંબંધમાં પણ તેવોજ પ્રકાર સમજવાનો છે. જે જાતિ પોતાનાજ સ્વાર્થમાં આંધળીલીંત

અજેયવાદી હો, ખ્રિસ્તી હો કે મુસલમાન હો; પણ તમારે જઘા-
ને સૌથી પહેલો અને અગત્યનો પાઠ એજ શીખવાનો છે કે,
આ ક્ષુદ્ર 'સ્વ'ની લાવનાનો યાને સ્વાર્થવૃત્તિનો ણિલકુલ નાશ
કરો અને તેને ઠેકાણે નાહં નાહં તુંહિ તુંહિ એ સત્ય લાવની પ્રતિષ્ઠા
કરો. એમાંજ મનુષ્ય જાતિનું કલ્યાણ અને ઉન્નતિ રહેલાં છે.

જગતની અંદર જે શક્તિઓ સમાંતર રેખામાં સાથે સાથે
કાર્ય કરી રહી છે—એક 'અહ'ની અને બીજી 'નાહ'ની. એ શક્તિ-
ઓનો આવિર્ભાવ કેવળ મનુષ્યોમાંજ નહિ, પણ પશુઓની અંદર
તેમજ ક્ષુદ્ર જંતુઓની અંદર પણ જોવામાં આવે છે. જે વાઘણ
પોતાનો પંજે મનુષ્યના ઉપ્પુ રુધિરમાં ઝગડોળતાં જરાયે અચ-
કાતી નથી, તેજ વાઘણ પોતાનાં બચ્ચાંનું જતન કરતાં પોતાનો
જાન સુધ્ધાં આપી દે છે. જે નરપિશાચને પોતાના માતવજંદુઓ-
ના જાન હેતાં જરાપણ અરે નથી આવતી, તેવા કઠોર વૃત્તિવાળાનું
મન પણ પોતાનાં જૂએ મરતાં સ્ત્રીબાળકનું દુઃખ જોઈ પીગળી
જાય છે અને તેમને બચાવવા કાજે પોતાનો પ્રાણ આપવો પડે
તો તે પણ વગર આનાકાનીએ આપી દે છે. એ પ્રમાણે સારીય
સૃષ્ટિમાં આ સ્વાર્થપરતા અને નિઃસ્વાર્થપરતાની ઉભય શક્તિઓ
સાથે સાથેજ કાર્ય કરી રહેલી જણાય છે. જે ઠેકાણે એકની
હાજરી જણાય તે ઠેકાણે બીજીની પણ જણાવાનીજ. સ્વાર્થ-
પરતાનો પ્રધાન હેતુ સંચય છે, ત્યારે નિઃસ્વાર્થપરતાનો હેતુ
પરિત્યાગ છે. એક શક્તિ પોતાને માટે ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે બીજી
પોતાનું હોય તે આપી દે છે. ક્ષુદ્રમાં ક્ષુદ્ર પ્રાણીથી માંડીને તે
ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રાણીપર્યંતનું આ સમસ્ત પ્રદર્શક આ જે શ-
ક્તિઓનું જાણે ક્રીડાંગણ છે. આ વાતને સિદ્ધ કરી બતાવવા કોઈ
પ્રમાણની જરૂર નથી, કેમકે તે સ્વતઃ પ્રમાણ હોઈ સો તેને ગોન-
પોતાના મનમાં સમજી શકે છે,

જતાં તેનામાં જેમ જેમ વિકૃતિઓ પ્રવેશ કરતી ગઈ, તેમ તેમ તે ધર્મ એટલો બધો અવનત દશાને પ્રાપ્ત થતો ગયો કે, પરિણામે તે તેટલો સારો રહ્યો નહિ અને પરધર્મ અસહિષ્ણુ બની ગયો. તે ખરેખર એક મોટી વિકૃતિજ હતી—આ હુદ્દ ‘અહ’ માટેની મારામારી, અને હુદ્દ ‘અહ’ને કેવળ આ જિંદગીમાંજ નહિ પણ મૃત્યુ પછી પણ વળગી રહેવાની ભાવના એ જળરજસ્ત વિકૃતિ છે; છતાં કેવું આશ્ચર્ય કે, એને નિઃસ્વાર્થપરાયણતા કહી આજ-ખાવે છે, અને એનેજ નીતિ તથા સદાચારનો પાયો ગણે છે! આ હુદ્દ ‘અહ’ભાવ યાને સ્વાર્થપરાયણતા એજ જો નીતિનો પાયો હોય, તો પ્રભુ આપણને તેનાથી બચાવે! કેવું આશ્ચર્ય કે, જે નરનારીઓને એના કરતાં ઉત્તમ ભાવને ચિંતાનવાની જરૂર છે, તેઓ એમ માની બેઠાં છે કે આ હુદ્દ ‘અહ’નો લોપ થવાથી જગતમાંની બધી નીતિમત્તા રસાતળમાં જતી રહેશે! ખરી નીતિમત્તા આ હુદ્દ ‘અહ’ના ખંડિયેર પરજ ખડી રહી શકે, એ વિચાર સાંભળતાં તેઓ આલાજ બની જાય છે; પરંતુ તેમણે જાણવું જોઈએ કે, સકળ પ્રકારનાં કલ્યાણ અને સકળ જાતની નીતિમત્તાનો મૂળ મંત્ર ‘હું’ નહિ પણ ‘તું’ છે. સ્વર્ગ કે નરકની આપણને શી પરવા છે? આત્મા છે કે નહિ તેની ચિંતા આપણે શાને કરવી? તેમ કોઈ અવિકારી, અપરિણામી સત્તા છે કે નહિ તેની પણ દરકાર આપણને શાને જોઈએ? આપણી આગળ તો હુઃખમાં ખદબદતી આ દુનિયા પથરાયેલી છે. એ હુઃખોને દૂર કરવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, બુદ્ધ, ખ્રિસ્ત, મહંમદ, ઇત્યાદિ સાચા મહાપુરુષોની માફક બહાર પડ્યા, અને કાંતો તેને યોગદાણા પ્રમાણમાં પણ જોઈએ કરે કે પછી તે પ્રયત્નમાં તમારા જીવનની આદુતિ અપીં દો. તમારા આ હુદ્દ ‘સ્વ’ને ભૂલી જાઓ; તમે આસ્તિક હો કે નાસ્તિક હો, વેદાંતી હો કે

અજ્ઞેયવાદી હો, ખ્રિસ્તી હો કે મુસલમાન હો; પણ તમારે બધાં-ને સૌથી પહેલો અને અગત્યનો પાઠ એજ શીખવાનો છે કે, આ હુદ્ર 'સ્વ'ની ભાવનાનો ચાને સ્વાર્થવૃત્તિનો બિલકુલ નાશ કરો અને તેને ઠેકાણે નાહં નાહં તુંહિ તુંહિ એ સત્ય ભાવની પ્રતિષ્ઠા કરો. એમાંજ મનુષ્ય જાતિનું કલ્યાણ અને ઉન્નતિ રહેલાં છે.

જગતની અંદર જે શક્તિઓ સમાંતર રેખામાં સાથે સાથે કાર્ય કરી રહી છે-એક 'અહ'ની અને બીજી 'નાહ'ની. એ શક્તિઓનો આવિર્ભાવ કેવળ મનુષ્યોમાંજ નહિ, પણ પશુઓની અંદર તેમજ હુદ્ર જંતુઓની અંદર પણ એવામાં આવે છે. જે વાદળ પોતાનો પંજે મનુષ્યના ઉપજી રુધિરમાં ઝગઠાળતાં જરાયે અચ-કાતી નથી, તેજ વાદળ પોતાનાં બચ્ચાંનું જતન કરતાં પોતાનો જાન સુધ્ધાં આપી દે છે. જે નરપિશાયને પોતાના માનવબાળુઓના જાન હેતાં જરાપણ અરે નથી આવતી, તેવા કઠોર વૃત્તિવાળાનું મન પણ પોતાનાં ભૂખે મરતાં સ્ત્રીબાળકનું દુઃખ જોઈ પીગળી જાય છે અને તેમને બચાવવા કાળે પોતાનો પ્રાણ આપવો પડે તો તે પણ વગર આનાકાનીએ આપી દે છે. એ પ્રમાણે સારીય સૃષ્ટિમાં આ સ્વાર્થપરતા અને નિઃસ્વાર્થપરતાની ઉભય શક્તિઓ સાથે સાથેજ કાર્ય કરી રહેલી જણાય છે. જે ઠેકાણે એકની હાજરી જણાય તે ઠેકાણે બીજીની પણ જણાવાનીજ. સ્વાર્થપરતાનો પ્રધાન હેતુ સંચય છે, ત્યારે નિઃસ્વાર્થપરતાનો હેતુ પરિત્યાગ છે. એક શક્તિ પોતાને માટે ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે બીજી પોતાનું હોય તે આપી દે છે. હુદ્રમાં હુદ્ર પ્રાણીથી માંડીને તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રાણીપર્યંતનું આ સમસ્ત શ્રદ્ધાંક આ જે શક્તિઓનું જાણે ક્રીડાંજણ છે. આ વાતને સિદ્ધ કરી જતાવવા કોઈ પ્રમાણની જરૂર નથી, કેમકે તે સ્વતઃ પ્રમાણ હોઈ સૌ તેને પોત-પોતાના મનમાં સમજી ચકે છે,

સ્પર્ધા અને સંગ્રામ એ ઉભય શક્તિ પૈકી એકાદી પરજ આ જગતનો સઘળો કાર્યભાર અને વિકાસ અવલંબી રહ્યો છે, એમ કહેવાનો સમાજના કોઈ પણ વર્ગને શો અધિકાર છે વારૂં? રાગ-દ્વેષ અને લડાલડી તથા સ્પર્ધા અને સંઘર્ષ પરજ જગતનું તંત્ર ચાલે છે, એમ કહેવાનો પણ કોઈને-શો અધિકાર છે? આ જાતની શક્તિઓ જગતની અંદર કાર્ય કરી રહી છે તેની અમે ના પાડતા નથી; પણ તે પરથી કોઈને એમ કહેવાનો શો અધિકાર છે કે, તેનાથી બિલટી બીજી શક્તિઓનું કાર્ય ચાલતુંજ નથી? આ પ્રેમ-ભાવ, આ ‘નાહ’ નો ભાવ અને આ ત્યાગવૃત્તિ એજ એકલી જગતની અંદર નિશ્ચયાત્મક સત્તા છે, એનો કોઈથી ઇન્કાર થઈ શકે તેમ છે ખરો કે? બીજી શક્તિઓ એ આ પ્રેમશક્તિનાજ અવળે માગેં થયેલ ઉપયોગના પરિણામરૂપ છે. પ્રેમનીજ શક્તિ સ્પર્ધાને જન્માવે છે, યાને સ્પર્ધાનું ખરું મૂળ તો પ્રેમમાંજ રહેલું છે. તેવીજ રીતે અનર્થ કે દુષ્કૃત્યનું ખરું મૂળ પણ નિઃસ્વાર્થપરતામાં છે. અનર્થનો ઉત્પાદક શુભ છે, તેમ તેનો અંત પણ શુભ છે. અનર્થ અથવા દુષ્કૃત્ય એ શુભ કરવાની શક્તિનો અવળો ઉપયોગ થયાનું પરિણામ છે એટલુંજ. જે માણસ બી-જાનું ખૂન કરે છે તે કદાચ પોતાના ગમ્યા પરના કે અન્ય કશા પરના ખ્યારને લીધે તેમ કરવા પ્રેરાયો હોય છે. તેનો પ્રેમ જગતમાંના લક્ષ્યવધિ મનુષ્યોને છાંડી એ એક નાના બાળક કે અન્ય કશા પૂરતોજ સીમાબદ્ધ થયો હોય છે, છતાં એ પ્રેમ સસીમ હોય કે અસીમ હોય, પણ છે તો એક પ્રેમજ.

આ પરથી સમજાય છે કે, જગતની સંચાલક શક્તિ-પછી તે ગમે તે રૂપમાં વ્યક્ત થતી કાં ન હોય-પણ તે એકજ અદ્ભુત વસ્તુ છે. તેને નિઃસ્વાર્થપરતા, અનાસક્તિ, પ્રેમ, સત્ય ગમે તે નામથી ઓળખો પણ જગતની અંદર તેજ એકમાત્ર

શુવંત શક્તિ છે. તેથીજ વેદાંતીઓ એકતાના ભાવ પર યાને અદ્વૈતના ભાવ પર અતિશય ભાર મૂકે છે. આ અદ્વૈતવાદની સમજૂતી પર આપણે એટલો બધો ઝોક દીધો છે તેનું કારણ પણ એટલુંજ છે કે, આ જગતની મીમાંસા કરવામાં બે કારણો કિંવા બે શક્તિઓનો સ્વીકાર આપણે કેમ કરી શકતા નથી, તે તમારાથી બરાબર સમજાય. આપણે ફક્ત એટલુંજ સ્વીકારતા થઈએ કે, એ એકાકી સુંદર અને અદ્ભુત પ્રેમજ સીમાના ક્ષેત્રમાં બદ્ધ થઈને હુણતા અને દ્રેષડ્ડે પ્રતીત થાય છે, તો આ સમગ્ર મીમાંસા એકલી પ્રેમની શક્તિથીજ થઈ જતી આપણને માલૂમ પડે; નહિ તો પછી જગતની મીમાંસા માટે એક શુભ-કર અને બીજું અશુભકર યાને એક પ્રેમ અને બીજો દ્રેષ એવાં બે કારણોનો આપણે સ્વીકાર કરવો પડે. આ પ્રેમાંથી કયો સિદ્ધાંત વધારે યુક્તિસંગત જણાય છે વાર ? અલબત્ત, એક શક્તિ અગર એક કારણનો સિદ્ધાંતજ પ્રેમાંથી વધારે યુક્તિસંગત છે, એની તો કોઈથી ના પડાયે નહિ.

હવે આપણે દ્વૈતવાદને લગતી વાતો ઊઘીને બીજી વાતોની ચર્ચામાં ઊતરીએ. મને ડર રહે છે કે, દ્વૈતવાદીઓને હું હવે વધારે વાર નહિ સંતોષી શકું; કારણકે મારો ઇરાદો આજે એજ બતાવી આપવાનો છે કે, નીતિમત્તાનો અને નિઃસ્વાર્થપરતાનો જિંવ્યામાં જિયો આદર્શ સર્વશ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મિક કલ્પનાની સાથે હાથ-માં હાથ મિલાવીને ફરી શકે તેમ છે, અને તેથી નીતિમત્તા અને સદાચારની પ્રાપ્તિ તથા તેમના સંરક્ષણ કાળે તમારી સર્વોત્તમ આધ્યાત્મિક કલ્પનાને ઉતારી પાડવાની લેશ પણ જરૂર નથી; પણ ઊલટપક્ષે હું એ બતાવી આપવા માગું છું કે, નીતિમત્તા અને સદાચારનો સાચો પાયો પ્રાપ્ત કરવા કાળે તમારે જિંવ્યા-માં જિંથી દાર્શનિક તેમજ ભૌતિક-વિજ્ઞાનની કલ્પનાઓને

અપનાવવી જોઈએ. મનુષ્યનું જ્ઞાન મનુષ્યના કલ્યાણનું વિરોધી હોતું જ નથી, જિલ્લું એ જ્ઞાનજ આપણા જીવનના પ્રત્યેક વિભાગમાં આપણું સંરક્ષણ કરે છે. માટે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ એજ સાચી ઉપાસના છે. જેટલું વધારે જ્ઞાન આપણે મેળવીએ તેટલું આપણા ભાવી માટે શ્રેયસ્કર. વેદાંતી કહે છે કે, આ દેખીતા અશુભમાત્રનું કારણ એ એક અસીમ ભાવનું સીમાબદ્ધ થવું, તેજ છે. જે અસીમ પ્રેમ નાનાં નાનાં ક્ષેત્રોમાં સીમાબદ્ધ થઈ અનર્થકર બાસે છે, તેજ પ્રેમ આખરે બીજે છેડેથી બહાર પડી સાક્ષાત્ ઇશ્વરરૂપે પ્રકાશે છે. વેદાંત વળી એમ પણ કહે છે કે, આ બધા દેખીતા અનર્થો અને અશુભ જનાવેનું કારણ પણ આપણી પોતાની જ અંદર રહેલું છે. માટે તેનો દોષ દોષ દેવદેવતાઓને શિરે રાખે ઢાળતા ! તેમ નિરાશ કે નિરુત્સાહ પણ રાખે થતા કે એમ પણ ઘડીભર રાખે માનતા કે, તમે એક એવા હુલોંધ સ્થાનમાં ફસી પડ્યા છો કે, જ્યાંથી તમારો છૂટકારો કોઈની મદદ વગર થવો શક્યજ નથી. વેદાંત છાતી ઠોકીને હિંમત આપે છે કે, એવી વસ્તુસ્થિતિ કદાપિ હોતીજ નથી. કેમકે આપણી સ્થિતિ સાચું પુછાવો તો રેશમના કીડા જેવી છે. આપણે પોતાની અંદરથીજ (કર્મરૂપી) એક પછી એક તાંત-ણા કાઢી આપણી આસપાસ ફેરોટો જનાવ્યે જઈએ છીએ, અને એ ફેરોટામાંજ આખરે આપણે સપડાઈ જઈએ છીએ. પરંતુ એ સ્થિતિ કંઈ સહાને માટે ટકવાવાળી નથી. એ ફેરોટા-માંજ રહેતાં રહેતાં આપણો આત્મસાક્ષાત્કાર ક્રમે ક્રમે વિકસિત થશે અને અંતે રેશમનો કીડો જેમ પતંગિયું જનીને ફેરોટા-માંથી જીડી જાય છે, તેમ આપણે પણ પતંગિયારૂપ જની આપણી જનાવેલી કર્મજાળમાંથી મુક્ત થઈ જઈશું. કર્મની આ જાળ આપણે પોતેજ આપણી આસપાસ ચૂંથી છે; છતાં અજ્ઞાનવશ

જની આપણે પોતાને અન્ય કોઈથી જંધાયલાં માનીએ છીએ અને મદદ માટે ઉચ્ચ સ્વરે આકુંઠ કરીએ છીએ. અને નિસાસા પર નિસાસા છોડીએ છીએ; પરંતુ એ જાળમાંથી છૂટવાની મદદ જહારથી કદી આવતીજ નથી. તે આવે છે તે અંદરથીજ આવી મળે છે. જગતમાંનાં દેવદેવતાઓને પોકારી પોકારીને વિનવો, પણ મદદ જહારના સ્થાનમાંથી મળતીજ નથી. વધોનાં વધોં સુધી હું પણ એવી મદદ માટે રહ્યો રહ્યો હતો અને આખરે મને લાગ્યું હતું કે, મારી ધારણા સફળ થઈ છે ને મને મદદ આવી મળી છે; પરંતુ એ મદદ કોઈ જહારની નહિ પણ અંતરનીજ હતી. એટલે જ્રમવશ જની મેં પોતે જે જે ક્યું હતું તે તે મારે સુધારી લેવાનું હતું, યાને મેં પોતેજ રચેલી કમંજળ મારે પોતાનેજ સંકેલી લેવાની હતી. સંસારના જંધનમાંથી છૂટવાનો એજ એક માર્ગ છે કે, પોતાની આસપાસ પોતેજ ગૂંથેલી જાળને કાપી કાઢવી, અને તે કાપવાની શક્તિ પણ દરેકની પોતાનીજ અંદર રહેલી છે. વળી એ વાતની પણ મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે, મારા જીવનની સારી કે નરસી એકે મહત્ત્વાકાંક્ષા નિષ્ફળ નીવડી નથી. પણ તેની સાથે મને એ પણ ખાતરી છે કે, અત્યારે હું જે છું તે મારા જૂતપૂર્વનાં સારાં તેમજ નરસાં કમંના પરિપાકરૂપે છું. મારી જિંદગીમાં મારે હાથે અનેક જૂલો થઈ છે; પણ ધ્યાનમાં રાખો કે, મારી એ જૂલો વગર અત્યારે હું જે સ્થિતિમાં છું તે સ્થિતિને પ્રાપ્ત પણ થઈ શક્યો ન હોત, એવી મને ખાતરી છે. તેથી મારે હાથે એ જૂલો થવાને માટે મને પરિતાપ થતો નથી, પણ સંતોષ થાય છે. મારા આ કથનનો ભાવાર્થ એમ નથી સમજવાનો કે, હું તમને ઘેરજતાં જરોજર ઇરાદાપૂર્વક જૂલો યાને દુષ્કૃત્યો કરવાનો ઉપદેશ આપું છું. જોજો, એવી જાતની ગેરસમજ ઉભી થવા દેતા. મારા કથનનો ઉદ્દેશ એટલોજ છે કે,

તમારે હાથે બૂલચૂકે કે ગોટાં કાઢે. થઈ જાય, તો તેથી ઉદાસ થઈ ગળિયા બળદની માફક હાથપગ ભેડીને બેસી ન પડશે; પણ આખરે બધી બાલ સીધીજ ઊતરવાની છે, એવી સમજ-પૂર્વક આગળ ધર્યેજ જાણે. આત્મોદ્ધાર માટે એનાથી ઊલટો પ્રકાર સંભવિતજ નથી; કેમકે લલાઈ અને વિશુદ્ધતા એ તો આપણો સ્વભાવજ છે અને આપણો એ અસલ સ્વભાવ કથાથી કહીયે નહીં થતો નથી. આપણો વાસ્તવિક સ્વભાવ તો જેમનો તેમ નિરંતર કાયમજ રહે છે.

આ પરથી આપણે સમજવાનું છે તે એજ કે, આપણે હાથે બૂલો અથવા આપણે જેને અશુભ કૃત્યો કહીએ છીએ તે થાય છે, તેનું કારણ આપણી દુર્ગંજતા છે, અને આપણે દુર્ગંજ છીએ તેનું કારણ એ કે, આપણે અજ્ઞાન છીએ. મનુષ્યનાં અશુભકૃત્યને હું બૂલ નામે ઓળખાવવાનું પસંદ કરું છું, કારણકે ‘પાપ’ એ શબ્દ મૂળે બહુ સારો શબ્દ હતો પણ કાળે કરીને તેમાં એક એવો અર્થ રૂઠ થઈ ગયો છે, કે જેનાથી હું ભડકું છું. વારૂ, ત્યારે આપણી દુર્ગંજતાનું કારણ જો અજ્ઞાન હોય, તો આપણને અજ્ઞાની કોણ જનાવે છે? જો એક પ્રશ્ન રહે છે, એનો જવાબ દૂંકો ને ટચ એટલોજ છે કે, આપણે પોતે. આપણે પોતેજ આપણા હાથ આપણી પોતાની આંખો આંકે ધરી રાખીને વ્યથાવિલાપ કરીએ છીએ કે, “અંધારું છે, અંધારું છે, દેખાતું નથી, કંઈ દેખાતું નથી.” હાથ ખસેડી લો કે પ્રકાશ ઝટ દેખાશે. પ્રકાશનું અસ્તિત્વ તો આપણે માટે હમેશનું છે, જીવાત્માનો સ્વભાવજ સ્વપ્રકાશ છે, યાને જીવાત્મા પોતેજ સ્વયંજ્યોતિર્માય છે. અર્વાચીન પદાર્થવિજ્ઞાનવાદીઓ શું કહે છે તે તરફ લક્ષ આપો. ક્રમવિકાસનું કારણ શું હશે, જો પ્રશ્નના જવાબમાં તેઓ ‘વાસના’ અથવા ‘ઇચ્છા’ને આગળ ધરે છે. પણને અમુક વસ્તુ કરવાની ઇચ્છા થાય છે, પણ

તેને તેમ કરવાની અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ પ્રાપ્ત થતી નથી; તેથી તે નવું શરીર વિકસાવે છે. એ વિકસાવવાનું કામ કેાણુ કરે છે ? તો કે એ પશુ અથવા જનોવર પોતેજ. કિંબહુના, તેની પોતાનીજ ઇચ્છા. તમારી ઇચ્છાશક્તિના ભેરે તમે એક કુદ્ર જીવાણુમાંથી વિકસિત થતાં થતાં આ મનુષ્યકોટિને પ્રાપ્ત થયાં છો. તમારી એ ઇચ્છાશક્તિને અજમાવવાનું હજીયે ચાલુ રાખ્યો, તો તે તમને હજીયે ઉચ્ચતર કોટિએ લઇ જશે. મતલબ કે, ઇચ્છાશક્તિ સર્વ-શક્તિમાન છે. આ ઇચ્છાશક્તિ સર્વશક્તિમાન છે, એમ સાંભળતાંજ તમારા મનમાં પ્રશ્ન ઊઠશે કે, “ તો પછી મારાથી સર્વ કંઈ થઈ શકતું કેમ નથી ? ” પરંતુ એ પ્રશ્ન વળતે તમને તમારા કુદ્ર ‘અહ’ પૂરતોજ વિચાર હોય છે. જીવાણુની સ્થિતિમાંથી આ મનુષ્યજાતિપર્યંતના તમારા વિવિધ વિકાસક્રમ પર જરા નજર કરો. અને વિચારી જુઓ કે, એ બધું કામ કેાણુ કર્યું ? તમારી ઇચ્છાશક્તિએજ એ કામ સાધ્યું છે. એમ છે, તો પછી તેની સર્વ-શક્તિમત્તાનો તમારાથી ઇન્કાર થઈ શકે ખરો કે ? જે ઇચ્છાશક્તિએ તમને આટલી ઉચ્ચ કોટિ પર આણી મૂક્યા છે, તેજ ઇચ્છાશક્તિ તમને હજી પણ ઉચ્ચતર કોટિએ ચઢાવશે. તમારે અત્યારે જેની જરૂર છે, તે ચારિત્ર્યસંગઠનની તથા ઇચ્છાશક્તિને બળવત્તર બનાવવાની.

તેથી જો હું તમને એવો ઉપદેશ આપું કે, તમારો સ્વભાવ દુષ્ટ છે અને તમે અમુક અમુક પાપો કર્યાં છે, માટે તમે ઘેર જાઓ અને શરીરે કામળી ઝોઢી તથા રાખોડી ચોળીને ઠરેલાં કુપ્પડયો માટે અશુભ નયને અનુતાપ કરતાં આપું. જીવન વ્યતીત કરો, તો તેવા ઉપદેશથી તમને જરાયે લાભ થશે નહિ, પણ ઊલટા તમે વધારે નળજા બનશો. એવી જાતના ઉપદેશથી તો હું તમને શુભ કરતાં અશુભનોજ પંથ વધારે બતાવનારો

થાઉં. આ ઝોરડો છેલ્લાં હજારો વર્ષથી અંધકારથી વ્યાપેલો હોય અને તેમાં દાખલ થઈને તમે રહવા માંડો કે, “હાય! અંધકાર! અરેરે! અંધકાર!” તો તેથી શું અંધકારનો લય થવાનો હતો? અંધકાર તો ત્યારેજ જાય કે જ્યારે તમે દીવા-સળી ચેતાવો. દીવામળી ઘસતાંજ ઘડીભરમાં ઝોરડો અજવાળા-થી ભરાઈ જાય છે તે ગુજળ “અધધ! મેં કેટલાં જાંઘાં પાપ કર્યાં છે અરેરે! મારે હાથે કેટલી જાંઘી જૂલો થઈ છે!”—એવા એવા વિચારો આખી જિંદગીભર કર્યા કરવાથી તમને શો લાભ થવાનો છે? જે પાપ ને જૂલો થયા છે તે કહી જતાવવાની કઈપણ જરૂર નથી જરૂર તો છે માત્ર જ્ઞાનરૂપી દીપકની, તેને પ્રગટાવો. એટલે જાંઘાજ અનર્થો આપોઆપ ઘડીભરમાં અદૃશ્ય થઈ જશે. માટે આચિન્ત્યસ ગઠન કરી તમારા નિજસ્વરૂપને પ્રગટાવો. યાને તમારા પ્રકૃત ‘અહ’ને—એ જ્યોતિર્મય, ઉજ્જવળ અને નિત્ય-શુદ્ધ ‘અહ’ને વ્યક્ત કરો તથા જેને જેને જુઓ તે પ્રત્યેકની અદરના તે પ્રકૃત ‘અહ’ને હાંક પાડી બોલાવો. મારી અંતરની અભિલાષા છે કે, આપણે પ્રત્યેક જણ એવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી. એ કે, અધમમા અધમ મનુષ્યોની અંદર પણ આપણને એ પ્રકૃત ‘અહ’નાં દર્શન થઈ શકે, અને તેમને ધિક્કારવાને બદલે આપણા મુખમાંથી સ્વાભાવિક રીતેજ સરી પડે કે, “જિઠ, ઓ જ્યોતિર્મય! જિઠ, હે સદા શુદ્ધસ્વરૂપ ને ખવિત્ર! તું જિઠ. અરે, ઓ અજન્મા અને અમર! તું જિઠ. હો સર્વશક્તિમાન! તું જિઠ, જાગૃત થા અને તારા પ્રકૃત સ્વભાવને—તારા આત્મસ્વરૂપને વ્યક્ત કર. આ ક્ષુદ્ર આવિર્ભાવો તને નથી છાજતા” આજ સર્વોત્તમ પ્રાર્થનાનો ઉપદેશ અદ્વૈતવાદ કરે છે આપણા પ્રકૃત સ્વભાવનું સ્મરણ કરાવનાર આજ એક પ્રાર્થના છે આપણા પ્રકૃત સ્વભાવ જે ઈશ્વર તે આપણી પોતાનીજ અંદર હોઈ તે અનંત,

સર્વશક્તિમાન, સદાશિવ, સદા કલ્યાણકર, સદા નિષ્કામ તથા નિઃસીમ છે; તેનું સ્મરણ કરાવનાર આજ એક પ્રાર્થના છે અને એ પ્રકૃત સ્વભાવ નિષ્કામ છે તેથીજ તે સખળ અને નીકર છે; કારણકે સ્વાર્થપરાયણતાની પાસેજ ભય આવી શકે છે. જેને પોતાને માટે કશી સ્પૃહાજ નથી, તેને કાનેા ડર હોય અને તેને ડરાવી શકે પણ શું ? * તેને મૃત્યુ કે આપત્તિથી ડરવાનું રહેતું જ નથી. તેથી આપણે જે અદ્વૈતવાદીઓજ હોઈએ, તો તો અહીં અને અબઘડીથીજ માનવા માંડો કે, આપણું પહેલાંનું ક્ષુદ્ર 'અહ' સરણાધીન થઈ જતું રહ્યું છે. પહેલાંના શ્રીમાન દલાણાભાઈ અને શ્રીમતી દલાણી જાહેન જતાં રહ્યાં છે. એ બધા ભ્રમ હતા તે ઊડી ગયા છે, અને જે તત્ત્વ અવશિષ્ટ રહ્યું છે તે સદા શુદ્ધ, સદા સખળ, સર્વશક્તિમાન અને સર્વજ્ઞ એકતું રહ્યું છે, એમ સમજો. એટલે ભય માત્ર આપણામાંથી પલાયન કરી જશે. આપણને ઇચ્છા કેણુ પહોંચાડશે ? કેણુ સર્વવ્યાપી ? સર્વવ્યાપી સર્વવ્યાપીને ઇચ્છા પહોંચાડે એ વાત તો અશક્યજ મનાય. આ સત્ય ભાવનાના ઉદય સાથેજ આપણી દુર્ગંજતામાત્ર નષ્ટ થઈ જશે, અને પછી તો આપણાં મનુષ્યભાંડુઓની અંદર એજ જ્ઞાનદીપક જાગ્રત કરવાનુંજ કામ આપણે માટે બાકી રહેશે. આપણે તે વેળાએ જોઈ શકીશું કે, તેઓ પણ તેજ શુદ્ધસ્વરૂપ

* લૌકિક વસ્તુસ્થિતિઓ તરફ પૂર્વ નિઃસ્પૃહતા હોવી એ પણ અનેક ગુણમોના એક ગુણ વેદાંતીમાં હોવો જોઈએ, એ વાત અહીં સ્પષ્ટપણે દર્શી છે; છતાં એવી ખાસ યોગ્યતાઓ અથવા સાધનસંપત્તિ વિનાના પાખંડી યાત્રીઓ તથા બકતો કેટલા બધા પામર અને વિપવદોલુપ હોય છે; અને “અહંબ્રહ્માસ્મિ” “શ્રીકૃષ્ણ-દાર્ણમમ” ॥ ઇત્યાદિ પ્રકારની ચન્દાળગને ઓથે દુનિયાને દમ્યા દરે છે, એ વાત પણ દવે દીક બદાર આવતી જાય છે એ ખુશી થવા જેવું છે.

—ભિક્ષુ અખંડાનંદ

છે, પણ એનું તેમને જ્ઞાન નથી. એટલા માટે આપણે તેમને ઉપ-
 દેશસહિત તેમના એ અનંત સ્વભાવને જાગૃત કરવામાં સહાય-
 ભૂત થવું જોઈએ. દુનિયાવારમાં આવો પ્રયાસ થવાની જરૂર છે,
 એમ મને લાગે છે. અદ્વૈતવાદના આ સિદ્ધાંતો આજકાલના નથી,
 પણ જૂના છે અને તે અનેક પહાડપર્વતો કરતાં પણ વધારે જૂના
 હોવાનો સંભવ છે સત્ય માત્ર શાશ્વત છે; તેમ સત્ય પર ઠોઈ-
 નો માલિકી હક નથી. ઠોઈ પ્રજા અગર ઠોઈ વ્યક્તિ સત્ય પર
 પોતાનો અબાધિત આગવો દાવો સ્થાપન કરી શકેજ નહિ.
 સત્ય એ જીવાત્મામાત્રનો સ્વભાવ છે; તેથી એમના પર ખાસ
 દાવો કેનો આવી શકે વાડ ? પરંતુ તેને વ્યવહારગમ્ય અને
 સરળ ણનાવણું જોઈએ. બધાંજ સર્વોત્તમ સત્યો હૃદયમાં સાદાં
 અને સરળજ હોય છે, એ તો તમે જાણોજ છો. તેથી આ સત્ય
 પણ માનવસમાજના રોમેરોમમાં ખૂંપી જઈ સર્વશ્રેષ્ઠ બુદ્ધિમાનથી
 માંડીને તે સાધારણમાં સાધારણ મનના માનવીઓની-આગાલ-
 વૃદ્ધ તમામ સ્ત્રીપુરુષોની-તે મિલકત થઈ રહે એટલા માટે આ
 સત્યને પણ વ્યવહારગમ્ય અને સરળમાં સરળ ણનાવણું જોઈએ.
 આ બધી ન્યાય ને તકની કડાકૂટો, આ બધા અધ્યાત્મવિદ્યાના
 ગાંસડાપોટલાં તથા આ બધા ઈશ્વરવિષયક બાવો અને કમ-
 કાંડો-એ સૌ તેમના પોતાના જમાનામાં સારા હશે, તેની ના
 નહિ; પરંતુ અત્યારે તો ચાલો, આપણે ધર્મને સદજ અને સરળ
 ણનાવી એવા સુવર્ણયુગને આણવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે જ્યારે
 પ્રત્યેક જણ ઉપાસક બન્યો હોય અને તે દરેકનો ઉપાસ્યદેવતા
 તેના પોતાના અંતરમાં ગિરાજતું સત્ય સ્વરૂપજ હોય !

દ-વિશ્વધર્મ અને તેને પ્રત્યક્ષ કરવાની રીત*

આપણને પ્રણુનો પ્રકાશ આપનારી શોધ કરતાં ખીલ કોઈ પણ શોધ માનવહૃદયને વધારે ખ્યારી નથી, તેમ જૂતકાળમાં કે વર્તમાનમાં ખીલ કોઈ પણ વિદ્યાભ્યાસે મનુષ્યની શક્તિ એટલી બધી નથી રોકી કે જોટલી જીવાત્મા, ઇશ્વર અને મનુષ્ય ને લગતા વિદ્યાભ્યાસે રોકી છે. આપણા રાજના કામધંધામાં, આપણી મહત્વાકાંક્ષાઓમાં અને આપણાં કાર્યોમાં આપણે ગમે તેટલાં નિમગ્ન થયેલાં હોઈએ, તોપણ આપણી મોટામાં મોટી ખટપટોમાં પણ કોઈ વાર તૂટ પડે છે ને વિશ્રાંતિ મળે છે; મન થંભે છે; આ જગતથી પર થું છે તે જાણવાની ઇચ્છા કરે છે અને એમ કરતાં કરતાં તેને કેટલીક વાર ઇંદ્રિયાતીત રાજ્યની ઝાંખી થઈને તેનું પરિણામ એ આવે છે કે, તે ઇંદ્રિયાતીત રાજ્યને પ્રાપ્ત કરવાનું મંથન શરૂ કરે છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક યુગમાં અને પ્રત્યેક દેશમાં જનનું આવું છે; મનુષ્યને ઇંદ્રિયાતીત રાજ્ય જોવાની અને પોતાની જાતને વિકસાવવાની આકાંક્ષા ઉદ્ભવે છે અને આપણે જેને પ્રગતિ કે ક્રમવિકાસના નામથી જાણ-ખીએ છીએ, તેનું માપ હમેશાં આ એકજ શોધ ઉપરથી-માન-વીના ભાવિ તથા ઇશ્વરવિષેની શોધ ઉપરથીજ નીકળે છે.

* પાસાડેના (કેવિન્ડોનિંગ) યુનિવર્સિટિરટ ચર્ચમાં આપેલું
વ્યાખ્યાન, તા. ૨૮ જાન્યુઆરી ૧૯૦૦.

જુદી જુદી પ્રજાઓનાં સામાજિક મંથનો જુદી જુદી સામાજિક સંસ્થાઓદ્વારા જણાઈ રહે છે, તેમ મનુષ્યનાં આધ્યાત્મિક મંથનો પણ જુદી જુદી ધાર્મિક સંસ્થાઓ ઉપરથી જણાઈ રહે છે. જેમ જુદી જુદી સામાજિક સંસ્થાઓ સતત ઝઘડ્યા કરે છે તથા એકબીજી સાથે અહર્નિશ સંગ્રામ મચાવે છે, તેમ આ જુદી જુદી આધ્યાત્મિક સંસ્થાઓ કહેતાં જુદા જુદા ધર્મો પણ પરસ્પર સતત સંગ્રામ મચાવતા ને નિરંતર ઝઘડતા રહ્યા છે. અમુક સામાજિક સંસ્થાને માનનારા લોકો દાવો કરે છે કે, જીવવાનો હક માત્ર તેમનેજ છે અને તેમનાથી બની શકે ત્યાં- સુધી તે હક તેઓ નબળાપોચાને લોભે પણ અમલમાં મુકાયલો જોવાની ઇચ્છા ધરાવે છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં (તેમજ પૂર્વ આફ્રિકામાં) અત્યારે એવી જાતની ઝડપટ ચાલી રહી છે, તેની તો આપણ સૌને ખબરજ છે. તેવીજ રીતે દરેક ધાર્મિક સંપ્રદાયે પણ પોતાના સિવાય અન્ય કોઈને જીવવાનો હક નથી, એવો દાવો કર્યો છે. પરિણામે આપણે જોઈએ છીએ કે, મનુષ્યજાતિનું વધારેમાં વધારે કલ્યાણ કશું હોય એવું પણ ધર્મ જેવું બીજું કશુંજ નથી, તેમ મનુષ્યજાતિ પર વધારે ત્રાસ વર્તાવનારું પણ ધર્મ જેવું બીજું કશું નથી. શાંતિ અને પ્રેમના ક્ષેત્રમાં ધર્મ જેટલો વધારે પ્રયત્ન કોઈએ કર્યો નથી, તેમ ખૂનખાર વેરઝેરને પણ ધર્મ જેટલા બીજા કોઈએ પેદા કર્યા નથી. મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચેનો જાતૃભાવ ધર્મ કરતાં કોઈએ વધારે સ્પષ્ટ કર્યો નથી, તેમ મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે હાડવેરને કદુ દુઃખનાઈ પણ ધર્મ જેટલાં કોઈએ પેદા કર્યાં નથી. માણસો તેમજ દોરો માટેનાં દવાખાનાંઓ જેવી સખાવતની સંસ્થાઓ ધર્મ કરતાં વિશેષ કોઈએ નિર્માણ કરી નથી; તેમ દુનિયાને લોહીથી તરબોળ પણ ધર્મ જેટલી કોઈએ કરી નથી, જાળત આમ છે,

છતાં એટલું તો આપણે જાણીએ છીએજ કે, શુભ વિચારનું ગુપ્ત વહેણ પણ જગતમાં નિરંતર વહેતું રહ્યું છે. યાને તત્ત્વવેત્તાઓ અને તુલનાત્મક ધર્મના અભ્યાસીઓની મંડળીઓ પણ હમેશાં હયાતી ભોગવતી આવી છે અને એમણે પરસ્પર દાંત કચકચાવતા પ્રતિકૂળ મતપંથોની વચ્ચે સમભાવ લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ને હજી કર્યો જાય છે. ખરું છે કે, તેમના એ પ્રયત્નો કેટલાક દેશોની બાબતમાં ફળિભૂત થયા છે, પણ આખી દુનિયાનો વિચાર કરતાં તો તે નિષ્ફળજ નીવડ્યા છે.

કેટલાક એવા ધર્મો પણ આપણને અત્યંત જૂના જમાનાથી મળતા આવ્યા છે કે, જેઓ એવી ઉદાત્ત ભાવનાથી રંગાયેલા છે કે, બધાજ પંથોને જીવવાની છૂટ છે અને હોવી જોઈએ. પ્રત્યેક પંથની અંદર કોઈ ને કોઈ મહાન ભાવ છુપાયેલો હોઈ તેના જીવનનું કંઈ પ્રયોજન હોય છે, તેથી દુનિયાના ભલા માટે તેની આવશ્યકતા હોય છે અને તેથી તેને જનવી સકળ સહાય કરવી જોઈએ—એમ એ ધર્મો માને છે. વર્તમાન કાળમાં પણ એવો ખ્યાલ ભેર પકડતો લાગે છે અને તેને વ્યવહારમાં મૂકવાના વખતોવખત પ્રયત્નો થાય છે. આ પ્રયત્નો આપણી ધારણા પ્રમાણે ફળદાયી અને જોઈએ તેટલા કાર્યસાધક નીવડતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ આપણી મહાન નિરાશા વચ્ચે કેટલીક વાર આપણા જોવામાં એવું પણ આવે છે કે, એવા પ્રયત્નો કરવા જતાં વઢવાડ ને વિખવાદમાં આપણે વધારે ને વધારે સંડોવાતા જઈએ છીએ.

હવે ધર્મોના સ્થાપિત સિદ્ધાંતની વાત જાણીએ મૂંઝીને આપણે તેનો સામાન્ય અક્ષરથી વિચાર કરી જોઈએ છીએ તો શરૂઆતમાંજ આપણને જણાઈ આવે છે કે, દુનિયાના બધાજ મુખ્ય ધર્મોમાં પ્રચંડ જીવનશક્તિ રહેલી છે. આ સાંજની કેટ-

લાક કદાચ કહેશે કે, અમને તો તે વાતની મુદ્દલ ખબર નથી, પણ અન્તઃપર્યુએ કંઈ છૂટી પડવાનું જણાતું નથી. જો કોઈ માણસ કહે કે, “આ જહારની દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે તેની મને ખબર નથી, તેથી જો જહારની દુનિયામાં ચાલી રહેલી ઘટનાઓનું અસ્તિત્વજ નથી.” તો તે માણસ અક્ષતવ્યજ લેખાશે. હવે તમારા પૈડી જે લોકો દુનિયાબરના ધાર્મિક વિચારની હિલચાલનું અવલોકન કરનારા હશે, તેઓ સંપૂર્ણ રીતે બાણતા હશે કે, દુનિયાનો એકે મહાન ધર્મ મરણને શરણ થયો નથી; એટલુંજ નહિ પણ એકેએક મહાન ધર્મ પ્રગતિશીલ છે, ખ્રિસ્તીઓ દિનપ્રતિદિન વધતા બાંધ છે, મુસલમાનો પણ વધતા બાંધ છે; હિંદુઓ પણ પગબર બનતા બાંધ છે ને એક વખતની હલકૂત બનેલી ચઢૂદી કોમ પણ વૃદ્ધિમત થાય છે. દુનિયાબરમાં ચઢૂદીઓના ફેલાવાથી અને ઝડપી વંશવૃદ્ધિથી ચઢૂદીધર્મનો વારો પણ પ્રતિદિન વિસ્તાર થામતો બાંધ છે.

દુનિયાનો માત્ર એકજ પ્રાચીન મહાન ધર્મ ફીણતાને પામ્યો છે. જો ધર્મ તે પ્રાચીન ઇરાનીઓનો જરથોસ્ત ધર્મ યાને હાલનો પારસીધર્મ. મુસલમાનોની ઇરાનની જુલ પછી હજારો જરથોસ્તીઓએ હિંદુસ્તાનમાં આવી આશરો લીધો અને ખીજાં થોડાંક મનુષ્ય પ્રાચીન ઇરાનમાં રહ્યાં. જે જરથોસ્તીઓ માદરે-વતન ઇરાનમાંજ રહ્યા તેઓની સંખ્યા પરધર્મીઓની ચાલુ સતાવણીને લીધે ઘટતી ગઈ અને અત્યારે ત્યાં બહુ બહુ તો માત્ર દસેક હજાર જરથોસ્તીઓ યાને પારસીઓ રહ્યા છે. હિંદુસ્તાનમાં આશરે એ સીક હજાર છે, પણ તેમની વંશવૃદ્ધિ થતી નથી. અલગત, વંશવૃદ્ધિ ન થવામાં એક આરંભની મુદ્દેલી છે. તે એ કે, જરથોસ્તીઓ ખીજા લોકોને પોતાના ધર્મમાં વટલાવતા નથી અને ખીજું કે, હિંદુમાંના આ મુઠ્ઠીજાર પારસીઓમાં

કાકા કાકાનામાં લગ્ન કરવાનો હાનિકારક રિવાજ છે, તે પણ તેમની વસ્તીવૃદ્ધિમાં આડે આવે છે. x આ પારસી ધર્મના એક અપવાદને બાદ કરીએ, તો દુનિયાના બીજા બધાજ મહાન ધર્મો અત્યારે જીવંત છે; એટલુંજ નહિ પણ ફેલાયે જાય છે ને વૃદ્ધિ-ગત પણ થાય છે. આપણે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે, દુનિયાના બધાજ મહાન ધર્મો બહુ પ્રાચીન છે. એમાંનો એકે વર્તમાન-કાળમાં ઊભો થયો નથી, અને દુનિયાનો એકેએક મહાન ધર્મ પોતાના જન્મસ્થાન માટે ગંગા અને યુકેટિસ નદીઓ વચ્ચેના પ્રદેશને આભારી છે—અર્થાત્ એકે મહાન ધર્મ યુરોપમાં કે અમે-રિકામાં જન્મ્યો નથી. એકેએક મહાન ધર્મનું જન્મસ્થાન એશિયાખંડ અને તેમાંયે ઉપરોક્ત ગંગા-યુકેટિસ વચ્ચેનો પ્રદેશ છે. હવે "વધારેમાં વધારે લાયકનુંજ અતિ જીવન એ લાયકાત-નું પારખું છે"—એમ જે વર્તમાનકાલીન વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે, તે સાચુંજ હોય તો આ મહાન ધર્મો હજી પણ જીવતાજગતા રહીને સાબિત કરી આપે છે કે, તેઓમાં હજી પણ કેટલાક લોકોને માટે લાયકાત રહી છે. તેઓને જીવવાનું એક કારણ છે અને તે જો કે, હજી અનેકનું લહું કરવાની તેમનામાં શક્તિ છે. સુસલમાનો તરફ જુઓ, દક્ષિણ એશિયાનાં કેટલાંક સ્થાનોમાં તેઓ કેટલા વધતા જાય છે અને આફ્રિકામાં તો આગના ભડકા-ની માફક તેમનો ફેલાવો થાય છે. બોદ્ધધર્મીઓ મધ્ય એશિયા-ભરમાં અસલ યકીજ ફેલાતા રહ્યા છે. યહૂદીઓની માફક હિંદુઓ પણ પરધર્મીઓને પોતામાં વટલાવતા નથી, તેમ છતાં

x ભારે દાખબ હર્ફે ભારે પાણના કુરિવાજને લીધે અનેક પારસી બહેનોને મોટી ઉંમર સુધી અને કેટલીકને તો જીવનખર્ચ ત્રમારી અવરયાગાં રહેવું પડે છે, એ પણ પારસી લાક્ષણોની વરગી-માં વધારો નહિ થવાનું એક કારણ છે.

—અનુવાદક

પણ ખીલ જાતો ધીમે ધીમે હિંદુધર્મમાં આવતી જાય છે, અને હિંદુઓના રીતરિવાજો અપનાવી તેમની યક્તિમાં ‘એક તાર’ થતા જાય છે ખ્રિસ્તીધર્મના ફેલાવા વિષે તો તમે જાણો છો-જો કે તેના ફેલાવા પાછળ જેટલી શક્તિ ખરચવા માં આવે છે તેના પ્રમાણમાં પરિણામો આવે છે કે કેમ, તેની મને શકા છે ધર્મપ્રચાર માટે ખ્રિસ્તીઓ તરફથી થતા પ્રયત્ન માં એક ભારે ઊણપ રહેલી છે-અને એજ ઊણપ ગંધીજી પાશ્ચાત્ય સંસ્થાઓમાં રહેલી જોવામાં આવે છે અને તે એ કે, શક્તિનો નેણુ ટકા ભાગ યત્રો ખાઈ જાય છે, યત્રોનું જોર અતિશય વધી ગયું છે ધર્મોપદેશનો ધ ધો તો હુમેશાં એશિયાવાસીઓનાં બાપ નોજ રહ્યો છે પાશ્ચાત્ય લોકોનો દરજ્જો વ્યવસ્થાની બાબતમાં, સામાજિક સંસ્થાઓની બાબતમાં તેમ જ સર્કરી વ્યવસ્થા, રાજ્ય કારભાર ઇત્યાદિની બાબતમાં બેશક મહાન છે, પણ ધર્મોપદેશ ની વાત આવે છે ત્યારે એશિયાવાસીઓની સમીપે પણ તેમનાથી આવી શકાતું નથી કારણકે ધર્મોપદેશનું કાર્ય એ તો એશિયાવાસીઓનો અસલ ધર્મજી ધ ધો બની રહ્યો છે તેની કળા તે જાણે છે અને વળી યત્રનો તે બેહદ ઉપયોગ કરતા નથી

ત્યારે મનુષ્યજાતિના વર્તમાન ઇતિહાસમાં આ એક સાચી વાત નોંધાય છે કે, હુનિયાના આ ગંધાજ મહાન ધર્મો અત્યારે હયાત છે અને દિનપ્રતિદિન ફેલાતા ને વધતા જાય છે હવે, આ વસ્તુસ્થિતિ હોવાનો ખચિતજ દર્દક અર્થ છે ડહાપણ તથા કૃપાના અગાઉ જાડારૂપ જગદીશની જો એવીજ મરજી હોત કે એમાનો કોઈ એકજ ધર્મ જીવે ને બીજા મરજીધીન થાય, તો અત્યાર પહેલાં કયાગુરુએ તેમ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું હોત-અર્થાત્ એમાનો એકજ ધર્મ માત્ર ગાયો છે અને બાકી ના બીજા જોડા છે એ જો સાચું હોત તો અત્યાર મુખીમાં તો

તે એક ધર્મ આખા વિશ્વમાં વ્યાપી ગયો હોત. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે, વસ્તુસ્થિતિ તેવી નથીજ; એકે ધર્મ હજી સર્વત્ર વિજયી નીવડ્યો નથી. બધાજ ધર્મો કોઈ વાર પ્રગતિ-માન થાય છે અને કોઈ વાર વળી પછાત પણ પડે છે. હવે આનો જરા ખ્યાલ કરો. તમારા પોતાનાજ દેશમાં છ કરોડ ઉપરાંતની વસ્તી છે અને તેમાંથી માત્ર બે કરોડ ને દસલાખ જેટલાજ લોકો કોઈપણ એક ધર્મપંથને માનનારા મળી આવે છે. આ પરથી માલૂમ પડે છે કે, પ્રગતિની સ્થિતિ હંમેશા રહેતી નથી. એ રીતે જો પ્રત્યેક દેશના આંકડાઓ મેળવવામાં આવે, તો તમને જણાશે કે, ધર્મો કોઈ વાર પ્રગતિસાધક હોય છે તો કોઈ વાર પાછા પડતા હોય છે. પંથોતો બધોજ વખત વધતા રહ્યા છે. પ્રત્યેક ધર્મ જે એવો દાવો કરે છે કે, તેની પોતાની અંદર સઘળું સત્ય સમાયેલું છે અને ઇશ્વરે પોતાના અમુક એક ધર્મગ્રંથમાંજ સઠળ સત્ય બરેલું છે, તે દાવો જો સાચો હોય તો આટલા બધા પંથો દુનિયાભરમાં અત્યારે હોયજ શાના? કોઈ ધર્મને પૂરાં પચાસ વર્ષ વીતતાં નથી તેટલામાં તો તે એક-જ ધર્મગ્રંથને આધારે વીસ ધર્મપંથો બિલા થાય છે. પ્રભુએ અમુક અમુક ધર્મગ્રંથોમાં જો સઘળાનું સત્ય ભર્યું હોય તો એ ગ્રંથોમાંનાં ઉપદેશવચનો ઉપર આપણે લઝ્યા કરીએ; એટલા માટે એ ગ્રંથો આપણને નથી અપાયા. ધર્મ વિષે સઘળુંજ સત્ય જેમાં મમાયલું હોય એવું એકજ ધર્મપુસ્તક પ્રભુ તરફથી આપણને મળ્યું હોય, તોયે આપણી ગરજ નહિ સરે; કેમકે તેને બરાબર સમજવાની શક્તિ આપણા સર્વમાં હશે નહિ. દાખલા તરીકે, તમારા બાયબલને તથા ખ્રિસ્તીધર્મમાં આલતા સઠળ સંપ્રદાયોનેજ તપામીએ, તો શું જણાય છે? એજ કે, દરેક પંથ એકનાએક વચનને પોતપોતાનો ઇલાયદો અર્થ

લાગુ પાડે છે અને દાવો કરે છે કે, તે પોતેજ એકલો તે વચન-
ને યથાર્થ સમજે છે અને બાકીના બધાજ ખોટા છે. દરેક ધર્મની
બાબતમાં આવો પ્રકાર છે. મુસલમાનોમાં તથા બૌદ્ધોમાં અનેક
સંપ્રદાયો છે અને હિંદુઓમાં તો સંકટોની સંખ્યામાં છે. હવે
આ બાબતો હું તમારા ધ્યાન પર લાવી એમ બતાવવા માગું
છું કે, આધ્યાત્મિક બાબતમાં સકળ મનુષ્યજાતિને એકજ પદ-
તિએ વિચાર કરવાનો હરકોઈ પ્રયત્ન નિષ્ફળ નીવડ્યો છે અને
હમેશાં નિષ્ફળ નીવડશે. અત્યારે આજના જમાનામાં પણ નવો
મત ચલાવનાર કોઈ મહાપુરુષ પોતાના અનુયાયીઓથી વીસેક
માઇલ જેટલો દૂર થાય છે કે તરતજ તેના અનુયાયીઓમાં
વિચારલેહ ઊભા થઈ તે એકજ મત વીસ પંથોમાં વહેંચાઈ
જતો જણાય છે. બધાજ સમયમાં તેમ બનેલું તમે જુઓ છો.
મતલબ કે, બધાં એકજ જાતની ભાવનાઓ સ્વીકારતાં થાય, એ
બનવું શક્યજ નથી અને વસ્તુસ્થિતિ એમ હોવા માટે હું
પ્રભુનો પાક માનું છું. હું પોતે કોઈજ સંપ્રદાયની વિરુદ્ધ નથી;
ઊલટો હું તો પંથોને સંપ્રદાયોનું અસ્તિત્વ જોઈને રાજી થનારો
છું અને અંતઃકરણપૂર્વક ઇચ્છું છું કે, હજી તેઓ વૃદ્ધિગત
થઈ એકના અનેક થાય. આ સાંભળી કોઈ સવાલ કરશે કે, “કેમ
વારૂ, એમ ઇચ્છવાનું કારણ શું ?” એનું કારણ કેવળ એજ છે
કે, જો તમે, હું અને અત્રે ઉપસ્થિત લોકો તમામ બરાબર એક-
જ જાતના વિચારો વિચારતા થઈ જઈએ, તો પછી આપણે
માટે કોઈજ વિચાર વિચારવાના રહે નહિ. એ વાતની તો આપણે
સોને બળરજ છે કે, ગતિ પેદા કરવા માટે જો અગર તેથી વધારે
શક્તિઓ સામસામી અથડાવી જોઈએ. તે મુજબ વિચારોની
દક્ષર ચાને વિચારોની વિભિન્નતાજ વિચારને જાગૃત કરે છે.
હવે જો આપણે બધાંજ એકજ રીતે વિચારતાં થઈ ગયાં હોઈએ,

તો તો આપણી સ્થિતિ સંગ્રહસ્થાનમાં ગોઠવેલા ઇન્દ્રિય દેશના મનિષ્ઠ થાને મસાલો લરીને જેવાં ને તેવાં સાચવી રાખેલાં મુડદાંના જેવીજ થાય-યાને આપણે એકબીજાનાં મોં સામું સૂનકાર દિધેએ બેતાંજ ઊભાં રહીએ-એ સિવાય વિશેષ કંઈજ ન કરીએ. વમળો અને ભમરા વેગળાં વહેતા જીવંત ઝરણામાંજ ઉત્પન્ન થાય છે, બાંધિયાર-મૃત પાણીમાં વમળ કે ભમરા જેવું કંઈજ હોતું નથી. તેવીજ રીતે ધર્મો જ્યારે મૃત બની જશે, ત્યારે પંથો ઉદ્ભવતા બાંધ થઈ જશે, કિંગલુના પંથોનાં નામે નહિ રહે અને સર્વત્ર શાંતિ અને એકદિલી પથરાયેલી જણાશે. પણ તે શાંતિ કબર કિંવા ઘોરના જેવી હશે. પરંતુ જ્યાંસુધી મનુષ્ય-જાતિ વિચારશીલ રહેશે, ત્યાંસુધી તો પંથોનું અસ્તિત્વ પણ રહેશેજ. ફેરફાર અને ભેદ, એ તો જીવનની નિશાની છે અને તે હોવાજ બોધ્યું. ઈશ્વર પ્રત્યે મારી પ્રાર્થના છે કે, પંથોની સંખ્યા હજી પણ વધ્યે જાય અને આખરે સંસારમાં જેટલા માનવીઓ તેટલા પંથો બને અને પ્રત્યેક જણ ધર્મની બાબતમાં પોતા-પોતાની વ્યક્તિગત રીતે વિચારતો થાય.

પરંતુ એ સ્થિતિ તો ક્યારનીય અસ્તિત્વમાં છે. આપણા-માનેા પ્રત્યેક જણ તેની પોતાની રીતેજ વિચારનારો હોય છે, પણ વિચારના એ સ્વાભાવિક વહેણમાં સમાજ તરફથી સર્વ સમયે નડતર નાખવામાં આવી છે અને હજીયે નખાયા કરે છે.

હાલના જમાનામાં તલવારનો ઉપયોગ પ્રત્યક્ષ રીતે નથી થતો, તો બીજાં સાધનોનો ઉપયોગ એ કામ માટે થાય છે; પણ નડતર તો એક યા બીજે રસ્તે થાય છેજ. મારા આ કથનના સમર્થનમાં ન્યુયૉર્કમાં એક સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મોપદેશક યાને પાદરી સાહેબનો દાખલો ટાંકું છું. એ પાદરી શું કહે છે તે જરા સાંભળો. તેઓ તમારાં લોકોને ઉપદેશ આપતાં ગઢાવે છે

કે, કિલિપાઈનવાસીઓને જીતવા જોઈએ, કેમકે તેમને ખરો ખ્રિસ્તી માર્ગ શીખવવાનો જોજી એકલો રસ્તો છે! એ કિલિપાઈનો ખ્રિસ્તીમાર્ગના કેથલિક સંપ્રદાયને માનતા તો કથારનાય થયેલા છે; પણ એ પાદરી મહાશયની આકાંક્ષા તો તેમને પ્રેસ્બીટેરિયન પંથમાં આણવાની છે અને તેટલા માટે તેઓ પોતાની જાતિના માથા પર ખૂનરેજીનું ભયંકર પાપ લાદવા તૈયાર થયા છે! કેહું ભયંકર! કેવું નીચ! અને આ પાદરી તમારા દેશના સર્વોત્તમ ધર્મોપદેશકોમાંનો અને સર્વશ્રેષ્ઠ બહુશ્રતોમાંનો એક ગણાય છે! એવા દરજ્જાનો માણસ જોલો થઈને આવું અતિનિંદ્ય, અર્થ વગરનું બોલતાં શરમાતો નથી અને તેનો શ્રોતાવર્ગ પણ તેને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લેતાં અચકાતો નથી; ત્યારે એ પરથી દુનિયાની સ્થિતિ કેવી હશે તેનો ક્યાસ તમે પોતેજ કરી લો! આનું નામ શું સંસ્કૃતિ? આનું નામ તે સુધારો? અરે! એ તો વાઘની પેલી જૂની લોહીતૃષ્ણા! એ તો મનુષ્યમાંસલક્ષક, જંગલી પિશાચવૃત્તિ નવીન લેખાસમાં બહાર આવે છે-એ સિવાય બીજું શું માનવું? વસ્તુસ્થિતિ આજની ઘડીએ જ્યારે આવી છે, ત્યારે જૂના વખતમાં જ્યારે પ્રત્યેક પંથ સામા પંથને છુંદી નાખવા અને તેના કુરચેકુરચા ઉઠાવી દેવાને પોતાના હસ્તકની સર્વ સત્તા ને સાધનો સાથે કટિબદ્ધ થતો હતો, તે વખતે દુનિયાને માથે કેવો કેર વતી રહ્યો હશે અને લોકોને કેવા ગ્રાસમાંથી પસાર થવું પડ્યું હશે, તેનો વિચાર કરી જુઓ. ઇતિહાસ આંપણને તેનો ચિતાર આપે છે, લોહીપિપાસુ એ વાઘ અત્યારે આપણી અંદર નિદ્રાધીન પડ્યો છે, સાવ મરણાધીન થયો નથી. તેથી જ્યારે જ્યારે અનુકૂળ પ્રસંગો આવે છે, ત્યારે ત્યારે તે છલંગલેર નીકળી આવે છે અને અસલની માફકજ પોતાના તીક્ષ્ણ પંખ અને તીણા દાંતોનો યથેચ્છ ઉપયોગ કરે છે. તલવાર અને બાંદક

જેવાં જડ હથિયારો સિવાય બીજાં તેમનાથીયે વધારે ભયકર હથિયારો જગતમાં છે. તિરસ્કાર અને અપ્રતિષ્ઠા, સામાજિક દ્વેષ ને સામાજિક બહિષ્કાર જેવાં ભયકરમાં ભયકર હથિયારો, જે લોકો બરાબર આપણી પદ્ધતિએ ધર્મના સવાલો નથી વિચારતા તેમની પ્રત્યે આજે પણ છૂટથી છોડવામાં આવે છે. પ્રત્યેક જણે આપણી માફકજ શા માટે વિચારવું જોઈએ? તેનું કારણ હું સમજી શકતો નથી. હું જો સમજદાર માણસ હોઉં તો તો બીજા લોકો મારી માફક નથી વિચારતાં એ જોઈને તો મારે રાજીજ થવું રહ્યું. મારી ઇચ્છા એક કબર જેવા સ્થાનમાં પડી રહેવાની જરાય નથી; હું તો મનુષ્યોની દુનિયામાં એક મનુષ્ય થવા માશું છું. વિચારશીલ પ્રાણીઓ પરસ્પર જુદાં પડેજ. જુદાઈ અથવા ભેદ એ તો વિચારશીલતાની પ્રથમ નિશાની છે. હું જો એક વિચારશીલ મનુષ્ય હોઉં, તો તો મારે ખસિત મતભેદોવાળા વિચારશીલ મનુષ્યોનીજ વચમાં રહેવું જોઈએ.

ત્યારે હવે, પ્રશ્ન એ આવીને ઊભો રહે છે કે, ધર્મના આ બધાજ પ્રકાર સાચા કેમ કરીને હોઈ શકે? જો એ વાત સાચી હોય, તો તેનો નિષેધ નકામો ને ખોટો છે. પરસ્પર વિરુદ્ધ મતો એકી વખતે સાચા હોય, એ વાત શી રીતે સંભવે? આજ સવાલનો જવાબ આપવાનો આજે મારો ઇરાદો છે; પરંતુ તેમ કરતાં પહેલાં હું તમને પૂછીશ કે, “શું દુનિયાના બધા ધર્મ ખરી રીતે એકબીજાના વિરોધી છે કે કેમ?” જે બાદ્ય આચારવિધિઓમાં ધર્મમાત્રના મહાન વિચારો ઢંકાઈ રહ્યા છે, તે આચારવિધિઓની વાત હું નથી પૂછતો. તેમ પ્રત્યેક ધર્મમાં વપરાતાં વિવિધ ણાંધકામો, વિવિધ બાધાઓ, વિવિધ વિધિઓ અને વિવિધ પુસ્તકો ઇત્યાદિની વાત પણ હું નથી પૂછતો. હું જે પૂછું છું તે પ્રત્યેક ધર્મના અંતરાત્મા વિષે ચાને ધર્મમાત્રના વાસ્તવ-વસ્તુ વિષે પૂછું.

હું. દરેક ધર્મની પાછળ એક સત્યરૂપ આત્મા રહેલો છે અને તે આત્મા બીજા ધર્મના આત્માથી કદાપિ જુદો પડતો હશે; પણ તેથી શું તેઓ એકબીજાના વિરોધી છે? તેઓ એકબીજાનો વિરોધ કરી ગળાં કાપે છે કે પરસ્પરની ઊણપો પૂરે છે? સવાલ એજ છે. હું એક નાનો છોકરો હતો ત્યારથી આ સવાલ મેં હાથ ધર્યો છે અને અત્યાર સુધી હું તેનો સતત અભ્યાસ કરતો રહ્યો છું. મારો નિર્ણય તમને કંઈક સહાયકતા થઈ પડશે, એવી માન્યતાથી હું તે તમારી આગળ મૂકું છું. મારી યાત્રી માન્યતા થઈ છે કે, તેઓ એકબીજાના વિરોધી નથી, પણ પોષક છે. એકે-એક ધર્મ જાણે વિશ્વવ્યાપી મહાન સત્યના એક ભાગને ઊથકે છે અને તે મહાન સત્યના તેજ ભાગનું સંગઠન કરવામાં અને તેના અસલ સ્વરૂપનું ચિહ્ન બતાવવામાંજ પોતાની બધી શક્તિ ખરચે છે. તેથી તે ધર્મના ક્ષેત્રમાં ઉમેરો કરે છે, ઘટાડો લેશ મજૂ કરતો નથી. ખરો ખ્યાલ આવો છે:-સંપ્રદાય પછી સંપ્રદાયો ઊભા થાય છે અને તે દરેક એક મહાન આદર્શનું સંગઠન કરે છે; અને એ રીતે મહાન આદર્શોની સંખ્યામાં ઉમેરો થતો રહે છે. મનુષ્યજાતિની પ્રગતિની કૃત્ય આ રીતેજ થાય છે. મનુષ્ય જૂલમંથી સત્ય તરફ કદાપિ આગળ વધતો નથી, પણ સત્યમાંથીજ સત્ય તરફ આગળ વધે છે. એક જાણક તેના જાપ કરતાં વધારે વિકાસ સાધે, તેથી તે જાપ શું કંઈ માલ વગરનું ખાલી જોખું અથવા મૂખું હતો? ખરી વાત તો એ છે કે, જાણક એટલે જાપ વત્તા બીજું કંઈક. તમે એક જાણક હતા ત્યારે તમને જેટલું જ્ઞાન હતું તેના કરતાં તમારું અત્યારનું જ્ઞાન અતિશય વિશાળ બન્યું હોય, તેથી તમારા બાહ્યકાળની તે સ્થિતિ પર અત્યારે તમે તિરસ્કારની દૃષ્ટિએ જોશો શું? તમારી પાછલી સ્થિતિને શું તમે નિઃસાર ને પોકળ સમજ્યો? ના. કેમકે તમારી

અત્યારની સ્થિતિ તે તમારું બાહ્યાવસ્થાનું જ્ઞાન વત્તા બીજું કંઈક વધારેનું પરિણામ છે.

હવે આપણને એ વાત પણ બાણીતી છે કે, એકજ વસ્તુનાં લગભગ વિરોધી દૃષ્ટિબિંદુઓ અથવા ભાવો હોય છે, છતાં તે બધાં એકજ વસ્તુનું સૂચન કરે છે. ધારો કે, કોઈ શખસ સૂર્યના પ્રવાસે નીકળ્યો છે અને તે જેમ જેમ આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ હરેક મજલે તે સૂર્યની છબી પાડતો જાય છે. હવે જ્યારે તે પાછો ફરે છે, ત્યારે એણે જેચેલી સૂર્યની અનેક છબીઓ તે આપણી આગળ મૂકે છે. એમાંની કોઈ બે છબીઓ એકબીજાને મળતી નથી આવતી; તેમ છતાં તે છબીઓ જુદા જુદા કેન્દ્રસ્થાનોએથી લીધેલી એકજ સૂર્યની છબીઓ છે, તેની ના કોનાથી પાડી શકાયે વાડ? અત્યારે જે દેવળમાં આપણે બેઠા છીએ, તેજ દેવળની ચાર જુદાજુદા ખૂણા પરથી ચાર છબીઓ પાડશે, તો તે છબીઓ એકબીજાથી કેટલી બધી ભિન્ન દેખાશે? છતાં તેઓ બધીજ છબીઓ આ દેવળના ભાવને બતાવનારી હોય છે. એવીજ રીતે આપણે એકજ સત્યને જુદીજુદી ભૂમિકા પર ઊભા રહીને નિહાળીએ છીએ. એ ભૂમિકાઓ આપણાં જન્મ, કેળવણી, પરિસ્થિતિઓ ઇત્યાદિના પ્રમાણમાં જુદીજુદી હોય છે. પોતપોતાની ભૂમિકા પર રહી આપણે સત્યને અવલોકીએ છીએ. આપણી આ પરિસ્થિતિઓ આપણને લેવા દે તેટલું આપણે તેમાંથી ગ્રહણ કરીએ છીએ, આપણા પોતાના હૃદયના રંગથી તેને રંગીએ છીએ, આપણી પોતપોતાની શુદ્ધિ મુજબ તેને સગલુંએ છીએ અને આપણા પોતપોતાનાં મન વડે તેને દૃઢ પકડી રાખીએ છીએ. આખા સત્યમાંથી જેટલું આપણને સંબંધકર્તા હોય છે અને જેટલું મેળવવાનું આપણું ગણું હોય છે, ફક્ત તેટલુંજ આપણે બાણીને સમજી શકીએ છીએ. મનુષ્ય

મનુષ્ય વચ્ચે અને પ્રસંગ પ્રસંગ વચ્ચે જે પ્રકારની સિત્તતા જણાય છે તથા કેટલીક વાર ઉત્તમ વિચારોમાં જે વિરુદ્ધતા જણાય છે, તેનું કારણ પણ આજ છે. છતાં આપણે સૌ એજ વિરાટ સત્યના અંશો છીએ.

આથી મારો ગત એવો છે કે, આ બધાજ ધર્મો, મનુષ્ય-જાતિના કલ્યાણ માટે કામ કરતી ઈશ્વરી રાજ્યકારણારની જુદી-જુદી શક્તિઓ છે અને તેમાંની એકે મરણાધીન અને તેમ નથી કે એકેને મરણાધીન ઠરાવ તેમ નથી. પ્રકૃતિ અથવા કુદરતની કોઈ શક્તિને તમારાથી ક્ષવંસ થઈ શકતો નથી, તેમ ધર્મરૂપી આ આધ્યાત્મિક શક્તિઓ પૈકી પણ એકેયનો નાશ તમારાથી થઈ શકે તેમ નથી, ઉપર તમે જોઈશ જ્યાં છે કે, એકેએક મહાન ધર્મ જીવંત છે. વખતોવખત તે પાછો પડતો હશે કે આગળ ધપતો હશે, પણ જીવંત તો તે દરેક છેજ. એક વાર તેની કાયા પરથી ધણાખરા શબ્દગારો ઊતરી જતા દેખાશે, તો બીજી વેળા તેની કાયા બધીજ જાતના શબ્દગારોથી ખીચોખીચ ઢંકાઈ રહેતી દેખાશે. પરંતુ તેનો આત્મા તો એ જાયો. વખત બધાંનો ત્યાજ્ય રહે છે, એનો નાશ કદાપિ થતો નથી. અર્થાત્ દરેક ધર્મ જે જે આદર્શને રજૂ કરે છે, તે તે આદર્શ કદી પણ શુભ થતો નથી અને તેથી પ્રત્યેક ધર્મ હોશિયારીથી આગે ફક્કદમ કરી શકે છે.

અને એ વિશ્વધર્મ કે જેનાં પ્રત્યેક દેશના તત્ત્વજ્ઞાનીઓ અને બીજા લોકોએ સ્વપ્નાં સેવ્યાં છે, તે વિશ્વધર્મ ક્યારનોય હયાતી ધરાવે છે; તે આ રહ્યો. જેવી રીતે મનુષ્યના વિશ્વવ્યાપક બંધુ-ભાવનું અસ્તિત્વ ક્યારનુંય છે, તેવી રીતે વિશ્વધર્મનું અસ્તિત્વ પણ ક્યારનુંય છે. તમારામાંનાં જેમણે દૂર-સુદૂર પ્રવાસ ખેળ્યો છે, તેમાંથી કેને પ્રત્યેક પ્રજામાંથી સાઇબહેનો નથી મળી આવ્યાં?

મને તો એવાં બાઈજહેનો દુનિયાબરમાં મળી આવ્યાં છે. મત-
લબ કે, બંધુભાવ મોબૂદ તો છે, પણ સંખ્યાબંધ મનુષ્યો
તેને જોવામાં નિષ્ફળ તીવડે છે અને ણીજા અન્ય બંધુભાવો માટે
શુભરાણ મચાવી તેને ઉથલાવી પાડે છે એટલુંજ. તેવી રીતે વિશ્વ-
ધર્મ પણ દુનિયામાં ક્યારનોય મોબૂદ છે. જો પુરોહિતો અને
પાદરીઓ, મોલાના અને મુલ્લાઓ ઇત્યાદિ જે લોકોએ જુદાજુદા
ધર્મોના ઉપદેશનું કામ પોતાને શિર વહોર્યું છે, તે લોકો થોડીક
ક્ષણ ઉપદેશ આપતા કેવળ બંધ પડી જાય, તો આપણને તત્કાળ
જણાશે કે, વિશ્વધર્મ આ રહ્યો. આ લોકોજ સર્વ સમય તેને
સળકડી કયાં કરે છે અને તેમ કરવામાં તેમનો સ્વાર્થ સમાય-
લો છે. તમે જુઓજ છો કે, પ્રત્યેક દેશમાં પુરોહિત લોકો યાને
ધર્મશુરુઓનો વર્ગજ બહુ પુરાણપ્રિય વૃત્તિવાળો યાને જૂના
રૂઢિરિવાજોને આમજૂની માફક વળગી રહેનારો દુરાચારી હોય
છે. આનું ખરું કારણ શું છે, તે જાણો છો? ખરું કારણ એ છે
કે, લોકોને દોરે તેવા ધર્મશુરુઓ વિરલા પાડે છે. બાકી ઘણા-
ખરા તો લોકોથીજ દોરવાનારા હોય છે, કિંબહુના લોકોના હાસ
અને નોકર જેવા હોય છે. તમે કહો કે, ‘સૂકું છે’ તો તેઓ કહે
છે કે, ‘હા, એમજ છે;’ તમે કહેશો કે, ‘કાળું છે’, તો તેઓ
પણ આચરશે કે, ‘હા, કાળુંજ છે.’ બાળત આમ છે; તેથી લોકો
જે તરફ જવા માંડે તે તરફજ તેઓ ણિચારાને ગયે છૂટકો છે.
તેઓથી તો એવુંજ થવાનું. તેથી જેને તે બાળતમાં પુરોહિત-
વર્ગને માથે જે દોષનો બધો દોષલો કાલવવાનો સામાન્ય રિવાજ
છે, તે મુજબ આ વિષયમાં પુરોહિતો અથવા ધર્મશુરુઓનો દોષ
કાઢવા પહેલાં તમારો પોતાનોજ દોષ તમારે કાઢવો ઉચિત છે.
તમે જેટલા માટે લાયક છો છો, તેટલુંજ તમને મળે છે. કાંઈ છા-
તીયલો પુરોહિત તમને આગળ વધેલા વિચારોનો ઉપદેશ કરી

આગળ દોરવાની ઇચ્છા કરે, તો તેના શા હાલ થાય, તેની તમને ખબર છે? તેનાં બાળબચ્ચાં કદાચ જૂએ મરે ને તેને જિયારાને ચીંથરેહાલ થવું પડે! જે સાંસારિક કાયદાકાનૂનોની સત્તા તમારા પર ચાલે છે, તેમની સત્તા તમે એ પુરોહિત પણ છે; તેથી જે તરફ તમે ડગ ઉપાડશો, તે વિષે તે તરત કહેશે: “હા, ઠીક છે, આગળ વધો.” અલગત, આ સંસારમાં એવા પણ આત્માઓ અપવાદરૂપે મળી આવે છે કે, જેઓ સામાન્ય જન-સમૂહથી જરા પણ દળાતા નથી. તેઓ સત્યને નીરખે છે અને એક સત્યનીજ તેમને કિંમત છે; કારણકે સત્યની પકડ તેમના પર સજ્જડ બેઠી હોય છે. તેઓ સત્યના સંપૂર્ણ અનુયાયી થવા મથતા હોય છે; એટલે તેમને તો ‘સામે માટે સિદ્ધપુર’ એ કહેવત સુજળ ‘આગેકૂચ’ કર્યા વગર ચાલતું જ નથી. પાછી દૃષ્ટિ કરી તેઓ કદી જોતા નથી અને તેમને માટે લોક-પ્રતિષ્ઠાનું મહત્ત્વ કે આકર્ષણ રહેતું નથી; પણ માત્ર ઇશ્વરએકલાનું જ અસ્તિત્વ, મહત્ત્વ અને આકર્ષણ તેમને માટે રહ્યું હોય છે. ઇશ્વર પોતેજ તેમની માર્ગદર્શક જાજવલ્લ્યમાન જ્યોતિરૂપ બને છે અને એ જળહળતી જ્યોતિનેજ તેઓ ‘આગે કૂચ’ કરવામાં અનુસરે જાય છે.

આ દેશમાં મને એક ગામનું ગૃહસ્થનો સમાગમ થયો હતો. તેમણે મને પોતાના મતનો અનુયાયી થવા માટે સમજાવવાની ખૂબ કોશિશ કરી; પણ મેં તેમને કહ્યું કે, “તમારા સિદ્ધાંતો માટે મને પુષ્કળ માન છે, પણ કેટલીક વાતોમાં હું તમારી સાથે એકગત થઈ શકતો નથી. પ્રથમ તો એ કે, હું સંન્યાસી સંપ્રદાયનો છું, ત્યારે તમે અનેક પત્નીઓ પરણવામાં માનવાળો છો. પણ તમે હિંદુસ્તાનમાં પ્રચારદાયી માટે ઠાં જતા નથી?” આ સાંભળી તે અચળા સાથે બોલ્યો કે, “શું, તમે

એકે વારના લગ્નમાં નહિ માનનારા હોવા છતાં અને હું એકી વખતે અનેક સ્ત્રીઓને પરણવાની પ્રથામાં માનવાવાળો હોવા છતાં, તમે મને તમારા દેશમાં જવાનું કહો છો ? ” મેં જવાબ આપ્યો કે, “ હા, મારા દેશના ધુઓ હરકોઈ દિશામાંથી આવતા હરકોઈ ધાર્મિક વિચારોનું શ્રવણ કરશે. તેથી મારી ઇચ્છા છે કે, તમે એક વાર તો હિંદુસ્તાન જાઓજ. મારી આ ઇચ્છાનું પ્રથમ કારણ તો એ છે કે, અનેક પંથોની ઉપયોગિતામાં મને જખરજસ્ત વિશ્વાસ છે અને બીજું એ કે, હિંદુસ્તાનમાં એવા અનેક માણસો છે કે જેઓ અત્યારના વિલમાન ધર્મપંથોથી સંતુષ્ટ નથી અને એ અસંતોષને લીધે તેમને કોઈ ધર્મની સાથે કોઈ જાતની નિસ્ખત નહિ હોય; તેથી એવા લોકોમાંથી તમને પણ કેટલાક શિષ્યો મળી આવે, એ સંભવિત છે.” મતલબ કે, ધર્મપંથોની સંખ્યા જેમ વધારે, તેમ લોકોને ધર્મ મળવાની તક પણ વધારે. જે હોટેલમાં સર્વ વાનીના ખોરાક સખવામાં આવેલા હોય છે, તે હોટેલમાં દરેક જણને પોતપોતાની રુચિને તૃપ્ત કરવાની તક મળે છે; તેજ પ્રમાણે વિવિધ જાતના પંથો હોય, તો દરેક જણને તેને પોતાને રુચિતો ધર્મ પણ મળી રહે ખરો. એટલાજ માટે હું ઇચ્છું છું કે, પંથોની સંખ્યા હજી પણ વધે જાય અને વધારે લોકોને આધ્યાત્મિક માર્ગ પર ચડવાની તક મળે. લોકોને ધર્મ ગમતો નથી એમ તો માનશોજ નહિ. એ વાતમાં મારો જરાય વિશ્વાસ નથી. બાબત એમ છે કે, લોકોને જેની જરૂર છે, તે ધર્મગુરુઓ તેમને આપી શકતા નથી. જે માણસને કપાળે એક વાર ‘નાસ્તિક,’ ‘જડવાદી’ ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ છાપ વાગી હોય છે, તેનો તેજ માણસ તેને પોતાને જોઈતા સત્યનો ઉપદેશ કરનારો કોઈ સદ્ગુરુ મળી જાય છે તો તેની દામમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મિષ્ઠ કિંવા પ્રદાનિષ્ઠ તરીકે ઝળદી જાડે

છે. આપણે આપણી પોતપોતાની રીતેજ ખાઈ શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, અમે હિંદુઓ અમારાં આંગળાં વટે ખાઈએ છીએ. અમારી આંગળીઓ તમારી આંગળીઓ કરતાં વધારે વશવતીં યાને આધીન છે; તમારાથી એ રીતે આંગળીઓનો ઉપયોગ નહિ થઈ શકે. તે સુજળ આધ્યાત્મિક વિચારો તમારે દરેકને મેળવવાના છે; પણ તે તમારી પોતાની પદ્ધતિ સુજળ તમારી સમક્ષ સુકાવા નોંધજી. ઉપદેશકોએ તમારી પોતાની ભાષામાં યાને તમારા આત્માની ભાષામાં કહેતાં તમારા હૃદયના ભાવને અનુસરતી વાણીમાં બોલવું નોંધએ અને તેમ કરે તોજ તેઓ તમને સંતોષી શકે. જ્યારે કોઈ માણસ આવીને મારી પોતાની ભાષામાં બોલે છે અને મારી પોતાનીજ ભાષામાં મને સત્યનું શિક્ષણ આપે છે, ત્યારે હું ઝટ દઇને તે સમજી જાઉં છું અને હમેશને માટે તે સત્યને હું અપનાવી લઉં છું. આ એક મહાન સાચી બીના છે.

હવે આ ઉપરથી આપણે જોયું કે, માનવીઓનાં મન વિવિધ જાતનાં અને વિવિધ પાયરીઓનાં છે અને તેમને સંતોષવા ધર્મો કેવું કામ ઉપાડે છે, તે તો જુઓ! એક માણસ બે કે ત્રણ સિદ્ધાંતો લઈને બહાર પડે છે ને દાવો કરતો ફરે છે કે, તેના ધર્મથી સઠળ મનુષ્યજાતિને સંતોષ થવોજ નોંધએ. ઇશ્વરની પશુ-સંપ્રહસ્થાનરૂપી આ દુનિયામાં એક નાનુંશું પિંજરું લઈ તે આમ તેમ ફરે છે અને કહે છે કે, “ઇશ્વર તેમજ હાથી દરેક જાતે આ પિંજરામાં આવવાનું છે. હાથીને તેમ કરતાં જો કાપી કાઢવો પડે, તોપણ તેને અંદર સમાવું તો પડશેજ.” વળી કોઈ ધર્મ શોડાક સારા વિચારોવાળો હોય છે. તેના પ્રચારકો કહે છે કે, “બધાં મનુષ્યોએ આમાં આવવું નોંધએ.” એટલે કોઈ બોલી બેઠે છે કે, “પણ એમાં તેમને માટે જગા નથી” તો તેઓ કહે

છે કે, “પરવા નહિ! તેમને કાપીને ટુકડા કરો; પણ હરકોઈ રીતે તેમને અંદર તો લોજ; છતાં જો તેઓ નજ આવે, તો તેમના પર લ્યાનત વરસશે ને તેઓ નરકમાં પડશે.” એવો એક પણ ધર્મોપદેશક કે ધર્મપંથ મને હજી નથી મળ્યો, કે જે જરા જિજ્ઞાસુ રહીને પૂછતો હોય કે, “લોકો અમારું કહ્યું સાંભળતા નથી તેનું શું કારણ?” અને બદલે જિલટા તેઓ લોકોને ભાંડવા માંડે છે ને કહે છે કે, “લોકોજ દુષ્ટ છે.” પણ તેઓ કદાપિ પૂછવા નથી થોભતા કે, “લોકો મારા શબ્દો કાને નથી ધરતા તેનું શું કારણ? મારાથી તેમને સત્યનું દર્શન કેમ કરાવી શકાતું નથી? હું તેમની આંખો કેમ ઉઘાડી શકતો નથી?” અચિતજ, ધર્મશુરુઓને વધારે સારું જ્ઞાન હોવાની જરૂર છે અને જ્યારે લોકો તેમનું સાંભળતા ન જણાય ત્યારે કોઈને પણ દોષિત ઠરાવવાનું હોય કે કોઈને પણ ભાંડવાનું હોય, તો તે પોતાની જાતનેજ, પણ આને બદલે વાંક હમેશાં લોકોનોજ નીકળે છે. મતલબ કે, બધાજ લોકોના સમાવેશ માટે પોતાના પંથને પૂરતો વિશાળ બનાવવાની તેઓ કશી કોશિશજ કદી કરતા નથી.

આ ઉપરથી ધર્મની જાણતમાં જગતની અંદર આટલી બધી સંકુચિત મનોવૃત્તિ કેમ જણાય છે, તેનું કારણ આપણાથી ઝટ સમજી શકાય છે અને તે એજ કે, એક અંશ—એક ટુકડો હમેશાં આખી વસ્તુ હોવાનો દાવો કરે છે. એક ક્ષુદ્ર વસ્તુ એકમ—અનંત હોવાનો હમેશાં દાવો કરે છે. જૂલને પાત્ર મનુષ્યભેદનાં માંથી, થોડાંક સૈકામાં જન્મેલા અનેક પંથોનો વિચાર કરો. ઈશ્વરના અનંત સત્યને આપું ને આપું જોણવાનો કેવો મગરૂખીભરેલો દાવો તેઓ કરે છે! કેવી ઉદ્ધતાઈ! આ વાતથી જો કંઈજ સિદ્ધ થતું હોય, તો તે એજ કે, મનુષ્યપ્રાણીઓ કેવાં મિથ્યાભિમાની છે? અને એવા બધાજ દાવાઓ અત્યાર સુધીમાં નિષ્ફળ નીવડ્યા

છે; તેમાંનવાઈ જેવું પણ કશુંજ નથી. ઇશ્વરકૃપાએ એવા દાવાઓ હમેશાં નિષ્ફળજ નીવડવા સરળતા છે. આવા દાવાદારોની પ્રત્યેક કૃત્ય એક હાથમાં ધર્મગ્રંથ અને બીજા હાથમાં તલવાર લઈને થતી હતી. વિદ્યર્થીઓ પાસે જતાંજ તેઓ કહેતા કે, “કાં તો અમારા ધર્મને સ્વીકારો કે કાં તો મૃત્યુને અંગીકારો, ત્રીજો કોઈ રસ્તોજ નથી.” આવાઓની ફતેહ કેવી ચમત્કારી હતી તે તો તમે ઇતિહાસ પરથી જાણોજ છો. છસો વર્ષ લગી તે કોઈજ તેમના વેગને ખાળવા સમર્થ થયું નહિ; પણ તે પછી એવો વખત આવ્યો, કે જ્યારે તેમને એ અયોગ્ય રસ્તેથી અટકવાની ખૂબ સલાહકારવી પડી. બીજા કોઈ ધર્મો એનું અનુકરણ કરવા જશે, તો તેમની પણ એવીજ દશા થવાની. આપણે મનુષ્યો આવાં બહુ-ચક ખાળકો છીએ? મનુષ્યના સ્વભાવનું આપણને હમેશાં વિસ્મરણ થાય છે. આપણે જીવનની શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે આપણને લાગે છે કે, આપણું પ્રારબ્ધ અસાધારણ નીવડવાનું છે અને એ શ્રદ્ધા કેમે કરી ઓછી થતી નથી; પરંતુ જ્યારે આપણે વૃદ્ધાવસ્થાને ઉપરે ચડીએ છીએ, ત્યારે આપણે જુદી રીતે વિચારતા થઈએ છીએ. ધર્મોની ખાળતમાં પણ એવુંજ બને છે. ધર્મોની આરંભની દશામાં જ્યારે તેમને જરાતરા વિસ્તાર થવા માંડે છે, ત્યારે તેઓ કુલાઈ જઈને એમજ માની લે છે કે, થોડાંજ વર્ષોની અંદર તેઓ આખી મનુષ્યજાતિનાં મન ફેરવી નાખવા શક્તિમાન થશે અને એ માન્યતાથી પ્રેરાઈને તેઓ બળાત્કારે વટાળવા માટે આંખો મીચીને ખૂનામરકીને કતલ ચલાવ્યે જાય છે; પણ આખરે તેમને એ કામમાં નિષ્ફળતા મળે છે, ત્યારેજ તેમને સારી સમજ આવવા માંડે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે, આ ધર્મો જે કાર્ય સાધવા બહાર નીકળ્યા હતા, તે કાર્ય સાધવામાં તેઓ ફાળ્યા નથી અને તેમની એ નિષ્ફળતા જગતને આશીર્વાદરૂપ

હતી. એમાનો એક પણ ધર્મ ધ અનૂની ધર્મ દુનિયાલરમાં ફાળ્યો હોત, તો અત્યારે મનુષ્યજાતિ કયા જઘને ઊભી હોત, તેની જરા કલ્પના કરી જુઓ. પ્રભુનો હિયકાર માનો કે, તેઓ ફાળ્યા નહિ. આમ છે, તથાપિ એકેએક ધર્મ એકેકું મહાન સત્ય રજૂ કરે છે, એ વાત તો નિર્વિવાદ. પ્રત્યેક ધર્મ અમુક એક વિશિષ્ટ ખૂબી જગત આગળ રજૂ કરે છે અને એની એ વિશિષ્ટ ખૂબીજ એનો આત્મા હોય છે. એક જૂની વાત મને આ ઠેકાણે યાદ આવે છે એક સમયની વાત પર, કેટલીક નરમાસભક્ષક રાક્ષસીઓ હતી. તેઓ લોહાને મારી ખાતી અને બીજા પણ ખદુ ઉપદ્રવો મચાવતી, પરંતુ તેમનો સહાર કોઈથી કરી શકાયો નહિ. આખરે એક બુદ્ધિમાન માણસે ચોધી કાઢ્યું કે, તેમના આત્માઓ અમુક અમુક પખીઓમા વસે છે, તેથી જ્યાંસુધી એ પંખીઓ સલામત ગઈ ત્યાંસુધી એ રાક્ષસીઓનો સહાર કોઈથી કે કશાથી થઈ શકે તેમ નથી. એવી રીતે આપણુ દરેકને પણ એવુ એકેક પખી છે, કે જેની અંદર આપણા આત્મા વસે છે, એ પખી તે આપણા જીવનનો આદર્શ અને જીવનનો સદેશો. દરેક માનવી એવા એકેકા આદર્શનું ને એકેકા જીવનસદેશનું ધામ છે. બીજું ફાવે તે અને ફાવે તેટલું તમારું જતું રહે, પણ જ્યાંસુધી તમારો એ આદર્શ શુભ થાય નહિ અને તમારા જીવનસદેશને કંઈ હરકતડેલો ન પહોંચે, ત્યાંસુધી તમારો સહાર કરવા કોઈ પણ સમર્થ નથી. ધન લલે આવે અને જાથ, તથા દુઃખના ઢગલા દુઃખર જેટલા જિયા લલે ખડકાય, પણ જો તમે તમારા આદર્શને સાંગોપાંગ માન્યવી રાખ્યો હો, તો કોઈથી કે કશાથી તમારો જીવનદોરી તૂટી શક્યો નહિ તમે ઘરડા યયા હો, મો વર્ષના બુઢા યયા હો, પણ તમારો તે જીવનસદેશ જો તમારા હૃદયમાં હજી તાજે ને તરુણ હો, તો તમને મારી નાખવાની કેની

તાકાત છે ? પરંતુ એ આદર્શ જ્યારે નષ્ટ થાય છે અને એ જીવન-સંદેશને હાનિ પહોંચે છે, ત્યારે પણ તમને જાણવવા કોઈ સમર્થ થતું નથી. પ્રજ્ઞાઓ, એ સંજ્ઞાજાંઘ વ્યક્તિઓના સમૂહ સિવાય બીજું શું છે ? તેથી દરેકે દરેક પ્રજ્ઞને મનુષ્યજાતિઓની એકદિલીના ક્ષેત્રમાં પોતપોતાનો સંદેશો જાણવવાનો હોય છે અને જ્યાંસુધી એ આદર્શને-એ જીવનસંદેશને તે પ્રજ્ઞ વળગી રહે છે, ત્યાંસુધી તે પ્રજ્ઞનો નાશ કરવા કોઈ કે કશુંજ સમર્થ નીવડતું નથી; પરંતુ એ પ્રજ્ઞ એ પોતાના જીવનસંદેશને પકતો મૂકીને બીજાની જાણતો પાછળ લાગે છે, તો તેની જીવનદોરી દૂંધી જાને છે ને તે વેગપૂર્વક નાશને પંચે પળે છે.

ધર્મની જાણતમાં પણ એવોજ પ્રકાર છે. આ જાણ જૂના ધર્મો અત્યારે જીવંત છે; એ વાત પૂરવાર કરે છે કે, તેઓ જાણ એજ પોતપોતાના સંદેશને સંજોષાંગ સાચવી રાખ્યો હોયો જોઈએ. તેમની જમી બૂલો છતાં, જમી મુશ્કેલીઓ અને આફતો છતાં, જમી ઝઘડા અને આંતરવિગ્રહ છતાં અને આચારવિધિઓના પોપડા ને પોપડામાં ફટાયા છતાં હૃદય તો પ્રત્યેક ધર્મનું સાબૂત છે-એકેએકનું હૃદય ધગકતું, સ્ફુરતું ને જીવંત છે. તેમાંના એકેયે પોતે જે સંદેશો લઈને આવ્યો હતો, તે સંદેશો શુભાચ્યો નથી. ધર્મના એ જીવનસંદેશનો અભ્યાસ કરવો એ એક લઘ્ય અને ઉમદા વાત છે. ઉદાહરણ તરીકે ઇસ્લામધર્મને જ લો. તમે ખ્રિસ્તી લોકો ઇસ્લામધર્મને જેટલો ધિક્કારો છો તેટલો હિન્દુઓના જીવન એક પણ ધર્મને ધિક્કારતા નથી. તમે એમ માનો છો કે, ઇસ્લામ જેવો ખરાબ ધર્મ બીજો નથી; પણ એ ઇસ્લામમાં પણ એક વિશિષ્ટ ખૂબી છે તે બૂલો નહિ. હરકોઈ જાત કે રંગનો કોઈ પણ મનુષ્ય એક વાર કલમો પદી લઈ સુસલગાન જાને છે કે તરતજ આખી ઇસ્લામી આલમ તેને પોતાના સાઈ

તરીકે મોકળે હાથે લેટે છે અને તેની સાથેની રહેણીકરણીમાં કોઈ જાતનો લેદણાવ કે અંતરપડદો રાખતી નથી. ખીજા કોઈ પણ ધર્મમાં આવી જાતનું વર્તન થતું જોવામાં આવ્યું નથી. એકાદ જંગલી મનુષ્ય પણ જો મુસલમાન ધર્મને અંગીકારે તો મુસલમાન બાદશાહને પણ તેની સાથે લોજન કરવામાં વાંધો નહિ આવે. તેનામાં જો મગજશક્તિ ને બુદ્ધિબળ હશે, તો કોઈ પણ જિંદગીમાં જીતી પદવી તેને માટે અપ્રાપ્ય નહિ રહે. ત્યારે આ સુધરેલા ગણાતા અમેરિકામાં, હજી એકે દેવળ એવું મારી નજરે ચઢ્યું નથી કે જ્યાં એક ગોરો આદમી અને એક કાળો હજારી એકબીજાની અડોઅડ રહી પ્રાર્થના માટે ધૂંટણિયે પડી શકતા હોય. આનો જરા ખ્યાલ કરો. ઇસ્લામ પોતાના જવાબ અનુયાયીઓને સરખા ગણે છે, એટલુંજ નહિ પણ જો માન્યતા વ્યવહારમાં સિદ્ધ કરી દેખાડે છે. ઇસ્લામની અજબ ખૂબી એમાંજ રહેલી છે, તે જુઓ ને સમજો. કુરાનમાં અનેક સ્થળે તમને જીવનના અતિવિષયક 'પટ બાવોનું' ખ્યાન મળી આવશે, પણ પરવા નહિ. ઇસ્લામ ધર્મ જગતને જે સંદેશો આપવા આવ્યો છે તે એજ કે, પોતાના સમજાજ હમદીનો કહેતાં ધર્માનુયાયીઓ પ્રત્યે વ્યવહારમાં. સૌતૃભાવ આચરી બતાવવો. ઇસ્લામધર્મનો પ્રધાનભાવ એજ છે; બાર્કી બેહેસ્ત નિંદગી ઇત્યાદિના બીજા બધા ભાવો જો ઇસ્લામનું વાસ્તવ રૂપ નથી. જો તો વધારો છે, મરીમસાલો છે.

હિંદુઓની બાળતમાં 'આધ્યાત્મિકતા'નો ભાવ જો એક પ્રમદીય ભાવ તરીકે તમારા જોવામાં આવશે. હુનિયાના બીજા એકે ધર્મમાં કે એકે ધર્મપુસ્તકમાં, ઈશ્વરી શોધ અને વ્યાખ્યા પાછળ હિંદુઓએ જેટલી શક્તિ ખરચી છે, તેટલી શક્તિ ખરચાયેલી તમારા જોવામાં નહિ આવે. કોઈ ફ્રંચવી સ્પર્શ તેની

ખૂણીને ઝગાડી ન શકે તેવી રીતે તેમના આત્માના બાવની વ્યાખ્યા કરવાની તેમણે અદ્ભુત ઘેશિય કરી છે. આત્મા દિવ્ય હોવો જોઈએ અને ક્ષેત્રજ તરીકે મનાયલા આત્માનું મનુષ્ય તરીકે રૂપાતર કરી ન ખાવું ન જોઈએ. હિંદુઓના વેદાત્મા અદ્વૈતનો યાને સર્વવ્યાપી પરમાત્માના સાક્ષાત્કારનો એકજ ભાવ ઠેઠ લગી ઉપદેશાયેલો છે. હિંદુઓ કહે છે કે, પ્રભુ માત્ર સ્વર્ગમાં કે નિજતમા રહે છે અને એવું એવું બીજું કહેવું એ બધોજ અર્થહીન બકવાદ છે. એ તો કેવળ માનવભાવ છે- માનવવિદ્યાને લગતો ભાવ છે. સ્વર્ગ જેવી કોઈ ચીજ કદી હયાત હોય તો તે બધી અત્યારે ને અહીં જ છે. અનંતકાળમાની એક ક્ષણ બીજી કોઈ ક્ષણના જેટલીજ સારી છે. પરમેશ્વરમાં જો તમે સાચી શ્રદ્ધા રાખતા થાઓ, તો પરમેશ્વરને તમે હમણાં ને હમણાં જ જોઈ શકો. અમારા હિંદુઓના મત પ્રમાણે ધર્મની ખરી શરૂઆત સત્યની સહેજ પછ બાળી થવા માટે છે, ત્યાર થીજ ધર્મ ગણાય છે. ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં માનતા થવાથી કે તેને જોડિક સમિતિ આપવાથી, કિંવા કેવળમાં તેનો એકરાર કરવા થી ધર્મની શરૂઆત થયેલી કહેવાય નહિ. તમારી માન્યતા પ્રમાણે ઇશ્વર જો છેજ, તો તમે તેને નિહાળ્યો છે? જવાબમાં તમે કહો કે, 'ના' તો પછી તેની અદર શ્રદ્ધા રાખવાનો તમને શો અધિકાર છે વાર? ઇશ્વર છે કે નહિ એનો તમને શક હોય તો તેને જોવાને તમે શા માટે મથતા નથી? આ દુનિયાની મધ-લાળને છોડી ઇશ્વરને જોવાના હેતુ માટે તમારું સમગ્ર જીવન ખરચી નાખવા તમે તત્પર કેમ નથી બનતા? ત્યાગ અને આધ્યાત્મિકતા એ બે હિંદુસ્તાનના મહાન આદર્શો છે અને હિંદુસ્તાન એ મહાન આદર્શોને વળગી રહે છે, તેથી તેની સઘળી ભૂલોની ઝાઝી વિસાત રહેતી નથી.

ખ્રિસ્તીઓની યાગતમાંપણ ખ્રિસ્તીધર્મે ઉપદેશેલો કેન્દ્રસ્થ ભાવ આવે છે કે, “સાવધ થાઓ અને પ્રભુની સહાય લો; કેમકે એમ કરો તો સ્વર્ગનું રાજ્ય હાથવેતમાં છે.” અર્થાત્ તમારાં મન અને આચરણ પવિત્ર કરીને સ્વર્ગ માટે તૈયાર થાઓ ! અને એ અસલ આશય કદાપિ ભરતો નથી. એ તો તમને યાદજ છે કે, ખ્રિસ્તીઓ ગમે તેવી આકૃતમાં પણ અને ગમે તેવા કુસંસ્કારી ખ્રિસ્તી મુલકોમાં પણ પરાંપકાર કરવાનો પ્રયત્ન કરીને, દવાખાનાંઓ અને એવીજ બીજી સંભાવતી સંસ્થાઓ બંધાવીને પ્રભુના આગમન માટે પોતાની જાતને તૈયાર કરવાનો હમેશાં પ્રયત્ન કરે છે. ખ્રિસ્તીઓ જ્યાંલગી એ આદર્શને વળગી રહ્યા છે અને અનુસરી રહ્યા છે ત્યાંલગીજ તેમનો ધર્મ જીવતો છે.

હવે એક આદર્શ મારા મનમાં સ્ફુરે છે. એ કદાચ એક સ્વપ્ન માત્ર પણ હોય. આ દુનિયામાં તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થશે કે કેમ, તેની મને ખબર નથી; પણ અણુગમતી ને નિષ્કુર ઘટનાઓ પર કુટાઈ મરવા કરતાં મીઠું-મધુર સ્વપ્ન સેવવું એ કેટલીક વાર, વધારે સાફ ને હિતકર હોય છે. ખરાબ બનાવો કરતાં તો, સારાં સ્વપ્ન સારાં હોય છે. તેથી ચાલો, આપણે એવું એક સ્વપ્ન સેવીએ.

એ તો તમે જાણો છો કે, મનની વિવિધ પાથરીઓ હોય છે. તમે વાસ્તવિક રીતે એક સામાન્ય અછલના પાકા બુદ્ધિવાદી છો; તમને આચારવિધિઓની કંઈજ ખરવા નથી. તમને તો બુદ્ધિગમ્ય, નક્કર અને ખખડતી સાચી વાતોજ લેઈએ છે અને એવી સાચી વાતોજ એકલી તમને સંતોષી શકે તેમ છે. હવે ખ્રિસ્તીધર્મના પ્યુરિટનોને અને મુસલમાનોને તેમનાં પ્રાર્થના-મંદિરોમાં એક ચિતરામણ કે મૂર્તિ હોય તો તે નહિ ચાલે.

ખહુ સારું ! પણ ખીલે એક માણસ એવો છે કે જેને કળાની કદર વિશેષ છે, તેને જ્યાં ને ત્યાં ભરપટ્ટે કળા ભેવી ગમે છે-સુરેખા અને વાંકનું સોંદર્ય, રંગો, ફૂલો અને આકૃતિઓ-એ બધી કળા તથા બત્તીઓ અને રોશની, ધૂપ અને દીપો તથા કર્મકાંડના બધાય કાઠમાઠની તેને ઈશ્વરદર્શનમાં આગળ વધવા માટે જરૂર ભાસે છે. તમારું મન જેમ ઈશ્વરના ભાવને પુદ્ધિદ્વારા ઝીલે છે, તેમ તેનું મન કર્મકાંડની એ બધી વિધિઓદ્વારા ઝીલે છે. હવે વળી એક ભક્તિપરાયણ મનુષ્ય છે કે જેનો જીવ ઈશ્વરને માટે આકંઠ કરી રહ્યો છે; તેને ઈશ્વરની ભક્તિ કરવા અને તેના ગુણાનુવાદ ગાવા સિવાય અન્ય કશુંજ ગમતું નથી. હવે છેલ્લે સરવાળે એક તત્ત્વજ્ઞાની એ બધાથી છેટો બોલો બોલો હસ્યા કરે છે ને ઉપર કહેલા બીજાઓની પેઠે તે પણ એવુંજ મનમાં વિચારે છે કે, “આ બધા કેવા મૂખાં છાં ઈશ્વર વિષેના તેમના આ કેવા ખ્યાલ !”

હવે આ બધા એકબીજાની ટોળ બલે ઉડાવે, પણ આ હુ-નિયામાં તે દરેકનું સ્થાન તો છેજ; એ બધી બાબતોની અને એ બધાજ વિવિધ પ્રકારોની આ જગતમાં આવશ્યકતા છે. એક આદર્શ કદી પણ અસ્તિત્વમાં આવવાનો હોય, તો તે આ બધાજ પ્રકારના મનુષ્યોને જરૂરી જોરાક પૂરો પાડવા જેટલો વિશાળ હોવો જોઈએ. તેણે એક તત્ત્વવેત્તાને તત્ત્વજ્ઞાનનું જ્ઞેય પૂરું પાડવું પડશે અને ભક્તને ભક્તિભાવ પૂરો પાડવો પડશે. કર્મકાંડીને તેણે અદ્ભુતમાં અદ્ભુત કર્મકાંડથી જે મળે તે આપવું જોઈશે અને એક કવિને તેણે તેનાથી લઈ શકાય તેટલા પ્રમાણમાં હૃદયનો ભાવ ને ભિન્ન અને તે ઉપરાંત પણ અન્ય વસ્તુઓ આપવી જોઈશે. ધર્મને આવો વિશાળ બનાવવા માટે તો આપણે ધર્મના ચારંભકાળ સુધી પાછા જવું પડશે અને એ બધાયનો

તેમાં સમાવેશ કરવો પડશે.

‘સ્વીકાર’ એ પછી આપણે મુદ્રાલેખ બનશે; અને નહિ કે ‘બહિષ્કાર.’ માત્ર પરધર્મસહિષ્ણુતા જ નહિ; કારણકે કહેવાતી પરધર્મસહિષ્ણુતા એ ઘણી વાર બગદોઈ જેવી હોય છે અને તેથી મને એની અંદર શ્રદ્ધા નથી. મને તો બસ ‘સ્વીકાર’માં જ શ્રદ્ધા છે. હું કેઈ પણ ધર્મને શા માટે સાંખી લઉં? હું તમને સાંખી લઉં તેનો અર્થ એટલો જ કે, તમે ખોટા છો, છતાં હું તમને નભાવી લઉં છું’ યાને જીવવા દઉં છું. આપણે એકબીજાને જીવવા દઇએ છીએ, એવો વિચાર સરખો કરવો એ શું ઇશ્વરની બગદોઈ કરવા સમાન નથી? માટે હું તો બધા જ ધર્મોનો સ્વીકાર કરું છું અને બધા જ ધર્માનુયાયીઓની સાથે ઉપાસના કરું છું. ઇશ્વરને જે વિધિએ તે લોકો ઉપાસતા હોય છે, તે જ વિધિએ હું પ્રત્યેકની સાથે તે મહાન પિતાને ઉપાસું છું. હું સુસલમાનોની મસ્જિદમાં પણ જઈશ; ખ્રિસ્તી દેવળમાં પણ હાજર થઈશ અને ખ્રિસ્તીઓની સાથે તેમના કૌસ આગળ ધૂંટ-છિયે પડીશ; જૌહોનાં મંદિરોમાં પણ હું જઈશ અને ત્યાં તેમની માફક હું પણ ભગવાન બુદ્ધદેવનું વંદન અને તેના નિયમોનું પાલન કરીશ. પ્રત્યેકના હૃદયમાં ઝગમગી રહેલી અખંડ જ્યોતિનાં દર્શન કરવાને પ્રયત્નશીલ હિંદુની સાથે જંગલમાં પણ જઈને એકાંતમાં સાધના કરવા એ સીશ.

આ બધું તો હું કરીશ, એટલું જ નહિ પણ ભવિષ્યમાં પ્રગટનાર સકળ પંથો માટે પણ હું મારા હૃદયના આગળા મોકળા રાખીશ. ઇશ્વરના પુસ્તકની શું ‘ઇતિશ્રી’ થઈ ગઈ છે કે હજીયે દુનિયાનાં આ આધ્યાત્મિક પ્રકટીકરણો—હજી આજુજ છે? ખરેજ એ એક અદ્ભુત પુસ્તક છે. બાઈબલ, કુરાન, વેદો અને બીજા તમામ ધર્મશ્રેયો, ઇશ્વરના એ અદ્ભુત મહાન પુસ્તકનાં અનેક

પાનાં માત્ર છે અને હજી તેનાં અનંત પાનાં તો લિધડવાં બાકી છે. તેથી માફ હૃદયદાર તે બધાયને માટે મોકલું રાખીશ. આપણે વર્તમાનમાં બિભાં છીએ, પણ અનંત ભવિષ્યને માટે પણ આપણી જાતને ખુદસી રાખીએ છીએ. ભૂતસમયમાં જે કંઈ સવ્ય હતું તે બધાયને આપણે અપનાવી લઈએ છીએ, વર્તમાનકાળના પ્રકાશની પણ મોજ માણીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં આવનારાં તમામને માટે પણ આપણાં હૃદયનાં બધાંજ બારીબારણાં ખુદસાં મૂકીએ છીએ. પ્રભુમ હો, ભૂતકાળનાં બધાંજ પથગંજોને! વંદન હો એ વર્તમાનકાળના બધા મહાત્માઓને! અને નમસ્કાર હો ભવિષ્યકાળમાં થનારાં બધા મહાપુરુષોને!

૭-કલ્યાણનો પંથ

આજે રાત્રે હું તમને વેદમાંની એક વાત કહીશ. વેદો એ અમારાં હિંદુઓનાં પવિત્ર શાસ્ત્રો હોઈ સાહિત્યનો એક વિશાળ ભંડાર છે. એના છેલ્લા ભાગને વેદાંત કહેવામાં આવે છે. તેમાં વેદની અંદર આવેલા સિદ્ધાંતોની અને ખાસ કરીને દાર્શનિક વિચારોની યાને તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. એ તત્ત્વજ્ઞાનનીજ ચર્ચા આજે આપણે કરવાની છે. વેદની ભાષા આપણું સંસ્કૃત હોઈ, તે હજારો વર્ષ ઉપર લખાયા છે, એ લક્ષમાં રાખો. હું તમને જે વાત કહેવા માગું છું તે આવી છે.—અમુક એક માણસને એક મહાયજ્ઞ કરવાની ઇચ્છા થઈ. હિંદુઓના ધર્મમાં યજ્ઞો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. યજ્ઞો વિવિધ જાતના હોય છે. પ્રાણજ્ઞો તેમાં વેદીઓ ને કુંડો જનાવે છે અને તેની અંદર અગ્નિની પ્રતિષ્ઠા કરી તેમાં વિવિધ મંત્રો બોલી બોલીને આહુતિઓ આપે છે અને યજ્ઞની સમાપ્તિ વખતે પ્રાણજ્ઞો તથા દરિદ્રજનોને દાનદક્ષિણા આપે છે. દરેક યજ્ઞને અંગે તેની પોતાની વિશિષ્ટ પ્રકારની દાનવિધિ હોય છે. એક યજ્ઞનો પ્રકાર એવો હતો કે જેની અંદર યજ્ઞ કરનારને પોતાની માલિકીનું સર્વ કંઈ દાનમાં આપી દેવું પડતું હતું. હવે આ માણસ ધનાઢ્ય છતાં કંબૂસ હતો. તેમ છતાં તેને આ કપરામાં કપરો યજ્ઞ કર્યોની કીર્તિ ખાટવાનો અભિલાષ હતો; એટલે તેણે એ યજ્ઞ કર્યો તો ખરો, પરંતુ યજ્ઞને

અંતે પોતાના સર્વસ્વનું છૂટે હાથે દાન કરવાને બદલે તેણે તો પોતાની ગોશાળામાંની આંધળી, લૂલી, ઘરડી એવી એવી વસૂકી ગયેલી ગાયો દાનમાં આપવા માંડી. હવે આ માણસને નચિકેતા નામનો એક તેજસ્વી જીવંત પુત્ર હતો. બાપની આ દાનવિધિ તેના જોવામાં આવતાં તેને વિચાર આવ્યો કે, આથી તો બાપની બહનામી થશે અને તેને પુણ્યને બદલે પાપની પ્રાપ્તિ થશે. તેથી બાપની આ કંજૂસાઈનો ખંગ વાળી દેવા કાજે તે પોતાની જાતને દાનમાં આપી દેવાના ઠરાવ પર આવ્યો. એ ઠરાવ સાથે તે બાપની પાસે આવ્યો અને તેને પૂછ્યું કે, “મિતાણ ! મને તમે કેને દાનમાં આપવાની ઇચ્છા રાખો છો ?” નચિકેતાના એ પ્રશ્નનો તેના બાપે કંઈજ જવાબ આપ્યો નહિ, પણ નચિકેતાએ એનો એ પ્રશ્ન બીજો ને ત્રીજો વાર પૂછ્યો. એટલે બાપે કોથે ભરાઈને કહ્યું કે, ‘ તારું દાન હું ચમરાળને કરું છું, મૃત્યુના હાથમાં તને હું અર્પણ કરું છું. ’ એ સાંભળતાંજ નચિકેતા સીધો ચમરા રાજ્યમાં ગયો; પણ તે વખતે ચમરાળ ઘેર નહોતા, તેથી તેને તેમની રાહ જોતાં થોભવું પડ્યું. ત્રણ દિવસ રહીને ચમરાળ ઘેર પાછા ફર્યા, એટલે તેમણે નચિકેતાને કહ્યું કે, “ઓ પ્રાણીકુમાર ! તું તો મારો મહેમાન થઈને આવ્યો છે; છતાં તારે મારી વાટ જોતાં ત્રણ દિવસ નિરાહાર અવસ્થામાં અહીં પડી રહેવું પડ્યું. હું તને વંદન કરું છું અને તને પડેલી તકલીફનું સાડું વાળી આપવા હું તને ત્રણ વરદાન આપવાની ઇચ્છા રાખું છું; માટે તને ગમે તે ત્રણ વરદાન તું મારી પાસે માગી લે. ” એટલે નચિકેતાએ પહેલા વરદાન તરીકે એ માગ્યું કે, “મારા પિતાનો મારા પરનો રોષ શમી જાય. ” બીજા વરદાન તરીકે તેણે અમુક એક યજ્ઞ વિધેની માહિતી મેળવવાની માગણી કરી. ચમરાળએ તેની એ બન્ને અભિલાષા તૃપ્ત કરી. એટલે ત્રીજા વરદાન તરીકે

નચિકેતાએ ચમરાળ પાસે માગણી કરી કે, “મૃત્યુ પછી મનુ-
ષ્યનું શું થાય છે? કેટલાક કહે છે કે તેનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી
અને કેટલાક કહે છે કે રહે છે. આનું રહસ્ય જાણવાની મારી
ધમ્મ છે તો તે કૃપા કરી તૃપ્ત કરો, મહારાજ!” એના ઉત્તરમાં
ચમરાળએ કહ્યું કે, “પ્રાચીન કાળમાં દેવતાઓ આ રહસ્યની
બુઝ ઉઠેલવાનો પ્રયાસ કરતા હતા; પણ આ રહસ્ય એવું તો
ખારીક છે કે તે સમજાવું મુશ્કેલ છે. માટે તું બીજું કંઈ વરદાન
માગ ને આ વાતને છોડી દે. ધમ્મ હોય તો પૂરાં સો વર્ષનું
આયુષ્ય માગ. ગાય, ઘોડા વગેરે પશુધન જેટલું જોઈએ તેટલું
માગ અને મરણ હોય તો મોટું રાજ્ય માગ; પણ આ રહસ્યના
ઉઠેલ માટે તું મારા પર દળાણ ન કર. મનુષ્યપ્રાણીને લોખવિલાસ
માટેની જે જે વાસનાઓ થતી હોય તે બધીય તું મારી પાસે
માગ, હું તે તૃપ્ત કરીશ; પણ આ રહસ્ય જાણવાની તું મારી પાસે
માગણી કરવી મૂઝી દે.” નચિકેતાએ ઉત્તર વાળ્યો કે, “ના, મ-
હારાજ! મનુષ્યને દ્રવ્યથી તૃપ્તિ થતી નથી; દ્રવ્ય જોઈતું હોય
તો તો તે તારાં દર્શન ચતાવારજ મનુષ્યને મળી રહે છે. અમારો
આવરદા પણ તમારા શાસન મુજબ ટકવાવાળો છે. અક્ષીયમાણ
અમર્ત્ય દેવતાનો સંગ થયા પછી અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી મર્ત્ય-
લોકનો કયો ક્ષીયમાણ મર્ત્ય માનવી લાંબા આવરદાથી રાચશે,
અને તે પણ સંસારના રસનો સ્વાદ એક વાર જાણી લીધા પછી?
માટે મહારાજ! મને તો મૃત્યુ પછીના એ મહાન રહસ્યનોજ
ખુલાસો આપો; અન્ય કશાની મને અપેક્ષા નથી. નચિકેતાને
જે જોઈએ છે તે જોજ કે મૃત્યુનું રહસ્ય શું છે?” નચિકેતાની
આવી દૃઢતા જોઈ ચમરાળ પ્રસન્ન થયા અને તેની ધમ્મ મુજબનું
વરદાન આપવાની તેમણે હા પાડી. છેલ્લાં બેત્રણ વ્યાખ્યાનમાં
આવ્યું છે કે, આ જ્ઞાનજ મનને કલ્યાણપંથ માટે સજ્જ કરે

છે; તે મુજબ આ વાતમાં પણ તમે જુઓ છો કે, સત્યનીજ ખાતર સત્યને લાલ્લુવાની ઇચ્છા સિવાય અન્ય કશી વાસના મનુષ્યને રહેવી ન જોઈએ. જુઓ, યમે આપવા માંડેલી બધીજ બક્ષિસો, માલમિલકત, અઢળક ધન, લાંબા આવરદા—જો વગેરેનો નચિ-કેતાએ કેવો દંદતાપૂર્વક ઇન્કાર કર્યો અને ક્ષત જ્ઞાન અને સત્યના વિચારને ખાતર એકેએક બીજી ચીજને જતી કરવાની કેવી તૈયારી દેખાડી! આવીજ—માત્ર આવીજ રીતે સત્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. તાત્પર્ય કે, યમરાજ પ્રસન્ન થયા અને બોલ્યા કે, “જો, નચિકેતા! અહીં એટલે કે મૃત્યુ પછી બે માર્ગ છે. એક લોગનો અને બીજો કલ્યાણનો. જો બંને માર્ગો મનુષ્યને વિવિધ રીતે પોતાના તરફ આકર્ષે છે. એ બે પૈકી કલ્યાણનો પંથ પકડનાર જીવ શાણો છે, જ્ઞાની છે અને તે મુક્ત બને છે; ત્યારે લોગના પંથે પળનાર જીવ મૂઢ છે અને તેની અવનતિ થાય છે. નચિકેતા! હું તારાં વખાણ કરું છું; કેમકે તે કોઈ વાસનાની તૃપ્તિ માટે માગણી કરી નથી. વિવિધ રીતે મેં તને લોગના માર્ગ તરફ જવાને લલ-આવી જોયો; પણ તે બધાવની સામે તું ટકી રહ્યો ને જરાય અ-લિત થયો નહિ. લોગની જિંદગી કરતાં જ્ઞાન વધારે ઉત્તમ છે. એવું જ્ઞાન તને થઈ ચૂક્યું છે.

“તને એ વાત પણ પૂરેપૂરી સમજાઈ ગઈ છે કે, જે માણસ અજ્ઞાનમાં પડી રહી લોગ લોગવ્યા કરે છે, તેની અને મૂઢ પશુ-ની વચ્ચે કંઈ ભેદ નથી. આમ છતાં દુનિયામાં એવાયે અનેક હોય છે, કે જેઓ કંઠપર્યંત અજ્ઞાનમાં રૂબેલા છતાં તેઓ ધર્મ-ડમાં એમ માને છે કે, તેઓ ભારે શાણા છે અને આંધળાથી દોરાયલા આંધળાની પેઠે અનેક વાંકેચૂકે રસ્તે આમતેમ ગોળ ને ગોળ માર્ગમાં ભટકાયા કરે છે. આ સત્યનો પ્રકાશ જો નચિ-કેતા! જે માણસો, માટીનાં ઢેકાંથી રીંજી જતાં અજ્ઞાન ગાળકો

સમાં છે તેમના હૃદયમાં કોઈ કાળે ઘટો નથી. તેવા અણુધ અ-
 જ્ઞાનીઓને આ લોકનું તેમ પરલોકનું ઉભાય પૈકી એકેયનું જ્ઞાન
 હોતું નથી. તેઓ આ લોકનો ઇન્કાર કરે છે, તેમ અપરલોકનો
 પણ ઇન્કાર કરે છે અને પરિણામે પુનઃ પુનઃ મારા કાબૂ તળે
 આવ્યા કરે છે, અનેકને તો એ સત્યને સાંભળવાની પણ તક
 મળતી નથી અને અનેકને શ્રવણ કયાં છતાં તેનું જ્ઞાન લાધતું
 નથી; કારણકે એ જ્ઞાન પ્રગટવામાં તો ઉપદેશક જેમ અસામાન્ય
 હોવો જોઈએ, તેમ ઉપદેશ ગ્રહણ કરનાર પણ તેવોજ અસામાન્ય
 હોવો જોઈએ. ઉપદેશકે પોતે જો એ માર્ગમાં અસામાન્ય પ્રગતિ
 સાધી નહિ હોય તો એનું એ સત્ય સોવાર કહેવાય અને સો-
 વાર સંભળાય, તોપણ હૃદયમાં સત્યનો પ્રકાશ કદાપિ ઝળહળતો
 નથી; માટે એ નચિકેતા ! વ્યથા વાદવિવાદથી તારા મનને
 અકળાવીશ ના. આ સત્યનો પ્રકાશ એવાજ હૃદયમાં ઝળહળે
 છે કે જે શુદ્ધ અને પવિત્ર બન્યું હોય છે. તે પરમાત્મા કે જે
 ભગીરથ પ્રયત્ન વગર જોઈ શકાતો નથી અને જે હૃદયની અતિ
 જાડી શુદ્ધિમાં લપાઈ રહેલો છે, તે પુરાણપુરુષનાં દર્શન સ્થળ-
 દષ્ટિથી થઈ શકતાં નથી; અને આંતરિક અધ્યાત્મદષ્ટિથી જેને
 તેનાં દર્શન થાય છે તેનાં સઘળાંજ સુખદુઃખ ને હપંશોક વિરમી
 લાય છે. જે આ રહસ્યને જાણે છે તે બધીજ લૌકિક વાસનાઓ-
 નો ત્યાગ કરી દે છે અને એ અતિસૂક્ષ્મ અધ્યાત્મદષ્ટિને પ્રાપ્ત કરી
 પરિણામે તે સમ્વિદાનંદરૂપ બની રહે છે. નચિકેતા ! કલ્યાણ-
 નો પંથ એજ છે, એ સમ્વિદાનંદરૂપ પરમાત્મા સર્વ ડુંગુણથી
 પણ પર છે; સર્વ સદ્ગુણોથી પણ અપાર શ્રેષ્ઠ છે; સર્વ કર્તવ્યો-
 થી પર છે, તેમ સર્વ અકર્તવ્યોથી પણ પર છે. સર્વ અસ્તિ-
 ત્વોથી પર છે, તેમ સર્વ અવિતવ્યોથી પણ પર છે-એમ જે
 જાણે છે તેજ ખરો જ્ઞાની છે અને તેજ ઉત્તમ ચરિત્રવાન થાય

છે. તે કે જેને સકળ વેદ શોધી રહ્યા છે અને તે કે જેનાં દર્શન માટે મનુષ્યો જાત જાતની તપશ્ચર્યા કરે છે, તેનું નામ હું તમને કહું? તેનું નામ ૐ છે. આ શાશ્વત ૐ તેજ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે, તેજ એક અજરઅમર છે. આનું રહસ્ય જે જાણે છે, તેની સકળ વાસનાઓ શાંત થાય છે; કેમકે જે જે વસ્તુઓની વાસના થઈ શકે, તે તે તમામ વસ્તુઓ તેની પોતાનીજ તેને દેખાય છે. અરે ઓ નચિકેતા! આ માનવઆત્મા કે જેના વિષે હું જાણવા માગે છે, તે કદાપિ જન્મતો નથી તેમ કદાપિ મરતોયે નથી. શરીરનો નાશ થાય છે, ત્યારે પણ આ અનાદિ શાશ્વત એવા પુરાણ પુરુષનો નાશ થતો નથી; હન્તા અર્થાત્ હણનારે જો એમ માનતો હોય કે તે હણે છે અને હણાનારે જો એમ માનતો હોય કે તે હણાય છે, તો તે બન્ને જૂલે છે; કેમકે આત્મા કોઈને હણતો નથી કે કોઈથી હણાતોયે નથી. નાનામાં નાના પરમાણુથી પણ એ અનંતગણે સૂક્ષ્મ અને મોટામાં મોટા અસ્તિત્વથી પણ અનંતગણે મોટો એવો એ અશરઅમાત્રનો માલિક પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ જૂતમાત્રના હૃદયની શુદ્ધમાં વસેલો છે. જે માણસ પાપરહિત બન્યો હોય છે, તેને એ પ્રભુનાં દર્શન એ પ્રભુનીજ કૃપાથી થાય છે, એવો મહાન પ્રભુ કે જેની અંદર બધાજ વિરોધી લાવેાનું સંમિલન થયેલું છે, તેનાં દર્શનનો અધિકાર પવિત્ર અને પાકી સમજણવાળા મનુષ્યો સિવાય અન્ય કોને હોય? એ પ્રભુ પોતે અશરીરી હોવા છતાં શરીરમાં રહે છે; નિર્લેપ હોવા છતાં દેખીતી રીતે લિપ્ત જણાય છે ને તે સર્વવ્યાપી પરમાત્મા સર્વના આત્મારૂપ છે, એવું જાણીને શાણા અને સાધુજનો દુઃખમાત્રનો ત્યાગ કરે છે. આ આત્માની પ્રાપ્તિ માત્ર લૌકિક હેતુવાળા વેદાધ્યયનથી કે ઉત્તમોત્તમ લૌકિક બુદ્ધિથી કિંવા લૌકિક વિદ્વત્તાથી થઈ શકતી નથી; પણ જે કોઈ પૂરી

તાલાવેલીપૂર્વક એ પરમાત્માની શોધમાં હોય છે, તેનેજ તે પરમ પુરુષનો લેટેા થાય છે અને તેનીજ આગળ તે પોતાનો અપાર અલૌકિક મહિમા ખુલ્લો કરે છે. જે મનુષ્ય સદાસર્વદા લૌકિક સ્વાર્થોમાંજ રચ્યોપચ્યો રહે છે, જેનું મન એ તરફથી શાંત ને ઉપરામ ઝાન્યું નથી, જે એકાગ્રચિત્તે ધ્યાનમગ્ન બની શકતો નથી અને જે લૌકિક સ્વાર્થ પાછળ મચ્યો રહે છે, તે મનુષ્ય હૃદયની શુદ્ધિમાં રહેલા આ પરમાત્માને સમજવા અને પ્રત્યક્ષ કરવા શક્તિમાન થતો નથી. ઓ નચિકેતા! સમજ કે, આ શરીર એ એક જાતનો રથ છે, સ્થૂળ ઇંદ્રિયો તેના ઘોડા છે, મન તેની લગામ છે, બુદ્ધિ તેનો સારથિ છે અને આત્મા એ રથમાં બેસનારો સવાર છે. આત્મા જ્યારે બુદ્ધિશી સારથિ સાથે જોડાય છે અને પછી તેનાદ્વારા મનરૂપી લગામનો તેને ઝેળાપ થાય છે, અને મન વાટે પછી ઇંદ્રિયોરૂપી ઘોડાઓને તે પહોંચે છે, ત્યારેજ તે પરમધામનો લોકતા થઈ શકે છે. જે માણસનું મન સંયમમાં નથી અને જેનામાં સારાસારની વિવેકબુદ્ધિ જાળી નથી, તેની ઇંદ્રિયો રથે જોડેલા ખરાબ ઘોડાઓ જેમ સારથિના કાબૂમાં નથી રહેતા, તેમ કાબૂમાં નથી રહી શકતી. જેનામાં વિવેકબુદ્ધિ હોય છે અને જેનું મન સંયમમાં રહે છે યાને જેણે મનોનિગ્રહ સિદ્ધ કર્યો છે, તેનીજ ઇંદ્રિયો રથે જોડેલા સારા ઘોડાની માફક હુમેશાં વશવર્તી હોય છે, મતલબ કે, જેનામાં વિવેકબુદ્ધિ હોય છે, જેનું મન સત્યને સમજવા પાછળજ હુમેશાં લાગેલું હોય છે અને જે સદાસર્વદા પવિત્ર અને વિશુદ્ધ હોય છે, તેનેજ તે પરમ સત્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને એ પ્રાપ્તિ પછી મનુષ્યને પુનર્જન્મ જેવું કંઈજ રહેતું નથી. આ રસ્તો એક રીતે ઓ નચિકેતા! બહુ કપરો અને લાંબો પણ છે. જેણે સૂક્ષ્મદષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી હોય છે તેનેજ માટે આ રસ્તો ઢેખાવો કે સમજાવો

શક્ય બને છે; તથાપિ ગલરાઈશ ના; જાગૃત બન, ઊઠ, એ રસ્તે પ્રવૃત્ત થા અને અંતિમ ધ્યેયની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ થતા સુધી વચ્ચે કયાંય રોકાતો નહિ. આ કામ ભલે તલવારની ધાર પર ચાલવા જેવું અઘરું હોય, પણ તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કે જે દ્વિતીયોથી અતીત છે, સ્પર્શમાત્રથી અતીત છે, સકળ આસ્વાદથી અતીત છે, નિર્વિકારી છે, અનંત છે, બુદ્ધિથી અતીત છે અને અવિનાશી છે; તેને પામીનેજ આપણે જન્મમૃત્યુના જડગામાંથી બચી શકીએ તેમ છીએ.”

આપણે જોઈએ છીએ કે, અત્યાર સુધીમાં યમરાજ પ્રાપ્ત કરવાના અંતિમ ધ્યેયનું વર્ણન કરે છે. એમાં સૌથી પ્રથમ ખ્યાલ આપણને મળે છે તે એજ કે જન્મ, મરણ, દુઃખ અને ભવસાગરમાં ભોગવવી પડતી વિવિધ પ્રકારની અક્ષાણફટોનો અંત એ સત્યને જાણવાથીજ આવી શકે છે. એ સત્ય શી વસ્તુ છે? તો કે જે કદાપિ પરિણામગામી યાને પરિવર્તનશીલ નથી, એવો જે સૂવંનો એક અમાપ આત્મા-જગતસમસ્તની પાછળ રહેલો એ પરમાત્માજ સત્ય વસ્તુ છે. એ સંબંધમાં વળી એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, તેને જાણવાનું કામ કઠિન છે. જાણવાનો અર્થ માત્ર બુદ્ધિથી તેને કબૂલ કરવો એટલુંજ નહિ, પણ પ્રત્યક્ષ કરવો યાને તેનો સાક્ષાત્કાર મેળવવો એવું સમજવાનો છે. ફરી ફરીને આપણે વાંચ્યું છે કે, આ મુક્તાવસ્થાને આપણે સમજવા ઉપરાંત અનુભવવી પણ જોઈએ. તે કાંઈ આ ચમંચકુઓથી દેખી શકાતી નથી. એને માટે તો અંતરદષ્ટિ અતિ સૂક્ષ્મ યાને દિવ્ય બનવી જોઈએ; જે દષ્ટિ વડે આ ભીંતો અને ચોપડીઓ વગેરે દેખાય છે, તે તો સ્થૂળદષ્ટિ છે, પણ સત્યને નિહાળવામાં એ દષ્ટિ ન ચાલે. એને માટે તો તેને અતિ સૂક્ષ્મ અને અંતર્યુબી બનાવવી જોઈએ. તે પછી ચમ કહે છે કે, “માણસે બહુ પવિત્ર

અને શુદ્ધ બનવું જોઈએ, દૃષ્ટિને સૂક્ષ્મ બનાવવાનો એજ એક માર્ગ છે.” તે પછી તે બીજા રસ્તાઓ બતાવે છે. એ સ્વયંભૂ ઇન્દ્રિયોથી બહુ આવે રહેલો છે. એ સ્થૂળ ઇન્દ્રિયો તો માત્ર બહારના વિષયો જોઈ શકે છે, પણ તે સ્વયંભૂ આત્મા તો અભ્યંતરનો વિષય છે. એને જોવા કાજે જે શુષ્કની જરૂર છે, તે તમારે ચાદ રાખવો જોઈએ. એ શુષ્ક બીજે કોઈ નહિ પણ દૃષ્ટિને અભ્યંતર દેશમાં વાળીને આત્માને નીરખવાની ઉત્કટ ઇચ્છા. પ્રકૃતિની અંદર આજે આ સંસારમાં જે સુંદર વસ્તુઓ આપણે જોઈએ છીએ તે બધીજ સારી છે; પણ ઇશ્વરને જોવાની એ રીત નથી. એને માટે તો દૃષ્ટિને અભ્યંતર વાળતાં આવડવું જોઈએ; બાહ્ય વસ્તુઓ જોવા માટે આંખોની જે આતુરતા, ઉત્સુકતા હોય છે, તેના પર કાપૂં સુકાવો જોઈએ. કોઈએક ઉદ્યોગી રસ્તે થઈને તમે જતાં હો છો, ત્યારે તમારી સાથમાં ચાલતા આઢમીનું બોલવું પણ તમારા સાંભળવામાં બરાબર આવતું નથી. તમને એ સાંભળતાં મુશ્કેલી પડે છે, કારણકે રસ્તા પર જ્યાંત્યાં ગાડીચોડાની ધમાલ મચી હોય છે. તેમ તમારી સાથેનો માણસ તમારું બોલવું પણ રસ્તા પરના એ ઘોંઘાટને લઈને સાંભળી શકતો નથી. આતું ખડું કારણ એજ છે કે, બહારના અવાજને લીધે તમારું મન બહાર જતું રહે છે, એટલે તમારી અડખેપડખેના આઢમીનું બોલવું પણ તમારા સાંભળવામાં આવતું નથી, એવીજ રીતે આપણી ચારેકાર આવી રહેલો આ સંસાર પણ એટલો બધો ઘોંઘાટમય છે કે, આપણું મન તેથી બહારની બાબતોએ આકર્ષાય છે. તેથી આત્માને નીરખવાનું આપણાથી કેવી રીતે બને વાડું? મનની આ બહાર ભટકવાની આદત રોકાવી જોઈએ અને મનોનિશ્ચલ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. એવી જાતનો મનોનિશ્ચલ સાધ્ય થવો તેનુંજ નામ અભ્યંતર દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ છે. એવી આ-

બ્યંતર દષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારેજ અંતરમાં ગિરાજતા પ્રભુનો મહિમા દષ્ટિગોચર થાય છે.

આ આત્મા શી ચીજ છે ? આપણે જોયું છે કે, તે પુદ્ગિયી પણ અતીત છે. આપણે જોજ કઠોપનિપદમાંથી જાણી શકીએ છીએ કે, આ આત્મા શાશ્વત અને સર્વવ્યાપી છે. તમે, હું અને બધાંજ સર્વવ્યાપી છીએ અને આત્મા અપરિણામી અથવા નિર્વિકારી છે. જો આ વાત ખરી હોય તો તો આ વિશ્વવ્યાપી વ્યક્તિ એકજ હોવી જોઈએ. એકસરખી વિશ્વવ્યાપી હોય એવી બે વ્યક્તિઓ હોવાનો સંભવજ નથી. તેમ હોઈ શકેજ કેવી રીતે ? અનંત એવી બે વ્યક્તિઓ પણ હોઈ શકે નહિ. એટલે પરિણામે જોજ સિદ્ધ થાય છે કે, વાસ્તવિક રીતે તો અસ્તિત્વ માત્ર એક આત્માનુંજ છે અને તમે, હું તેમજ આ સચ્ચર-ચર જગતસમસ્ત, અનેક દેખાનાં છતાં એકજ છીએ. “જેવી રીતે એક અગ્નિતત્ત્વ સંસારમાં આવતાં વિવિધ રીતે પોતાની જાતને વ્યક્ત કરે છે, તેવીજ રીતે બધાંનો એ એકજ આત્મા પોતાની જાતને પ્રત્યેક રૂપમાં વ્યક્ત કરે છે.” પણ ત્યારે પ્રશ્ન એ રહે છે કે, આ આત્મા જો સંપૂર્ણ અને શુદ્ધ છે અને જગત-સમસ્તનું સત્ એક છે; તો પછી અપવિત્ર, દુષ્ટ, શુભ ઇત્યાદિ દેહોમાં જતાં તેનું શું થતું હશે ? ત્યાં એ કેવી રીતે સંપૂર્ણ અને શુદ્ધ રહી શકતો હશે ? આના સમાધાનમાં કહે છે કે, “એકજ સૂર્ય પ્રત્યેક આંખની દષ્ટિચક્રિતનું કારણ છે, તથાપિ કોઈની આંખોની ગોઠખાંપણ સૂર્યનારાયણને સ્પર્શી શકતી નથી; વળી કોઈ માણસને કમજો થયો હોય તો તેને બધુંજ પીણું પીણું દેખાય છે. તેની દષ્ટિનું કારણ પણ સૂર્યજ છે, પણ કમજાના રોગીને બધું પીણું દેખાય છે તેથી સૂર્યને તેનો જરાય સ્પર્શ થઈ શકતો નથી; તેવીજ રીતે આએમૂળ આ એક સત્ જો કે

પ્રત્યેક જણનો આત્મા છે, છતાં તેને બહારની અપવિત્રતા કે પવિત્રતાનો જરાય સ્પર્શ થઈ શકતો નથી.” જેમાં બધુંજ ના-શવંત છે, એવી આ દુનિયામાં જે માણસ એ નિત્ય નિર્વિકારીને ભણે છે, અજ્ઞાનમય આ સંસારમાં જે જન એ જ્ઞાનમય સત્ ચિત્તને ઓળખે છે તથા અનેકથી ભરેલી આ સૃષ્ટિમાં જે શખ્સ આ એકને બાણે છે અને તેને પોતાનાજ આત્મામાં નીરખે છે તેનું, રે! તેનુંજ શાશ્વત કલ્યાણ છે, અન્ય કોઈનું નહિ, અન્ય કોઈનું નહિ. ત્યાં સૂર્ય પ્રકાશતો નથી, નક્ષત્રો ઝગઝગતાં નથી, કિંવા વિદ્યુતના અમકારા ચતા નથી; તો પછી અગ્નિની તો ત્યાં વાતજ શી? એ પ્રકાશતાં બધું પ્રકાશે છે; એના પ્રકાશનાં પ્રભાવથીજ બધું પ્રકાશમય અને ઉજ્જવળ બને છે અને હૃદયને પજવતી ને વ્યગ્ર બનાવતી બધીજ ઇચ્છાઓ ને વાસનાઓ ગંધ પડે છે, ત્યારેજ મર્ત્ય આદમી અમર્ત્ય બને છે અને અહીંયાં ને આ લોકમાંજ તેને પ્રાણની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. તેના હૃદયની બધીજ વફતા ચાને ફૂકકપટવૃત્તિ અદસ્ય થાય છે, અને જ્યારે હૃદયની બધીજ ગ્રંથિઓ છિન્નવિચ્છિન્ન થઈ જાય છે, ત્યારેજ મર્ત્ય મરુધ્ય અમર્ત્ય બને છે; અન્યથા કદાપિ નહિ. કલ્યાણનો પંથ આ છે. આ શુભ વિદ્યાના અભ્યાસથી આપણું કલ્યાણ થાઓ, એ અભ્યાસ આપણા આહારરૂપ બને, તે આપણને ગળપ્રદ થાઓ, તે આપણને સંક્રિતરૂપ નીવડે અને એના અભ્યાસથી આપણે એકબીજાનો દ્રેષ કરતાં મટીએ? ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:—ચાને સર્વને શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ !

વેદાંતની ફિલસૂફીમાં આ બાતની વિચારસરણી માલૂમ પડે છે. એમાં આપણને પ્રથમ તો આ વાત માલૂમ પડે છે કે, દુનિયાના કોઈ પણ ભાગના ધર્મગ્રંથોમાં મળી આવતા વિચારના કરતાં વેદાંતનો વિચાર તફાવત નિરાણો છે. વેદના જૂનામાં જૂના

ભાગોમાં આત્મા વિષેની એ શોધ બીજા ધર્મગ્રંથોમાં આપણને મળી આવે છે તેવાજ પ્રકારની જણાય છે, યાને એ શોધ બાહ્ય-સૃષ્ટિમાં થતી જણાય છે. કેટલાંક જૂનાં જૂનાં ધર્મપુસ્તકોમાં આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયેલો દેખાય છે કે, “આરંભમાં શું હતું? જ્યારે આ કે તે કશુંજ નહોતું, યાને અંધકાર અંધકારની અંદર આમ્હાદિત થયેલો હતો, ત્યારે આ સઘળું કેણે સરજ્યું?” એ રીતે શોધખોળનો આરંભ થયો. તેમાં પ્રથમ તો તેઓ ક્ષિર-સ્તાઓ, દેવો અને એવી એવી અન્ય વિભૂતિઓની વાતો કરવા લાગ્યા, પણ પાછળથી આપણને માલૂમ પડે છે તેમ એમાં નાકે-મેદ થઈ તે વાતો તેમણે પડતી મૂકી. એ જમાનામાં લોકો ઇશ્વરની શોધ બાહ્યપ્રદેશમાં કરતા હતા, અને તેમાં એમને કંઈજ તત્ત્વ હાથ લાગ્યું નહિ; એટલે પછી આપણે વેદમાં વાંચીએ છીએ તેમ પાછળથી તેઓ આંતરપ્રદેશમાં એ સ્વયંભૂની ખોળ કરવા પ્રેરાયા. વેદનો આ એક પ્રધાન ભાષ છે કે, “નક્ષત્રોમાં, વાદળાંઓમાં, આ-કાશગંગામાં તેમજ આ સમગ્ર બાહ્યસૃષ્ટિમાં ઇશ્વરની શોધ કરવાથી આપણા હાથમાં કંઈજ પરિણામ આવતું નથી; એ શોધથી જીવનમરણનો કંઈયટો કદી બિઝલતો નથી.” એની શોધ માટે છેવટે તેઓ આ અદ્ભુત આભ્યંતરિક યંત્રનું પૃથક્કરણ કરવા પ્રેરાયા અને એ પૃથક્કરણે આ જગતનું રહસ્ય તેમની આગળ ખોલી બતાવ્યું; નક્ષત્ર કે સૂર્યથી તે કામ કરી શકાયું નહિ. એ કામ માટે તો તેમને માણસનું પૃથક્કરણ કરવું પડ્યું—પણ તે માણસના શરીરનું નહિ પણ તેના આત્માનું. અને એ આત્મામાંજ તેમને બેઠતો ઉત્તર સંતોષકારક રીતે મળી શક્યો. ક્યો ઉત્તર તેમને મળ્યો વાડ? તો કે એજ કે, શરીર તેમજ મનની પાછળ એક સ્વયંભૂ અસ્તિત્વ છે, કે જે મરતું નથી કે જે જન્મતું નથી. એ સ્વયંભૂ તત્ત્વ સર્વવ્યાપી છે, કારણકે તે નિરાકાર છે. જેને રૂપ કે આકાર

નથી યાને જે દેશકાળની મર્યાદામાં બદ્ધ નથી તે અમુક એક સ્થાનમાં રહી શકેજ નહિ; એવું બની શકેજ શી રીતે? તે બધેજ છે, સર્વવ્યાપી છે; એટલે તે આપણી બધાયની અંદર એકસરખો વિદ્યમાન છે.

ત્યારે આ માનવઆત્મા એ શું ચીજ છે? આના સંબંધમાં એક પક્ષનું એવું માનવું હતું કે, એક અસ્તિત્વ તો જાણે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ છેજ; અને તેની સાથે ખીણું એક અસ્તિત્વ ઈશ્વરથી બધીજ જાણતમાં શાશ્વત લિપ્ત એવા અનંત અગણિત આત્માઓનું છે. આ દ્વૈતવાદ થયો. આના જવાબમાં ખીણ પક્ષ તરફથી એવું પ્રતિપાદન થયું કે, આત્મા એ અનંત દિવ્ય અસ્તિત્વનો એક અંશ છે. જેવી રીતે આ શરીર પોતેજ એક દુનિયા છે અને તેની પાછળ વ્યક્તિગત આત્મા આવેલો છે, તેવીજ રીતે આ સમગ્ર વિશ્વ એ એક શરીર છે, તેની પાછળ વિશ્વવ્યાપી મન છે અને તેની પાછળ વિશ્વવ્યાપી આત્મા યાને ઈશ્વર છે. હવે જેવી રીતે આ વ્યક્તિગત શરીર એ વિશ્વવ્યાપી શરીરનો અંશમાત્ર છે, તેવી રીતે વ્યક્તિગત મન એ વિશ્વવ્યાપી મનનો અંશ છે અને વ્યક્તિગત આત્મા એ વિશ્વવ્યાપી આત્માનો અંશ છે. આ વાદ વિશિષ્ટાદ્વૈત યાને સચ્ચણ એકેશ્વરવાદ થયો. હવે આપણે એ તો જાણીએજ છીએ કે, વિશ્વવ્યાપી આત્મા અનંત છે. તો પછી અનંતતાને તે વળી અંશ શી રીતે સંભવે? અનંતતા ખંડિત થઈ તેના ભાગલા દેવી રીતે પડે? હું અનંતનો એક તણુજો છું એમ કહેવું કાવ્યમય તો બહુ સારું લાગતું હશે, પણ વિચારશીલ મનને એ કથન અર્થહીન અને બેહૂકું લાગ્યા વગર રહેતું નથી; કારણકે અનંતતાના ભાગલા પાડવા એનો અર્થ શો? શું તે એક જડ પદાર્થ છે કે તેના તમે ભાગ પાડી દુકડા બાચકા કરી શકો? અનંતતાના ભાગલા કદી પાડી શકાયજ નહિ. એમ છે તો પછી

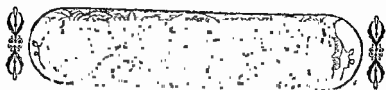
અતિમ જવાબ શો ગમજવો વાડ? અતિમ જવાબ એજ કે, જે આત્મા વિશ્વવ્યાપી છે તેજ તમે છો, તમે તેનો એક અંશ નહિ પણ તેનું અખંડ સમહિત્ત છે. તમેજ સ્વ પૂર્ણ ઇશ્વર છો, તો પછી આ જાધા નાના પ્રકારના ભેદો એ શું છે? લક્ષ્યાવધિ આત્માઓ આપણી નજરે અટકે છે, એ જાધા શું છે? એનો જવાબ એવો છે કે, પાણીના લક્ષ્યાવધિ નાનાનાના જિંદુઓ ઉપર ત્યાંદે સૂર્ય પ્રકાશે છે, ત્યારે તે દરેક જિંદુમા સૂર્યનું સ્વ પૂર્ણ પ્રતિબિંબ નજરે પડે છે પણ ધ્યાન રાખો કે, તે માત્ર પ્રતિબિંબોજ છે અને વાસ્તવ સૂર્ય તો એકજ છે તેવીજ રીતે આપણા પ્રત્યેકની અંદર રહેલો આ ઢેખીતો આત્મા એ ઇશ્વરનું પ્રતિબિંબમાત્ર છે, એ મિવાય બીજું કંઈજ નહિ એ જાધાની પાછળ જે ખડ્ડ સત્ છે, તે તો એક પરમેશ્વર અથવા પરમાત્માજ છે જગતમા આત્મા તરીકે તો આપણે જાધા માત્ર એકજ છીએ તે મારી અંદર તેમ તમારી અંદર પણ છે અને તે એકજ છે, અને તે એકજ આત્મા આ જીવંતુ. શરીરોમા જીવંતુ જીવંતુ આત્મા તરીકે પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યો છે પરંતુ આપણને તેનું જ્ઞાન નથી, તેથીજ આપણે એમ માનીએ છીએ કે, આપણે એકબીજાથી તેમ એ એક ઇશ્વરથી પણ નિરાળા છીએ અને જ્યાંસુધી આપણે એમ ને એમ માન્યા કરીશું, ત્યાંસુધી હું ખ ને કલેશનું અસ્તિત્વ દુનિયામા રહેશેજ માટે સાચેજ માનો કે એ એક જામ છે, ઇંદ્રજાળ છે પછી હું ખનું બીજું મોહુ મૂળ કય છે એક માણસ બીજાને ઇંદ્ર કહે છે, તે શા માટે કહે છે? તો કે ચોતાને પૂરતા પ્રમાણમા ઇંદ્રિય લોગની પ્રાપ્તિ નહિ થાય એવી બીકથી તે સામાને નુકસાન કરે છે એક માણસને ધારતી લાગે છે કે, તેની પાસે પૂરતા પૈસા નહિ રહે, એટલે તે ધારતી તેની પાસે બીજાને નુકસાન કરાવે છે યાને બીજાને લૂંટાવે છે એકજ અસ્તિત્વ છે એમ જાધા વાસ્તવિક માનતા થાય,

તો પછી ભયને સ્થાનજ ક્યાં રહે? મારા મસ્તક પર જે વીજળી પડે, તો હુંજ તે વીજળી છું; કેમકે અસ્તિત્વજ માફ એકલાતું છે. જે પ્લેગ આવે તો તે પણ હું છું. કાઈ વાઘ આવે તો તે પણ હું છું. મૃત્યુ આવે તો તે પણ હું છું. જીવન અને મૃત્યુ ણને હુંજ છું. આ ઉપરથી જણાય છે કે, જેના ભાવથી યાને દ્વૈતભાવથીજ જગતમાં ભયને સ્થાન મળે છે. “એકબીજાને ચાહો.” એમ ઉપદેશાતું આપણે હમેશાં સાંભળતાં આવ્યાં છીએ. શા માટે એવો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે વાડ? એ સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ તો થાય છે, પણ તેનો ખુલાસો તો અહીંજ મળે છે. મારે પ્રત્યેક જણને શા માટે ચાહવું જોઈએ? તો કે હું અને તે એક છીએ. માટે. એકતા કહેતાં અદ્વૈતનો ભાવ છે અને એજ આખા જગતની મહત્ત્વતા યાને વાસ્તવિકતા છે. આપણા પગ તળે ધરાકાતા કીટકથી માંડીને કેા કાળે પણ અસ્તિત્વમાં આવેલા સર્વશ્રેષ્ઠ મનુષ્ય પ્રાણી સુધ્યાં-બધ્યાંને દેહો ભિન્નભિન્ન હોય છે, પણ આત્મા તરીકે તો તે બધાંજ એકજ છે. આ જુદાં જુદાં બધાંજ સુખોદારા તમે આહાર કરો છો, બધાંજ હસ્તોદારા તમે કામ કરો છો; તેમ બધીંજ આંખોદારા તમે જુઓ છો. લક્ષાવધિ શરીરોમાં તમે તંદુરસ્તી લોગવો છો, તેમ લક્ષાવધિ શરીરોમાં તમે વ્યાધિની વેદના પણ અનુભવો છો. બ્યારે આવો ભાવ પેદા થશે અને જે ભાવને આપણે પ્રત્યક્ષ કરતાં, જોતાં ને અનુભવતાં અથવા વિચારતાં થઈશું, ત્યારેજ જગતમાં જણાતાં દુઃખ અને ભય નાનૂદ થશે. હું મારી શકુંજ કેવી રીતે? મારાથી પર અન્ય કશુંજ નથી. જે પ્રમાણે બ્યારે ભયમાત્ર ટળી જાય છે, ત્યારે ને ત્યારેજ સંપૂર્ણ સુખ અને સંપૂર્ણ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે વિશ્વવ્યાપી સમભાવ, જે વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ અને જે વિશ્વવ્યાપી આતંદ કે જે કદી બદલાતો નથી, તે મનુષ્યને ઊંચે ચઢાવી

બધાંને માથે થાપે છે. એને પ્રતિક્રિયા જેવું કશુંજ હોતું નથી, અને દુઃખ નામે 'તેને સ્પર્શી' શકતું નથી. પણ દુનિયાનાં આ હુદ્ર ખાનપાન હમેશાં પ્રતિક્રિયાને જન્મ આપે છે. એનું આખું એક કારણ આ દ્વૈતભાવજ્ઞ યાને હું જગતથી તેમ ઇશ્વરથી ભિન્ન છું, એવો એક ખ્યાલજ છે. પરંતુ "હું તે છું, હું જગતનો આત્મા છું, હું સદા સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છું, હું નિત્યમુક્ત છું." એ ઉન્નત ભાવને જેવા આપણે પ્રાપ્ત થઈશું કે તરતજ સાચો પ્રેમ ઉદ્ભવશે, ભય નામે નહિ થઈ જશે અને દુઃખમાત્રનો આરો આવેલો જણાશે. *इत्योम्*

૯-યાજ્ઞવલ્ક્ય અને મૈત્રેયી

આપણે ઠહીએ છીએ કે, “વાદળાંવાળો દિવસ મિલકેલ ખરાળ નથી, પણ જે દિવસે પ્રભુનું શ્રવણચિંતન ન થાય તે દિવસ ખચિત ખરાળ છે.” યાજ્ઞવલ્ક્ય નામના એક ચોટા ઋષિ થઈ ગયા છે. તમને એ તો ખબર હોવીજ નોંધ્યો કે, હિંદુઓનાં શાસ્ત્રોમાં એક એવું ફરમાન છે કે, વૃદ્ધાવસ્થામાં માણસે સંસારનો ત્યાગ કરી દેવો નોંધ્યો. તે સુજળ યાજ્ઞવલ્ક્યે પણ વૃદ્ધાવસ્થામાં પેસતાં પોતાની પત્નીને કહ્યું કે, “પ્રિયે ! મારી માલમિલકત, ધન વગેરે આ રહ્યું; તે સંભાળો, હું તો હવે સંસારનો ત્યાગ કરીને જાઉં છું.” એ સાંભળી યાજ્ઞવલ્ક્યની પત્નીએ પ્રત્યુત્તરમાં પૂછ્યું કે, “સ્વામિન ! દ્રવ્યથી છલકાતી આ આખી પૃથ્વી મારી થાય, તો મને તેનાથી અમૃતત્વ અપાવી શકાશે ખરું ?” યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું કે, “ના, તેમ તો નહિ બને. એથી તું ધનવાન બને એટલુંજ. ધનથી કંઈ અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.” એટલે તેણીએ જવાબ આપ્યો કે, “જો એમજ હોય, તો મારે અમૃતત્વ મેળવવા કાલે કઈ વસ્તુ મેળવવી નોંધ્યો અને તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા શું કરવું નોંધ્યો ? આપ જણતા હો તો તે મને કહો.” આ પ્રશ્નનો જવાબ વાળતાં યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું કે, “કલ્યાણિ ! તું હમેશાં મને પ્રિય રહી છે, પણ આજે તારા આ પ્રશ્નથી તું મને પ્રિયતર બની છે. આવ,

આ આસન અહણ કર અને હું કહું તે સાંભળ. સાંભળી રહ્યા પછી તેના પર મનન કરજો.” પછી યાજ્ઞવલ્કયે કહેવા માંડ્યું કે, “પત્ની પતિને આહે છે તે પતિની ખાતર નહિ, પણ આત્માની-પોતાની ખાતર આહે છે. પતિ પત્નીને આહે છે તે પણ પત્નીને ખાતર નહિ, પણ પોતાને ખાતર આહે છે; બાળકોને બાળકોની ખાતર કોઈ આહતું નથી, પણ આહનાર પોતાને ખાતર આહે છે; દ્રવ્યની ખાતર કોઈ દ્રવ્યને આહતું નથી, પણ પોતાને ખાતર આહે છે; પ્રાણણને પ્રાણણ ખાતર કોઈ આહતું નથી, પણ પોતાને ખાતર આહે છે; તેવી રીતે ક્ષત્રિયને તે ક્ષત્રિય છે તેટલા ખાતર કોઈ આહતું નથી, પણ પોતાના સુખ અને હિત માટે આહે છે. વળી દુનિયાને કોઈ આહે છે તે દુનિયાની ખાતર નહિ, પણ આહનાર મનુષ્ય પોતાને-આત્માને આહે છે માટેજ તે દુનિયાને આહે છે. તેવીજ રીતે જે મનુષ્ય દેવતાઓ પર પ્રીતિભાવ રાખે છે તે દેવતાઓ માટે નહિ, પણ પોતાના પડ ઉપર તેનો પ્રીતિભાવ છે તેથીજ. મતલબ કે, વસ્તુની ખાતર વસ્તુને કોઈ આહતું નથી, પણ તે વસ્તુ સુખદાયક ને હિતકારી હોય છે તેટલા ખાતર તેને આહે છે. હકીકત આવી હોવાથી એ આત્મા શું છે અને કેવો છે એ વાતનું અવસ્થ અવશ્ય ચર્ચા ભોંધએ, પછી તે છુદ્ધિમાં ઘિતરવો ભોંધએ, અને છેલ્લે તેનું મનન ને ધ્યાન કરાવું ભોંધએ. હે પ્રિય મૈત્રેયિ ! જ્યારે આ આત્માનું અવશ્ય ચર્ચ ચૂકે છે, જ્યારે તે સમજાઈ ચૂકે છે અને જ્યારે તેનો સાક્ષારકાર થઈ રહે છે, ત્યારે બધુંજ રહસ્ય જ્ઞાત થઈ જાય છે.” યાજ્ઞવલ્કયના આ કથનમાંથી આપણને શું પ્રાપ્ત થાય છે? આપણી સમક્ષ એક વિલક્ષણ દાર્શનિક વિચાર ઉપસ્થિત થયેલો ભોંધએ છીએ. એમાં એવું કથન કરાયલું જણાય છે કે, પ્રેમ પણ માત્ર સ્વાર્થ-હલકામાં હલકા અર્થમાં સ્વાર્થ છે; કારણકે હું મારી

જાતને ચાહું છું તેથીજ હું સામાને ચાહું છું. અર્વાચીન સમય-
માં પણ એવા ફિલસૂફો ચાને તત્ત્વવિદો પાઠ્યા છે અને તેમણે
પણ કશું છે કે, આ સંસારમાં પ્રધાન શક્તિ જો કોઈની હોય
તો એક માત્ર 'સ્વ'નીજ છે એ સાચું પણ છે, અને તે છતાં
જોહું પણ છે. કેમકે સામાન્ય રીતે મનુષ્યનું એ 'સ્વ' અથવા
પોતાપણું તેની પૂઠળ રહેલા મૂળ 'સ્વ' અથવા આત્માનો પક-
છાયો માત્ર છે. આ 'સ્વ' જોહું એટલા માટે છે કે, તે ખરા
આત્માનો પકછાયો હોવાથી હુક્ર છે. જ્યારે એક પત્ની પતિને
ચાહતી હોય છે, ત્યારે પણ તેને ખબર હોય કે ન હોય પણ તે
પોતાની ખાતરજ પતિને ચાહે છે. જગતમાં દર્શાવાય છે તેમ
આ સ્વાર્થપરતા છે, પરંતુ એ સ્વાર્થપરતા પણ વસ્તુતઃ તો એ
આત્માપણાનો અદ્વય અંશજ છે. જ્યારે કોઈ પ્રેમ કરે છે, ત્યારે
તે આત્મામાં ઘડનેજ પ્રેમ કરી શકે છે. માટે પ્રેમ કરવા પહેલાં
આ આત્માને ઝોળખવો જોઈએ. ઝોળખ્યા વગર અને ઝોળખી-
ને ચાહવામાં ફેર શો છે? તો કે આત્મા શી ચીજ છે તે જાણ્યા
વગર જે કોઈ આત્માને ચાહે છે, તેનો તે ચાહ અથવા પ્રેમ એ
સ્વાર્થપરાયણતા છે. ત્યારે જેઓ આત્માના સ્વરૂપને ઝોળખીને
પ્રેમ કરે છે, તેમનો પ્રેમ એ મહાન દોષથી મુક્ત હોય છે; અને
તેથીજ તેઓ શાણા અને સંત કહેવાય છે. "જે મનુષ્ય પોતાના
સત્ય આત્મા સિવાય બીજા કશાની અંદર ગ્રાહણને લુએ છે,
તેને ગ્રાહણ તણ દે છે; આત્મા સિવાય બીજો કશિયને જોનાર-
નો કશિય ત્યાગ કરી દે છે, આત્મા સિવાય બીજા કશામાં
દુનિયા જોનારનો દુનિયા પણ ત્યાગ કરે છે; એ સત્ય આત્મા-
અર્થાત્ પરમાત્મા સિવાય અન્ય કશામાં દેવતાઓ રહેલા છે-
એમ સમજીને જે મનુષ્ય દેવતાઓ પર ભાવ રાખે છે, તે જનને
દેવતાઓ પણ છોડી દે છે. મતલબ કે, પ્રત્યેક ચીજ આત્મા

સિવાય કંઈ બીજું છે એમ સમજનારની પાસેથી પ્રત્યેક ચીજ નાસી જાય છે. આ બ્રાહ્મણો, આ ક્ષત્રિયો, આ હુનિયા, આ દેવતાઓ, જે જે કંઈ છે, તે બધું જ એ પરમાત્મા છે.” આવી રીતે યાજ્ઞવલ્ક્ય પ્રેમનો અર્થ સમજાવે છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ પદાર્થનું આપણે ઝીણી ઝીણી વિગતવાર વર્ણન કરીએ છીએ, ત્યારે ત્યારે ફરેક પ્રસંગે આપણે તેને આત્માથી જુદો પાડીએ છીએ. હું એક સ્ત્રીને આહવાનો પ્રયત્ન કરું છું; અર્થાત્ એ સ્ત્રીને વિશેષતા આપું છું કે તરતજ તેણીને આત્માથી જુદી પડાય છે અને તેથી મારો તેણી માટેનો પ્રેમ શાશ્વત નહિ બને પણ શોક અને સંતાપમાં પરિણમશે. પણ જેવો હું તે સ્ત્રીને આત્મા તરીકે જોવા માંડું છું કે તરતજ તેણી માટેનો મારો પ્રેમ સંપૂર્ણ બને છે અને તેમાં કદાપિ ઊણપ આવતી નથી. એવોજ પ્રકાર પ્રત્યેક બાબતમાં છે. જગતના કોઈ પણ પદાર્થને જગતરૂપ સમજીથી છુટો પાડીને તેના પર તમે આચક્ષિત રાજતા થયા કે તરતજ પ્રતિક્રિયા આવીને ઊભી રહે છે. આત્માની બહાર કોઈ વસ્તુને આપણે આહીએ છીએ કે તેની સાથેજ શોક અને સંતાપ તેના પરિણામરૂપે આવીને ખડા થાય છે. હવે જો આપણે આત્મામાં અને આત્મા તરીકેજ પ્રત્યેક વસ્તુને ઉપસોગ કરીએ, તો કોઈ જ ભૂતનો કલેશ કે પ્રતિક્રિયા આવતાં નથી. આ સ્થિતિ સંપૂર્ણ સુખાનંદની છે. પણ સવાલ એ છે કે, આ આદર્શને પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરવો ? એ ભૂમિકાને પ્રાપ્ત કરવાની વિધિ યાજ્ઞવલ્ક્ય આગળ ચાલતાં આપણને સમજાવે છે. જગત અનંત છે, તેમાંની પ્રત્યેક વિશિષ્ટ વસ્તુને આપણે એક વાર ઓળખ્યા પછી આત્મા તરીકે શી રીતે ગણી શકીએ ? એ સવાલના જવાબમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે કે, “એક રામઢોલનો દાખલો લો. આથે રહીને આપણે તેના અણજને પકડી કે દાખી શકતા નથી; પણ તેની

પાસે આવતાંજ આપણે તેના પર હાથ મૂકીને તેના અવાજને મહાત કરી શકીએ છીએ. તેવીજ રીતે શંખ જ્યારે કુંકાય છે, ત્યારે તેના અવાજને પણ આધિ રહીને આપણે ઝીલી કે છતી શકતા નથી; પણ શંખ વગાડનારની પાસે આવીને આપણે શંખને ઝૂંટવી લઇએ છીએ કે તરતજ તેના અવાજને આપણે છતી શકીએ છીએ. જ્યારે વીણા વાગતી હોય છે, ત્યારે પણ આપણે વીણાની પાસે આવીને જેમાંથી અવાજ નીકળતો હોય છે, તે કેન્દ્રસ્થાનને પ્રાપ્ત કરીને તેનો અવાજ બંધ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે કોઈ હવાયહુ ગળતણ ગાળતું હોય છે, ત્યારે જેમ તેમાંથી ધુમાડો અને વિવિધ જાતના તણખા નીકળે છે, તેજ પ્રમાણે એ મહાન પ્રભુમાંથી જ્ઞાન શ્વાસરૂપે બહાર પડ્યું છે, અને વસ્તુમાત્ર તેમાંથી ઉદ્ભવી છે. બધુંજ જ્ઞાન જાણે તેણે શ્વાસોચ્છ્વાસ વાટે બહાર કાઢ્યું છે. બધાંજ પાણીના સંબંધમાં જેમ સમુદ્રજ એકમાત્ર આદર્શ હોય છે; બધી જાતના સ્પર્શ માટે ત્વચા જેમ એક કેન્દ્રસ્થાન છે; બધી વાસ માટે જેમ નાક એક મધ્યગિંદુ છે; બધા રસ માટે જેમ જીભ એક મધ્યગિંદુ છે; બધાં રૂપ ને આકાર માટે જેમ નેત્રો મધ્યગિંદુ છે; બધા સૂર ને ધ્વનિ માટે જેમ કાન એજ એક કેન્દ્રસ્થાન છે, વિચાર-માત્રતું કેન્દ્રસ્થાન જેમ મન છે; બધી તરેહના જ્ઞાન માટે જેમ હૃદય એજ એક કેન્દ્ર છે, બધાંજ કાર્યો માટે જેમ હાથ એક મધ્યગિંદુ છે; તથા સમુદ્રમાં મૂકેલો મીઠાનો ગાંગડો જેમ જોગળી જાય છે અને તેને આપણે પુનઃ પાછો લઈ શકતા નથી; તેવીજ રીતે આ મૈત્રેયિ ! આ વિશ્વવ્યાપી સત્ અગર આત્મા સદાય અનંત છે; બધુંજ જ્ઞાન એની અંદર સમાયેલું છે. જગત-સમસ્ત તેમાંથી ઉદ્ભવે છે, અને પુનઃ તેમાંજ સમાી જાય છે. પછી મરવાનું કે મરણ જેવું કશુંજ રહેતું નથી.” આ કથન-

માંથી આપણને જે વિચારની પ્રાપ્તિ થાય છે તે એજ છે, આપણે જાણીએ અને પરમાત્મામાંથી તણખાડે જહાર આવ્યા છીએ; અને જ્યારે આપણે તેને જરાજર પિછાનીએ છીએ, ત્યારે આપણે પાછા તેના તરફ જઈએ છીએ અને તેની સાથે તરૂપ જની જઈએ છીએ, માટે આપણે પણ તે સર્વવ્યાપી આત્માજી છીએ.

આ કથન સાંભળીને બીજે જગે ઠેકાણે જેમ લોકો ભડકે છે, તેમ મૈત્રેયી પણ ભડકી ગઈ ને બોલી કે “પૂજ્યશ્રી ! આજ ઠેકાણે જરાજર આપે મને ભ્રમમાં નાખી દીધી છે. દેવતાઓનું નામ નહિ રહે અને વ્યક્તિત્વ માત્ર અસ્તંગત થઈ જશે, એમ કહીને આપે મને ભડકાવી મારી છે. જો એમજ હોય તો તો પછી દુનિયામાં જોળખવાનું, ચાહવાનું કે ધિક્કારવાનું કશું રહેશેજ નહિ. તો પછી આપણું શું થશે વાર ?” યાજ્ઞવલ્ક્યે જણાવ્યું કે, “મૈત્રેયી ! તને ચૂંચવાડામાં નાખવાનો મારો ઇરાદો નથી; પણ જહેતર છે કે આ વિષય તું આટલેથીજ પડતો મૂક, કારણકે વધુ જાણવા જતાં સંભવ છે કે, તું વધારે ગભરાઈશ; પણ આટલું સાંભળી લે કે, જ્યાં જો જોવા હોય છે, ત્યાંજ એક જણ જીભને જુએ છે કે સાંભળે છે; ત્યાંજ એક જણ જીભનું સ્વાગત કે આદરણીય કરે છે; અને ત્યાંજ એક જણ જીભનું ચિંતન કે પિછાન કરે છે. પણ જ્યાં જાણું તે આત્મામય જની ગયું હોય છે, ત્યાં કોણ કેનાથી જોવાય ? કોણ કેનાથી સંભળાય ? કેનું કેનાથી સ્વાગત થાય અને કોણ કેનાથી પિછાનાય ?” આજ એક વિચારને યુરોપીય તત્ત્વવેત્તા શોપનહોરે અપનાવી લઈને પોતાની ફિલસૂફીમાં તેનો પડઘો પાડ્યો છે. આ જગતને આપણે કેનાદારા જોળખીએ છીએ ? જ્ઞાનાદારા આપણે એને એટલે કે આત્માને જોળખવો ? એ જ્ઞાતાને આપણે કેવી રીતે જ્ઞાત કરવો ? કયા સાધનથી આપણે

તે જ્ઞાતાતુ' જ્ઞાન સંપાદન કરી શકીએ? એ વાત સંભવેજ શી રીતે? કારણકે એમાં ને એનાદારાજ વસ્તુમાત્રનું જ્ઞાન આપણુ- ને મળે છે. તો પછી કયી રીતે અને કયા સાધનથી આપણે તેને બાણી શકીએ? એણું એકે સાધન નથી. સાધન હોય તો તે પોતેજ છે અને તેથી એ સાધનને બાણુવાની હમેશાં આવશ્યકતા છે.

અત્યારસુધીમાં જે ખ્યાલ પ્રાપ્ત થાય છે તે એ કે, જે છે તે બધુંજ તે એક અનંત અસ્તિત્વ છે. એજ એક ખરું વ્યક્તિત્વ છે, તેના વિભાગ કે અંશ જેવું કંઈજ નથી. વિભાગ અને અંશ- ના આ છુદ્ધ ખ્યાલો અતિ નિકૃષ્ટ અને ભ્રમાત્મક છે; તથાપિ વ્યક્તિના દરેક તણખામાં અને તણખાદારા એજ અનંત તત્ત્વ પ્રકાશી રહ્યું છે. પદાર્થમાત્ર એ અનંત આત્માનોજ આવિર્ભાવ છે. એને કેવી રીતે પામવો? તો કે જેવી રીતે યાજ્ઞવલ્ક્ય પોતે આપણને કહે છે કે, “આ આત્માનું પ્રથમ શ્રવણ થતું જોઈએ.” તેવી રીતે સૌથી પ્રથમ તો એનું કથન કરો. એવી રીતનું કથન તેણે કયું, પછી તેને બુદ્ધિથી છણી જોયું અને પછી જેનાદારા સકળ જ્ઞાન શક્ય છે તેનું જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું તેનું દર્શન છેક છેલ્લે કરાવ્યું. શ્રવણ કયાં પછી જે કરવાનું રહે છે, તે મનન છે. એ કેવી રીતે કરવું, તે સમજાવવા તે વિરુદ્ધ લક્ષણવાળા સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ જગતનો સુકાળલો કરે છે અને બતાવી આપે છે કે, એ ઉભયનો વ્યવહાર તેમની ખાસ ખાસ પદ્ધતિઓ પદ્ધતિઓ વાદ્યા કરે છે અને તે સકળ અસ્તિત્વ કેવું મનોહર ને રમ્ય છે. તે કહે છે કે, “આ ધરણી અત્યંત સુખપ્રદ છે, ભૂત- માત્રની તે મોટી સહાયક છે; અને ભૂતમાત્ર પણ એ ધરણીનાં અત્યંત સહાયક છે; પણ એ સ્વયંપ્રકાશી શુદ્ધ આત્માને કયુંજ સહાયક નથી.” નિકૃષ્ટમાં નિકૃષ્ટ ભાવમાં પણ સુખ જેવું જે કંઈ છે તે એનુંજ પ્રતિબિંબ છે. સારું જે કંઈ છે તે પણ

બધું તેનું માત્ર પ્રતિબિંબ છે અને જ્યારે તે પ્રતિબિંબ જોવા
 જેવું આપું હોય છે ત્યારે તે ખરાબ અથવા અશુભ નામે જોવા
 ખાય છે. જે દેવતાઓ જેવું કંઈ છેજ નહિ જ્યારે તે જોઈ
 પ્રમાણમાં વ્યક્ત થાય છે ત્યારે તે અધકારના નામે જોવા ખાય છે
 અને જ્યારે તે બધું પ્રમાણમાં આવિર્ભૂત થાય છે ત્યારે તે પ્રકાશ
 તરીકે જોવા ખાય છે અર્થાત્ જે છે તે બધું જોઈ છે. સાડ
 ને નરસુ અથવા શુભ ને અશુભ, એ માત્ર પ્રમાણનો સવાલ
 છે, એ શબ્દો એના આવિર્ભાવના વર્તાપણા અને જોવાપણાના
 સૂચક છે આપણા જીવનનોજ દાખલો લો. એવી ડેટલી બધી
 વસ્તુઓ છે કે જે વસ્તુત ખરાબ હોવા છતાં તેમને આપણી
 બાંધવાવસ્થામાં આપણે સારી ગણતા હોઈએ છીએ! અને ડેટલી
 બધી સારી વસ્તુઓને આપણે ખરાબ ગણીએ છીએ! અર્થાત્
 સારાનરસાના આપણા જ્યાલ કેવા બદલાયા કંઈ છે! વિચાર
 કેવો આગળ ને આગળ વધતો જાય છે! એક વાર આપણને સારું
 લાગતું હતું તે અત્યારે એટલું સારું નથી જણાતું. માટે સારું
 ને નરસુ, શુભ ને અશુભ, એ તો માત્ર જામ છે લોક જે દેખાય છે
 તે પ્રમાણનો છે બાકી તો જે છે તે બધુંજ એ આત્માનો આવિ-
 ભાવ માત્ર છે. પ્રત્યેક વસ્તુમાં તે આવિર્ભૂત થયા કરે છે. જ્યારે
 તે આવિર્ભાવ બહુ જાડો કે બહુનાં આપો હોય છે, ત્યારે આપણે
 તેને ખરાબ કહીએ છીએ, અને જ્યારે તે સૂક્ષ્મ કે બહુનાં
 સ્પષ્ટ હોય છે, ત્યારે આપણે તેને સારો કહીએ છીએ અને
 જ્યારે બધુંજ આવરણ અદૃશ્ય બને છે, ત્યારે તે ઉત્તમોત્તમ
 અથવા શ્રેષ્ઠ તરીકે જોવા ખાય છે તેથી જગતમાં જે કંઈ છે તે
 પ્રત્યેકનું મનન થવું જોઈએ, તે જોઈ અર્થમાં કે જે બધુંજ શ્રેષ્ઠ
 છે તેને આપણે સારા તરીકે જોઈ શકીએ, સારું અને ખરાબ એ
 બંનેનું મયાણ અને મધ્યગિહ્વ તો એ એક સત્યજ છે તે સારો

કે ખરાબ એમાંથી એકેય નથી પણ તે તો સર્વશ્રેષ્ઠ છે. સર્વશ્રેષ્ઠ તો એકજ હોઈ શકે, સારાં અનેક હોઈ શકે તેમ ખરાબ પણ અનેક હોઈ શકે. સારું અને નરસું અથવા શુભ અને અશુભ, એમનામાં પણ ભેદનાં પ્રમાણો હોય છે, પણ સર્વશ્રેષ્ઠ તો માત્ર એકતું એકજ હોઈ છે; અને એ એક સર્વશ્રેષ્ઠ જ્યારે ચઢતા ઊતરતા પાતળા પડદામાંથી દેખાય છે, ત્યારે તેને આપણે સારા અથવા શુભની વિવિધ જાતો તરીકે ઓળખીએ છીએ; અને જ્યારે જાડા પડદાઓમાંથી જોઈએ છીએ ત્યારે ખરાબ અથવા અશુભની જુદીજુદી જાતો તરીકે પિછાનીએ છીએ. શુભ અને અશુભ એ વહેમનાં જુદાંજુદાં રૂપો છે. એ રૂપો દ્વૈતાત્મક ભાવના વિવિધ પ્રકારના ભ્રમેમાંથી અને જાધી જાતના એવા વિચારોમાંથી પસાર થતાં આવ્યાં છે કે, એ શબ્દો મનુષ્યના હૃદયમાં ઠેક ઊંડે લગી ઊતરી ગયા છે અને ત્યાં રહ્યા રહ્યા જુલમગાર જાલિગોની માફક ઓપરુપેને ઘથરાવે છે. તેઓ આપણને વાદ જોવા ફૂર ખનાવે છે. ક્રોધના જે આવેશથી આપણે ખીન્ન-એને ધિક્કારીએ છીએ તે આપણને ગળથૂથીમાંથી અને બાદ્યવસ્થામાં મળેલા આ 'સારા-નરસા'ના મૂખોંધલિરેલા વિચારોમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. માણસજાતિ વિષેના આપણા નિર્ણય સાવ જૂઠા પડે છે. આ સુંદર પૃથ્વીને સારાનરસાના ખ્યાલથી આપણે નરક ખનાવી દઈએ છીએ; પણ એવા ખ્યાલ તણ દેવાને આપણે શક્તિમાન થઈએ કે તરતજ આ પૃથ્વીજ સ્વર્ગ બની જાય છે.

આ પૃથ્વી જાદાં પ્રાણીઓને મધુર લાગે છે, તેમ બધાં પ્રાણીઓ આ પૃથ્વીને મધુર લાગે છે; તેઓ સઘળાં એકબીજાને મદદ કરે છે અને જે મધુરતા છે તે જાધીજ પૃથ્વીના અંતર-ભાગમાં રહેલો તે જ્યોતિર્મય, અમર એક આત્માજ છે. આ મધુરતા કોની છે? તેના સિવાય કોઈ મધુરતા કે મીઠાશ હોઈ

શકેજ કેવી રીતે? એ એકજ મધુરતા વિવિધરૂપે વ્યક્ત થાય છે ક્રોધ પણ મનુષ્ય પ્રાણીમાં, સાધુમાં કે પાપીમાં, ક્રિસ્તમાં કે ખ્રીસ્તીમાં, તેમ શરીરમાં, મનમાં કે હૃદયમાં જ્યાં જ્યાં પ્રેમ જેવું કંઈ છે, મધુરતા જેવું કંઈ છે, તે જોઈ છે-જોઈ છે. બધા શારીરિક આનંદ પણ જોઈ માત્ર છે, માનસિક આનંદ પણ જોઈ છે, તેમ આધ્યાત્મિક આનંદ પણ જોઈ છે એના સિવાય બીજું કંઈ હોઈજ શી રીતે શકે? પરસ્પર લડતા વીસહસ્રરૂપે અને દાનવો હોઈજ કેવી રીતે શકે? એ તો માત્ર બાલિશ-તાભર્યાં સ્વપ્નો છે, બીજું શું? નિઃકૃષ્ણમાં નિઃકૃષ્ણ શારીરિક આનંદ તેમજ ઉત્કૃષ્ણમાં ઉત્કૃષ્ણ આધ્યાત્મિક આનંદ જોઈ છે એના સિવાય આનંદ, પ્રેમ આદિ નાભોથી જોળખાતી મધુરતા છેજ નહિ ચારવતકચત્ર કથન આ પ્રમાણે છે એ ભૂમિકાને જ્યારે તમે પ્રાપ્ત થશો અને બધીજ વસ્તુઓને સમઘટ્ટિએ જોતા થશો, ત્યારેજ તમને સુખનો ને પ્રેમનો ખરો અર્થ સમજશે. પણ જ્યાંસુધી આ મિથ્યા ભેદો કયાં કરશે અને માદા પણ બાલિશતા તથા મૂખાઈભર્યાં વહેંચે રાખ્યા કરશે, ત્યાંસુધી વિવિધ જાતનાં હું ખ ને કહેશે આવ્યાજ કરશે, પરંતુ અમર અને જ્યોતિર્મય એવો જે તે પરમાત્મા તે પૃથ્વીના આંતરભાગમાં છે. મધુરતામાત્ર તેની છે અને શરીરમાં પણ તેજ છે આ શરીર જાણે પૃથ્વી છે અને શરીરની બધી શક્તિઓ તથા શરીરના બધા આનંદોની અંદર તે છે આખો જુએ છે, ત્વચા સ્પર્શાનુભવ કરે છે-એ વગેરે બધા ભોગો શું છે? તો કે શરીરની અંદર રહેલો એ સ્વયંજ્યોતિ યાને એ પરમાત્માજ છે આ દુનિયા કે જે ભૂત-માત્રને આટલી બધી મધુર છે અને ભૂતમાત્ર તેને આટલા બધા મધુર છે, તે પણ એ જ્યોતિર્મય આત્મા છે, એ અમર આત્મા જ દુનિયામાં આનંદ છે આપણી અંદરનો આનંદ પણ જોઈ છે,

એજ પ્રદા છે આ હવા બધા પ્રાણીઓને અતિ મધુર ને પ્રિય છે, અને બધા પ્રાણીઓ હવાને અતિ પ્રિય છે, પણ જે જ્યોતિર્મય અનંત સર્વ હવામા છે, તેજ સર્વ શરીરમા પણ છે પ્રાણીમાત્રના જીવ તરીકે તેજ પોતાને વ્યક્ત કરે છે આ સૂર્ય બધા પ્રાણીઓને અતિ પ્રિય છે, તેમ બધા પ્રાણીઓય સૂર્યને અતિ પ્રિય છે સૂર્યમા જે જ્યોતિર્મય સર્વ છે, તેનેજ આપણે લઘુતર ઉન્નત તરીકે પ્રતિમિતિ કઠીએ છીએ તેના પ્રતિબિંબ સિવાય હોઈજ શુ શકે ? એ શરીરમા છે અને એનું જ પ્રતિબિંબ આપણને પ્રકાશ જોવાની શક્તિ અપે છે, આ ચદ્રમા બધાને અતિ પ્રિય છે અને બધા તે ચદ્રમાને પણ અતિ પ્રિય છે, પણ જે તેજોમય અમર સર્વ ચદ્રમાનું 'સ્વ' છે, તેજ આપણી અંદર મન તરીકે વ્યક્ત થાય છે આ વીજળી અતિ મનોહર છે અને પ્રત્યેક જણુ વીજળીને પણ અતિ પ્રિય છે, પણ જે જ્યોતિર્મય અમર સર્વ આ વીજળીનો આત્મા છે તેજ આપણી અંદર પણ છે, કારણ કે બધુજ તે પ્રદા છે મનુષ્યો પશુપ્રાણીઓને પ્રિય છે, તેમ પશુ પ્રાણીઓ મનુષ્યોને પ્રિય છે, પણ જે જ્યોતિર્મય સર્વ પશુપ્રાણીઓમા છે, તેજ મનુષ્યમા પણ છે—અર્થાત્ બધુજ પરમાત્મામય છે, આ આપણો વિશુદ્ધાત્મા અથવા પરમાત્માજ જુતમાનનો રાત્ર છે આ વિચારો નનુષ્યને અતિ સહાયક છે, મનન યાને ધ્યાનને માટે બહુ ક્ષીમતી છે દાખલા તરીકે પૃથ્વીનું ધ્યાન ધરો ત્યાં પૃથ્વીનો વિચાર કરો, પણ તેની સાથે એમ પણ સમજતા રહો કે, પૃથ્વીમા જે છે તેજ આપણામા પણ છે, અને એ જે એકજ છે મતલબ કે, શરીરને પૃથ્વી જોડે તદ્રૂપ બનાવો અને શરીરસ્થ જીવાત્માને પૃથ્વી પાછળ રહેવા આત્માની સાથે એક રૂપ કરો હવામા તેમજ તમારી અંદર રહેવા આત્માને હવા સાથે તદ્રૂપ કરો એ સર્વવિવિધ રૂપોમા વ્યસ્ત થવા છતાં એકજ છે

૧-જગતશાસ્ત્ર

જગત બે જાતનાં છે. એક સૂક્ષ્મજગત કિંવા આંતરજગત, અને બીજું સ્થૂળજગત કિંવા બાહ્યજગત. એ બંનેમાંથી આપણને અનુભવદ્વારા સત્યોની પ્રાપ્તિ થાય છે. આંતર અનુભવમાંથી મળેલાં સત્યોના પરિણામ તરીકે માનસશાસ્ત્ર, અધ્યાત્મશાસ્ત્ર અને ધર્મ છે; ત્યારે બાહ્ય અનુભવમાંથી મળેલાં સત્યોના પરિણામરૂપ, ભૌતિકવિજ્ઞાનશાસ્ત્રો છે. હવે ઠાઠ પણ સંપૂર્ણ સત્ય આ બંને જગતોમાં થતા અનુભવો સાથે એકવાક્ય હોવું જોઈએ. યાને સૂક્ષ્મજગતનો અનુભવ સ્થૂળજગતના અનુભવનો સાક્ષીપૂરક હોવો જોઈએ અને સ્થૂળજગતનો અનુભવ સૂક્ષ્મજગતના અનુભવનો સાક્ષીપૂરક હોવો જોઈએ. અર્થાત્ ભૌતિક સત્યના અનુભવની પ્રતિષ્ઠાયા અથવા નકલ આંતરજગતમાં અને આંતરજગતના અનુભવની સાબિતી બાહ્યજગતમાં મળવી જોઈએ. આમ છતાં આમાંનાં અનેક સત્યો, એક નિયમ તરીકે પરસ્પર વિરોધી જણાય છે. દુનિયાના ઇતિહાસના એક યુગમાં આંતરજગતના સત્યો સર્વોપરી બને છે અને તેઓ બાહ્યસત્યો સાથે ઝઘડવા માંડે છે. વર્તમાનકાળમાં બાહ્યસત્યો યાને ભૌતિકશાસ્ત્રો પ્રબળ બન્યાં છે અને તેમણે માનસશાસ્ત્રો તેમજ અધ્યાત્મશાસ્ત્રોને દબાવી દીધાં છે. મારા જ્ઞાનની ગતિ જ્યાંસુધી પહોંચે છે, ત્યાંસુધી મને તો લાગે છે કે, માનસશાસ્ત્રના અગત્યના અંશોની, વર્તમાન ભૌતિકશાસ્ત્રના જ્ઞાનના અગત્યના અંશો સાથે સંપૂર્ણ

એકવાંક્યતા છે. કેાઈ પણ એકજ વ્યક્તિને દરેક જાણતમાં મહાન થવાનો અધિકાર મળેલો હોતો નથી; તેજ પ્રમાણે જ્ઞાનના સકળ ક્ષેત્રોની શોધખોળમાં સરખા સામર્થ્યવાન હોવાનો અધિકાર પણ કેાઈ એકજ જાતિ અથવા પ્રજાને મળેલો હોતો નથી. વર્તમાનકાળની યુરોપિયન પ્રજાઓ બાહ્યજગતના ભૌતિક જ્ઞાનમાં અતિ પ્રબળ છે, પણ મનુષ્યના આંતરસ્વભાવના અભ્યાસમાં યાને આંતરજગતની વિદ્યામાં તેઓ એટલા પ્રબળ નથી. ત્યારે બીજા હાથ પર પૌર્વાત્ય પ્રજાઓ બાહ્ય ભૌતિક જગતની શોધમાં બહુ પ્રબળ નીવડી નથી, પણ આંતરિક જગતની શોધમાં અત્યંત પ્રબળ નીવડી છે. તેથીજ આપણને પૌર્વાત્ય પ્રજાઓનાં પદાર્થ-વિજ્ઞાન અને બીજાં ભૌતિકવિજ્ઞાનશાસ્ત્રોનો પાશ્ચિમાત્ય પ્રજાઓનાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો સાથે મેળ ખાતો નથી જણાતો. તેવીજ રીતે પાશ્ચિમાત્ય માનસશાસ્ત્રનો પૌર્વાત્ય માનસશાસ્ત્ર સાથે મેળ નથી ખાતો, તેનું કારણ પણ એજ છે. પૌર્વાત્ય ભૌતિક-શાસ્ત્રીઓએ ભૌતિકવિદ્યાના વિષયમાં પાશ્ચિમાત્ય ભૌતિકવિજ્ઞાનીઓ સામે નાસેડું લીધું છે, યાને પૂર્વના લોકો એ વિષયમાં પાશ્ચિમના લોકો સામે ટકી શક્યા નથી, તેમ છતાં દરેક પક્ષ સત્ય ઉપર આધાર રાખવાનો દાવો કરે છે અને આપણે ઉપર જણાવી ગયા તેમ કેાઈ પણ જ્ઞાનના વિષયમાં પ્રાપ્ત થયેલું કુદરતી સત્ય પરસ્પર વિરોધક નહિ હોય-અર્થાત્ જે આંતરિક જગતનાં સત્યો હોય તેજ બાહ્યજગતનાં સત્યો હોવાં નેહ્યં અને તેમ છે પણ ખરું.

આધુનિક ખગોળવેત્તાઓ અને પદાર્થવિજ્ઞાનીઓના મતાનુસાર જગતના મિદ્ધાંતો શા છે, તેની આપણને જધાનેજ ખબર છે અને આની માથે આધુનિક ભૌતિકવિજ્ઞાનવેત્તાઓ યુરોપની અધ્યાત્મવિદ્યાનાં મૂળિયાં ઢેવી દુઃખદ રીતે વાઢે છે તેની પણ

આપણને ખબર છે ભૌતિકવિજ્ઞાનની અંદર આજે જે જે શોધો થાય છે, તે દરેક અધ્યાત્મવિદ્યાના કિલ્લા પર છવલેણ ગોળાની ગરજ સારે છે અને તેથી આ ભૌતિકવિજ્ઞાનની શોધખોળોને દાબી દેવાને અધ્યાત્મશાસ્ત્રવેત્તાઓએ વખતોવખત કેવા પ્રયત્નો કર્યા છે, તેની પણ આપણ સૌને ખબર છે.

આ ઠેકાણે હું તમારી આગળ જગતશાસ્ત્ર અને તેને લગતા બીજા બધા વિષયો વિષે અમારા પૌર્વાત્ય લોકોના આધ્યાત્મિક વિચારો કેવા છે, તેની ચર્ચા કરીશ અને તે પરથી તમને જણાશે કે, અમારાં એ આધ્યાત્મિક સત્યો અર્વાચીનકાળની તમારી ભૌતિકવિજ્ઞાનની છેલ્લામા છેલ્લી શોધો સાથે કેવી અજબ રીતે મળતાં આવે છે અને જ્યાં જ્યાં એવો મેળ ખાતો નહિ માલૂમ પડે, ત્યાં ત્યાં આધુનિક ભૌતિકવિજ્ઞાનની ભિલ્લ છે યાને એ સુધાઓ પર ભૌતિકવિજ્ઞાનને હજી શોધ કરવાની બાકી છે અને નહિ કે અમારા સત્યો ખોટાં છે; કુદરત અથવા પ્રકૃતિ એ શબ્દ તો આપણે બધાંજ વાપરીએ છીએ. પ્રાચીનકાળના સાંખ્યતત્ત્વ-વેત્તાઓ એને પ્રકૃતિ અને અવ્યક્ત, એવાં બે ભુદાંભુદાં નામોથી ઓળખાવતા. ‘પ્રકૃતિ’ એ અંગ્રેજી ‘નેચર’ કહેતાં કુદરત શબ્દને અધિકાંશ મળતો છે, ત્યારે ‘અવ્યક્ત’ એ એનું વધારે શાસ્ત્રીય નામ છે યાને પારિભાષિક શબ્દ છે. એ પ્રકૃતિ અથવા અવ્યક્તમાંથી અણુઓપરમાણુઓ અને મન, વિચાર તથા પુદ્ગિની શક્તિઓ પ્રગટે છે. હિંદુસ્તાનના તત્ત્વવેત્તાઓએ તથા માનવશાસ્ત્રવેત્તાઓએ સુજો પૂર્વે, મનને જડદ્રવ્યાત્મક કહીને ઓળખાવ્યું છે, એ જાણીને તમને અજાયબી લેખજશે. વર્તમાન સુગના સાર્વાક યાને અનાત્મવાદીઓ કિંવા જડવાદીઓ પણ શાનેા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે? એજ દેખાડવાનો કે, મન એ શરીરના બેટલોજ પ્રકૃતિની પેદાશ છે અને એવીજ રીતે વખત જતાં

આજ જડવાદીઓને મોઢે આપણે સાંભળીશું કે, વિચાર તથા બુદ્ધિ પણ અવ્યક્ત અથવા પ્રકૃતિમાંથી ઉદ્ભવી છે. અમારા સાં-
ખ્યવેત્તાઓ પ્રકૃતિની વ્યાખ્યા, “ સત્ત્વ, રજ્જસ અને તમસ નામે
ઓળખાતી ત્રણ શક્તિઓનું સમતોલપણું ” એવી કરે છે. કનિ-
ષ્ઠમાં કનિષ્ઠ શક્તિ જે તમસ, તે કેળીતી રીતે આકર્ષક યાને
આગળ ખેંચનારી શક્તિ છે; તેના કરતાં જરા ચડિયાતી રજ્જસ
શક્તિ એ પ્રતિસારક યાને પાછળ ઠેલનારી શક્તિ છે અને સર્વો-
ત્કૃષ્ઠ જે સત્ત્વશક્તિ તે તગસ અને રજ્જસ શક્તિઓનું સમતોલ-
પણું છે; તેથી જ્યારે આ આકર્ષક અને પ્રતિમારક બંને શક્તિઓ
સત્ત્વશક્તિના સંપૂર્ણ કાળૂમાં હોય છે, ત્યારે સૃષ્ટિ જેવું અગર
ગતિ જેવું જગતમાં કંઈજ હોતું નથી. આ સમતોલપણું ખોવાય
છે અગર તેમાં કંઈ ખલેલ પહોંચે છે તથા તમસ ને રજ્જસ એ
બે શક્તિઓમાંની એક શક્તિ ચઢી વાગે છે, ત્યારેજ ગતિનો
સંચાર થાય છે અને સૃષ્ટિની શરૂઆત થવા માંડે છે. આવી ઘટના
કદપે કદપે કે અમુક કાલાવધિએ થયા કરે છે. મતલબ કે, એક
કાલાવધિ સમતોલપણાનાં હોળનો કિંવા ખલેલનો આવે છે,
ત્યારે શક્તિઓનું ભેડાણ અને પુનર્ભેડાણ થવા માંડે છે; એટલે
સૃષ્ટિના પદાર્થોનું બહાર આગમન થાય છે. આની સાથેસાથેજ
પ્રત્યેક વસ્તુનું વલણ પોતાની અસલ સમતોલપણાની સ્થિતિને
પુનઃ પ્રાપ્ત થવાનું હોય છે, એટલે પાછો એક કાલાવધિ એવો
આવે છે કે જ્યારે સકળ વ્યક્તતાનો યાને સૃષ્ટિમાત્રનો સર્વોચ્ચ
ધ્વંસ કિંવા લય યઈ જાય છે. ફરી પાછું અમુક કાલાવધિ બાદ
સૂક્ષ્મસમૃદ્ધિમાં દળલ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્થૂળસૃષ્ટિ બહાર પડે છે
અને પુનઃ ધીમે ધીમે મોજાની માફક શમી જાય છે. દરેક ગતિ,
તેમ જગતમાંની પ્રત્યેક ચીજ, ઉદય અને પતનના ક્રમને અનુ-
સરતાં સાગરનાં મોજાની સાથે સરખાવી શકાય, આમાં કેટલાક

તત્ત્વવેત્તાઓ એમ માને છે કે, અમુક અવધિપર્યાંત તો વિશ્વ સમસ્ત શમી જાય છે; ત્યારે બીજા કેટલાક એમ માને છે કે, આ શાંતતા અથવા લયની ક્રિયા અમુક એક લોકનેજ લાગુ પડે છે; એટલે કે, આપણી આ સૃષ્ટિ યાને સૌરસૃષ્ટિ શાંત પડીને અવ્યક્ત સ્થિતિમાં લય પામશે, ત્યારે લક્ષાવધિ બીજી સૃષ્ટિઓ એથી ઊલટા ક્રમને પ્રાપ્ત થશે—અર્થાત્ તેઓ વ્યક્તાવસ્થાને પામશે કિંવા પ્રગટ થશે. મને જો પૂછવામાં આવે, તો તો હું આ બીજા અભિપ્રાયનેજ મળતો થાઉં, એટલે કે આ લયની ક્રિયા અખિલબ્રહ્માંડમાં એક સમયાવરોધે યાને એકી વળતે નથી જનતી અને જુદાજુદા ભાગોમાં જુદાજુદા પ્રકાર ચાલે છે. એ ગમે તેમ જનતું હોય તેની સાથે અત્યારે આપણને કંઈ લેવાદેવા નથી; પરંતુ મુદ્દો તો બીજો છે. આપણે જે જે કંઈ જોઈએ છીએ એટલે કે પ્રકૃતિસમસ્ત ઉદય અને અસ્તના અનુક્રમમાં પ્રગતિ કરે છે એ અસ્તક્રિયાને યાને સંપૂર્ણ સમતોલપણાની ભૂમિકાની પુનઃપ્રાપ્તિને પ્રલય કિંવા કલ્પનો અંત કહેવામાં આવે છે. જગતની આ ઉત્પત્તિ અને પ્રલયની ક્રિયાઓને હિંદુસ્તાનના આસ્તિક અથવા ઇશ્વરવાદી લેખકોએ ઇશ્વરના શ્વાસોચ્છ્વાસની સાથે સરખાવી છે; એટલે કે ઇશ્વર જાણે કે ઉચ્છ્વાસદ્વારા સૃષ્ટિને બહાર કાઢે છે અને શ્વાસદ્વારા પાછી તેને અંદર ખેંચી લે છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે, પ્રલયને અંતે જગતનું શું થાય છે? એનો જવાબ એવો છે કે, પ્રલયાંતે જગતનું અસ્તિત્વ સૂક્ષ્મતર રૂપમાં અને સાંખ્ય-શાસ્ત્રની ભાષામાં કહીએ તો કારણમાં મોજૂદ રહે છે. પ્રલયાંતે પણ જગત કાર્યકારણ તથા દેશ-કાળના ભાવોથી મુક્ત જનતું નથી, પણ તેઓ તો જેમના તેમ રહે છે. તેથી પ્રલયાંતે જગત અતિ સૂક્ષ્મ અને ગારીક રૂપને પ્રાપ્ત થાય છે એટલુંજ. હવે ધારો કે, આપણા સહવાસનો પ્રત્યેક પદાર્થ એક સુદ્ર પરમાણુ બની

જાય ત્યાંસુધી આ આખું જગત સંકોચાવા માંડે છે, તો એ વસ્તુસ્થિતિમાં આપણને થઈ રહેલા પરિવર્તનનો મુદ્દલ ભાસ નહિ થાય; કેમકે આપણા સંબંધની પ્રત્યેક ચીજ એક સમયાવસ્થેદે ચાને એકી વખતે સંકુચિત થતી હોય છે. એ રીતે બધુંજ વિશ્વ શમી જાય છે અને ફરી પાછું પ્રગટ થાય છે; કારણ કાયંતે પ્રગટાવે છે અને એ રીતે તે આદ્યાજ કરે છે.

વર્તમાન સમયમાં આપણે જેને ‘મેટર’ કહેતાં જડદ્રવ્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ, તેને પ્રાચીન કાળના તત્ત્વવિદો પંચ-મહાભૂતો ચાને બાહ્ય ભૂજતત્ત્વો કહેતા. તેમના મત મુજબ એમાંનું એક મહાભૂત અથવા ભૂજતત્ત્વ શાશ્વત છે અને બીજાં બધાંજ મહાભૂતો અથવા ભૂજતત્ત્વો આ શાશ્વત એક મહાભૂત-માંથીજ પ્રગટે છે. એ શાશ્વત મહાભૂતનું નામ આકાશ છે. એ આકાશનું ભૂજતત્ત્વ અર્વાચીન ભૌતિકવિજ્ઞાનીઓના ‘ઇથર’ તત્ત્વને આગેહૂબ તો નહિ, પણ કંઈક મળતું છે. આ આકાશ-તત્ત્વની સાથે પ્રાણ નામે ઓળખાતી પ્રધાનશક્તિનું અસ્તિત્વ છે. એ પ્રાણ અને આકાશ વચ્ચે જોડાણ અને પુનર્જોડાણની ક્રિયાના પરિણામે બીજાં મહાભૂતો અથવા ભૂજતત્ત્વો પ્રગટ થાય છે. ક-લ્પાંતે બધુંજ શમી જઈને આ આકાશ અને પ્રાણમાંજ લીન થાય છે. મનુષ્યજાતિનો જૂનામાં જૂનો ગ્રંથ જે ઋગ્વેદ તેનો એક મું-દર અને અતિશય કાવ્યમય ફકરો સુષિની ઉત્પત્તિનું ખ્યાન કરતાં કહે છે કે, “જ્યારે આ કે તે કશુંજ નહોતું અને જ્યારે અધકાર ઉપર અધકારનો ગોટોપિંડો ખડકાયલો હતો, ત્યારે શું હતું?” અને એનો જવાબ આપતાં કહે છે કે, “પ્રાણનું અસ્તિત્વ ત્યારે જાનિઘાતસ્ કહેતાં આંદોલનરહિત હતું.” અર્થાત્ તે વખતે આ પ્રાણશક્તિનું અસ્તિત્વ હતું તો ખરું, પણ તેમાં ગતિ નહોતી; કેમકે આંદોલનક્રિયા બંધ પડી હતી. તે પછી જ્યારે લાંબે કાળે

કદપની શરૂઆત થાય છે, ત્યારે આ આનિદ્રાતમ્ યાને આદોલન રહિત પ્રાણમાં આદોલનનો આરભ થાય છે અને આકાશ પર તેના કટકા પર કટકા પડવા માટે છે એટલે આકાશના છટા પરમાણુઓ સઘટ્ટ બને છે અને જેમ જેમ તે સંગઠિત થતા જાય છે, તેમ તેમ વિવિધ તત્ત્વોની ઉત્પત્તિ થાય છે. સાધારણ રીતે આ બધી વાતોનું અન્ય ભાષામાં વિલક્ષણ રૂપાંતર થયેલું આપણા દીઠામાં આવે છે. ભાષાતર કરતી વખતે લોકો તત્ત્વવેત્તાઓ કિંવા ભાષ્યકારોની મદદ નથી જોતતા અને મૂળ વાતોને તેમના યથાર્થ રૂપમાં સમજવા જેટલી તેમની મગજશક્તિ નથી હોતી. એક સાદો લોળો માણસ સંસ્કૃત ભાષાના ક, છ, જ વાંચતો થાય છે કે આખા અથનું ભાષાતર કરવા એસી પડે છે! એવા ભાષાતરકારોએ આ મૂળતરવોને હવા, અગ્નિ, ઇત્યાદિ નામોથી ઓળખાવ્યા છે, પણ જો તેઓએ કેાઈ ભાષ્યકારની મદદ જોધી હોત, તો તેમને માલૂમ પડત કે, એમનો અર્થ હવા ઇત્યાદિ એવી જાતનું કંઈ, એવો નથી થતો.

પ્રાણના ઉપરાષ્ટાપરી આઘાતથી આકાશમાં વાયુ અથવા ગતિની ઉત્પત્તિ થાય છે આ વાયુ આદોલાયમાન બને છે અને તેના આદોલનો વધારે ને વધારે વેગવાન બનતાં તેમાં ઘર્ષણ ઉત્પન્ન થઈ પરિણમે તેમાંથી તેજ-તત્ત્વ નીકળે છે. પછી આ તેજ એજ વિધિએ આપ કહેતાં પ્રવાહીતત્ત્વ પાણીમાં પરિણમે છે. પછી તે આપ એજ પ્રકારે ઘનત્વને પ્રાપ્ત કરે છે યાને નક્કર બને છે. હવે તમને સમજાયું હશે કે, આરંભમાં આકાશ અને પ્રાણ હતાં તેમાંથી અનુક્રમે વાયુ, તેજ ને આપની ઉત્પત્તિ થઈ અને એ આપતત્ત્વ સંગઠિત થઈને સ્થૂળ જડદ્રવ્ય કહેતાં પૃથ્વી બની અને એનો લય થાય છે ત્યારે જરાજરા જીવતા ક્રમમાં તે સમાતી જાય છે. અર્થાત્ તમામ ઘનદ્રવ્ય પ્રવાહી બની જશે.

પછી બધા પ્રવાહી પદાર્થનું તેજ-તત્ત્વમાં રૂપાંતર થઈ જશે. એ તમામ તેજ ગતિ કિંવા વાયુરૂપમાં પરિવ્રજશે અને એ વાયુ આકાશમાં શમી જતાં ગતિ બંધ પડી જઈને કદપનો અંત આવે છે. તે પછી કાલાવધિએ વિશ્વચમત્કાર પાછો પ્રાદુર્ભૂત થશે અને પાછો આકાશમાં લીન થઈ જશે. જગતમાં ગતિ, આદોલન અથવા વિચારના રૂપમાં આપણને જે જે કંઈ જણાય છે, તે તે બધુંજ એ પ્રાણનું અથવા મહત્તત્ત્વનું રૂપાંતર છે અને પ્રત્યેક વસ્તુ કે જેને આપણે આકાર કે અંતરાય જેવા જડપદાર્થના રૂપમાં જોઈએ છીએ, તે તે બધીજ એ આકાશનું રૂપાંતર છે. પ્રાણથી એ-કલાથી રહી શકાતું નથી કે કોઈ સાધનની ગેરહાજરીમાં ક્રિયમાણ થઈ શકાતું નથી. જ્યારે તે નયોં નિર્લેખ પ્રાણજ હોય છે, ત્યારે તેને આકાશમાંજ રહેવું પડે છે અને જ્યારે તે ગુરુત્વાકર્ષણ કે કેન્દ્રત્યાગી જેવી પ્રકૃતિની શક્તિઓમાં રૂપાંતર પામે છે, ત્યારે એના વાસ માટે જડદ્રવ્યની અપેક્ષા રહે છે. જડરહિત શક્તિનાં અગર શક્તિરહિત જડનાં આખો વડે તમને કદાપિ દર્શન થતાં નથી. જેને આપણે શક્તિ અને જડતત્ત્વ કહીએ છીએ, તેઓ આ પ્રાણ અને આકાશનાજ સ્થૂળ આવિર્ભાવો માત્ર છે, એટલે જ્યારે તેઓ સૂક્ષ્મતર ગને છે ત્યારે પ્રાણ અને આકાશ તરીકે ઓળખાય છે. પ્રાણને તમે અંગ્રેજીમાં ‘લાઈફ’ કહેતાં છો અને અથવા ચૈતન્યશક્તિ કહી શકો; પણ એ શબ્દનો અર્થ મનુષ્ય-પ્રાણના બાવમાં સંકુચિત નથી કરવાનો, તેમ આત્માના ભાવ-માં પણ તે નથી સમજવાનો; આ પ્રમાણે સૃષ્ટિનો ક્રમ અવ્યા-હત (ખંડિત થયા વિના) સદાસર્વદા આદ્યાજ કરે છે. અર્થાત્ સૃષ્ટિને આદિ કે અંત બેમાંથી એકે હોઈ શકે નહિ; કેમકે સૃષ્ટિ એ તો એક અખંડ વ્યાપાર છે.

હવે હું પ્રાચીન માનસશાસ્ત્રીઓના બીજા સિદ્ધાંતની ચર્ચા

પર આવું છું. એ સિદ્ધાંત એવો છે કે, તમામ સ્થૂળપદાર્થો માત્ર સૂક્ષ્મપદાર્થના પરિણામરૂપજ છે.

તેઓ કહે છે કે, પ્રત્યેક સ્થૂળ વસ્તુ સૂક્ષ્મ વસ્તુની બનેલી છે. એ સૂક્ષ્મ વસ્તુઓને તેઓ તન્માત્રા એટલે સૂક્ષ્મ અણુઓનું નામ આપે છે. દાખલા તરીકે, એક પુષ્પ હું સૂંઘું છું. એ સૂંઘવાની ક્રિયા માટે કોઈ ચીજ મારા નાકના સંસર્ગમાં આવવીજ જોઈએ. હાથમાં ફૂલ તો છે, પણ તેમાંથી હું મારા તરફ કશું આવતું હોય એમ આંખો વડે તો જોતોજ નથી; છતાં સુવાસ તો આવે છેજ-તેથી જ કંઈક ફૂલમાંથી નીકળીને મારા નાકના સંસર્ગમાં આવે છે તે વસ્તુને તન્માત્રા કહેવાય છે. અર્થાત્ એ પુષ્પની તન્માત્રા એટલે કે પુષ્પનાં બીણાં અણુઓ અથવા રજ-કણો. એવીજ રીતે તાપ, પ્રકાશ વગેરે પ્રત્યેક વિષયમાં સમજી લેવાનું છે; આ તન્માત્રાઓના અણુઓ પાછા પરમાણુઓમાં પેટાવિભક્ત થઈ શકે છે. બિન્નભિન્ન તત્ત્વવેત્તાઓના બિન્નભિન્ન મત (માન્યતા) હોય છે અને આપણે જોઈએ છીએ કે, એ કેવળ મત અથવા માન્યતાજ હોય છે. હાલ તો આપણા ઉદ્દેશ માટે એટલુંજ જાણવું બસ છે કે, પ્રત્યેક સ્થૂળ વસ્તુ અત્યંત સૂક્ષ્મ વસ્તુઓની બનેલી છે. શરૂઆતમાં સ્થૂળ પદાર્થોની આપણને પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમને આપણે બહારથી જોઈ જાણી શકીએ છીએ. તે પછી તે તે પદાર્થનાં સૂક્ષ્મ મૂળતત્ત્વો (અર્થાત્ અણુ કે પરમાણુઓ) આપણાં નાક, કાન અને આંખોના સંસર્ગમાં આવે છે, એટલે તે તે પદાર્થનો અનુભવ આપણને થાય છે. ઇંદ્રિયનાં મોજાં મારી આંખોના સંસર્ગમાં આવે છે તે મારાથી જોઈ શકાતાં નથી, છતાં મને ખબર તો છેજ કે, હું પ્રકાશને દેખી શકું તે પૂર્વે મારી આંખના સંસર્ગમાં એ ઇંદ્રિયનાં મોજાં આવવાંજ જોઈએ.

આ આંખો જેમની તેમ રહે, છતાં તેનાથી જોવાનું કામ

થઈ શકે નહિ. મસ્તિકના કેન્દ્રને જો તમે ખસેડી મૂકો, તો આંખો તેમજ બાહ્યજગતનું દૃશ્ય તેના પડદા પર જેમનાં તેમ કાયમ રહેવા છતાં, આંખોથી જોવાનું કામ નહિ બને. તેથી આંખો એ તો જોવાની ક્રિયાનું એક ગૌણ સાધન છે; ખરી દષ્ટિ ઈંદ્રિય નથી. દષ્ટિની ઈંદ્રિય એ તો મગજમાં આવેલું એક જ્ઞાનતંતુનું કેન્દ્ર છે. એવીજ રીતે આ નાક એ પણ બાહ્યસાધન છે અને તેની પાછળ ઈંદ્રિય અથવા કેન્દ્ર રહેલું છે. આ ઈંદ્રિયો અથવા જ્ઞાનતંતુઓ અનુભવ અથવા જ્ઞાનનાં પ્રકૃત ધામ છે, જેમ કહેવાય ખરું.

જ્ઞાનાનુભવ માટે ઈંદ્રિયો સાથે મનનું જોડાણ થવું અનિવાર્ય છે. એ તો એક સાધારણ અનુભવની વાત છે કે, આપણે જ્યારે કોઈ ગહન અભ્યાસમાં તલ્લીન થયાં હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણા જ ખંડમાં વાગતા ઘડિયાળના ટકોરા આપણા સાંભળ્યામાં નથી આવતા. કેમ વારુ એમ થતું હશે? કાન તો જેમના તેમ સાંભૂત હતા. તેનાદ્વારા ટકોરાના અવાજ મગજને પહોંચ્યા છતાં મન શવણે દ્રિયની સાથે નહિ જોડાવાથી સાંભળવાની ક્રિયા આપણાથી થઈ શકી નહિ.

દરેક કારણ અથવા સ્ફૂળઈંદ્રિયરૂપી સાધનને નિરનિરાળી ઈંદ્રિય અથવા કેન્દ્ર હોય છે; કારણકે એકજ ઈંદ્રિય અથવા કેન્દ્રથી જો કામ સરતું હોત, તો તો આપણને એવો અનુભવ થાત કે, મનનું તે એક કેન્દ્રની સાથે જોડાણ થતાં બધાંજ કારણો એક-સરખી રીતે કામ કરવા મંડી પડતાં હોત. પરંતુ તેમ થતું નથી, એવું આપણે ઉપરના ઘડિયાળના દાખલા પરથી જોઈ શક્યાં છીએ. બધાં કારણો માટે કેન્દ્ર અથવા ઈંદ્રિય જો એકજ હોત, તો તો મન જોવાનું તથા સાંભળવાનું કામ, તેમ સાંભળવાનું ને સૂંઘવાનું કામ એકી સાથે કરી શકત અને જેમ અત્યારે એ બધાં

કામો એટલી માથે દરવા તે અમમથ છે તેમ ન હોત તેથી એ વાત આવશ્યક ઠરે છે કે, દરેક સ્થૂળ ઇંદ્રિય માટે સૂક્ષ્મ ઇંદ્રિય અથવા કેંદ્ર જુદાજુદા હોવા જોઈએ અમારી આ પ્રાચીન આધ્યાત્મિક શોધનું અર્વાચીન પ્રાણીશાસ્ત્ર સમર્થન કરે છે હવે કોઈ કહેશે કે, જોવા તથા સાંભળવાની બન્ને ક્રિયા મન એટલી વખતે કરી શકે છે પરંતુ ચાહ રાજો કે, તેવે પ્રસંગે મન આખ તથા કાનના ઉભય કેંદ્રો સાથે ઓછું વસ્તુ સંયોજિત થાય છે-જોડાય છે, તેથીજ તેમ થઈ શકે છે

હવે, સવાન એ જોવો થાય છે કે, આ સૂક્ષ્મ ઇંદ્રિયો શાની બનેલી છે ? આપણે જોયું છે કે, આ આખ, કાન, નાક વગેરે સ્થૂળ કરણો સ્થૂળ જડતત્ત્વમાથી બનેલા છે તેવી રીતે આ સૂક્ષ્મ ઇંદ્રિયો પણ જડતત્ત્વમાથીજ બની છે જેવી રીતે આ સ્થૂળ શરીર સ્થૂળ દ્રવ્યનું બને છે અને પ્રાણનું સ્થૂળ શક્તિઓમા રૂપાંતર કરે છે, તેવી રીતે સૂક્ષ્મ ઇંદ્રિયો આકાશ, વાયુ, તેજ વગેરે સૂક્ષ્મ મહાબૂતો અગર મૂળતત્ત્વોમાથી બને છે અને પ્રાણને સૂક્ષ્મ શા શક્તિઓ યાને ઇંદ્રિયોમા રૂપાંતર કરે છે આ સૂક્ષ્મ ઇંદ્રિયો, પ્રાણની શક્તિઓ તથા મન અને બુદ્ધિ-એ આરના સમુદાયને મનુષ્યનું ત્રિગશરીર કિંવા સૂક્ષ્મશરીર કહે છે એ ત્રિગશરીરને વાસ્તવ આકાર હોય છે, કેમકે સિદ્ધાંત મુજબ જડાત્મક પ્રત્યેક વસ્તુને આકાર હોવોજ જોઈએ

મનને સંસ્કૃતમા મનસ કહેવામા આવે છે મનમ એટલે વૃત્તિસ્થ અથવા આહોલાયમાન કે ચચળ ચિત્ત જો કોઈ તળાવ મા તમે એક પથરો ફેંકશો, તો પ્રથમ તો આહોવાન થશે અને પછીથી પ્રતિરોધની ક્રિયા થશે પછેક વાર પાણીમા આહોલનો જીકશે અને તે પછી પાણી પેના પથરા પર પ્રતિક્રિયા કરશે તેવી રીતે જનારે કોઈ બાહ્યવિષયની છાપ ચિત્ત પર આવે છે,

રે તે પ્રથમ જરાડ આદોલાયમાન થાય છે એવી રીતનું
 આદોલયમાન થતું ચિત્ત તેનું જ નામ મનસ્. જાણીછાપને મન
 આગળ અદરના ભાગમા લઈ લાય છે અને નિર્ણાયક શક્તિ જે
 હિ તેની સમક્ષ રજૂ કરે છે, એટલે બુદ્ધિ પ્રતિક્રિયા કરે છે.
 બુદ્ધિની પાછળ અહંકારનું સ્થાન છે. અહંકાર એટલે સ્વ-
 ન કે જે 'હુ, હુ' કર્યા કરે છે. એ અહંકારની પૂઠે મહત્ત્વનું સ્થાન છે.
 હત્ એટલે સમજ, અક્ષલ કે અતુરાર્થ હોઈ તેનું સ્થાન પ્રકૃતિની
 ઇમાં ઊંચામાં ઊંચું છે. આ તન, બુદ્ધિ વગેરે પ્રત્યેક પદાર્થ
 ના પછીનાનું પરિણામ અથવા કાર્ય છે તત્ત્વની જાણતમાં
 મ પ્રત્યેક આઘાત જાણજગતમાથી આવે છે, તેમ મનની
 જગતમા બહુ અગર આંતરિક, બેમાથી ગમે તે એક જગત-
 માથી આઘાત આવે છે મહત્ત્વની પાછળ માનવઆત્મા જેને
 પુરુષ કહે છે, તેનું સ્થાન છે એ પુરુષ શુદ્ધ, મ પૂર્ણ, એકમ,
 બિદિતીયમ્ સાક્ષી અથવા દ્રષ્ટા હોઈ તેને અનુલક્ષીનેજ આ બધું
 પરિવર્તન આવી રહ્યું છે

પુરુષ આ બધાં પરિવર્તનોને કિંવા દેરદારોને નિહાળે છે,
 પોતે કદાપિ અપવિત્ર કે અશુદ્ધ નથી, પણ વેદાંતીઓ જેને
 અધ્યાસ કહી ઓળખાવે છે તે અધ્યાસ કિંવા પ્રતિરોધા કે
 વિતાર્થથી તે અપવિત્ર કિંવા અશુદ્ધ જણાય છે. ઝોઈ બિલોર-
 ની આગળ એકાદ ભૂડ કે રાતું ફૂલ ધરવામા આવે ત્યારે બિ-
 લોરનો જેવો દેખાવ થાય છે, તેવોજ આ દેખાવમાત્ર છે. ફૂલનો
 રંગ બિલોરમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેથી બિલોર રંગીન હોવાનો
 માસ થાય છે બાકી બિલોર તો વસ્તુતઃ નીરંગી ચાને સ્વચ્છ
 હોય છે. તેવીજ રીતે આ પુરુષના મ બધમા પણ મમજવાનું
 હોવામા અનેક છે અને તે દરેક વિશુદ્ધ અને મ પૂર્ણ છે, એ
 વાત આપણે માન્ય ગણી લઈશું. એની નિર્મળ મપાટી પર

નાનાવિધ સ્થૂળ તેમજ સૂક્ષ્મ જડાત્મક તત્ત્વોના પ્રતિબિંબ
આપોઆપ આવીને પડે છે અને તેને અનેકરંગી બનાવે છે કુદ
રત અથવા પ્રકૃતિ આમ કેમ કરે છે વાડ? તો કે જીવાત્માના
વિકાસ માટેજ પ્રકૃતિ આ બધા પરિવર્તનોમાથી પસાર વાય છે,
તેમ આ બધું સૃષ્ટિકાર્ય પણ જીવાત્માના સલા માટે થાય છે કે
જેથી તે કોઈ રીતે મુક્ત બને આ જગતરૂપી પ્રયત્ન પુરસ્ક
મનુષ્યની આગળ વાચન માટે ખુલ્લું મૂકવામા આવ્યું છે તે
વાચતા પરિણામે એને માલૂમ પડે છે કે, એ પોતેજ સર્વજ્ઞ
અને સર્વશક્તિમાન અસ્તિત્વ છે આ ઠેકાણે મારે તમને કહી
દેવું જોઈએ કે, અમારા કેન્દ્રાકે સર્વોત્કૃષ્ટ પકિતના અધ્યાત્મ
વેત્તાઓ, તમે લોકો જે અર્થમા ઇશ્વરમા માનો છો, તે અર્થમા
ઇશ્વરને નથી માનતા અમારી અધ્યાત્મવિદ્યાના પિતા ભગવાન
કપિલ મુનિનો મન એવો છે કે, ચારુચેય સચ્ચુ ઇશ્વરનો શાષ
ણિકકુલ અનાવશ્યક છે, કેમકે પ્રકૃતિ એકલીજ આપુ સર્જન
કાર્ય કરવાને પૂરતી છે જેને 'કિલાઈન ચિયરી' ચાને ચોળના
વાદ અથવા હેતુવાદ કહેવામા આવે છે, તેના માથા પર તો તેઓ
ખૂબ હથોડા મારીને કહે છે કે, એના જેવો નાદાનીસયો વાદ
કદાપિ મોખરે કરવામા નહિ આવ્યો હોય આમ છતાં પણ તેઓ
ઇશ્વરના એક વિલક્ષણ પ્રકારમા માને છે તેઓથી કહે છે કે, આ
પણે બધાજ મુક્તાવસ્થાને પ્રાપ્ત થવા મથી રહ્યા છીએ અને ત્યારે
તે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે આપણે જાણે પ્રકૃતિમા પીગળી
જઈએ છીએ અને બીજા કદપના આર લમા તેમાથી પ્રગટ થઈ
તેના શાસક બનીએ છીએ આપણે તેમાથી સર્વજ્ઞ અને સર્વશ
ક્તિમાન અસ્તિત્વો તરીકે પ્રગટ થઈએ છીએ એ અર્થમા આપણે
ઇશ્વરો પણ કહેવાઈ શકીએ એ રીત મુજબ તો તમે ને હું અને
બીજા નિકૃષ્ઠમા નિકૃષ્ઠ પ્રતિના પ્રાણીઓ પણ જુદાજુદા કપોમા

ઈશ્વરો થઈ શકે છે; પણ આગળ તેઓથી કહે છે કે, આવો ઈશ્વર તે કદપૂ પૂરતોજ હોય છે. શાશ્વત, સર્વશક્તિમાન અને જગતનો શાશ્વત નિયંતા હોય એવો શાશ્વત ઈશ્વર તો હોઈ શકેજ નહિ. એવા શાશ્વત ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ માનીએ, તો તેમાં આ અડચણ નહે છે—તે કાં તો બદ્ધ આત્મા હોવો જોઈએ કે મુક્તાત્મા હોવો જોઈએ. હવેજે ઈશ્વર સર્વોંશે મુક્ત હોય તે તો સર્જન-કાર્ય કરે નહિ; કેમકે તેને તેમ કરવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી. હવે જો તે બદ્ધ હોય, તોપણ તે સર્જનકાર્ય નહિ કરે; કેમકે તેમ કરવા તે અશક્ત હશે. તેથી એવું કહે છે કે, બેમાંથી એકેય રીતે સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન એવા શાશ્વત શાસ્તાનું અસ્તિત્વ સંભવિત નથી. કપિલ મુનિના મત મુજબ તો આપણાં શાસ્ત્રોમાં જ્યાં જ્યાં ઈશ્વરનું નામ આવે છે, ત્યાં ત્યાં તે શબ્દથી મુક્ત થયેલા માનવઆત્માઓજ સમજવાના છે.

વળી કપિલદેવ તો જીવાત્માઓની એકતામાં પણ નથી માનતા. એ બાબતમાં તેમનું પૃથક્કરણ જે સ્થિતિમાં મળી આવે છે, તે સ્થિતિમાં તો કેવળ અફળુત છે. કપિલ ભગવાન ભારતવર્ષીય વિચારકોના પિતા હોઈને બૌદ્ધધર્મ અને બીજા પંથો તેમનાજ વિચારના પરિણામરૂપ છે.

કપિલદેવના અધ્યાત્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે તો બધાજ જીવાત્માઓ પોતપોતાની મુક્તાવસ્થા તથા સર્વશક્તિમત્તા ને સર્વજ્ઞતાના સ્વાભાવિક હક્કો પુનઃ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ ઊઠે છે, આ બંધન આવે છે ક્યાંથી ? કપિલ કહે છે કે, આ બંધન અનાદિ છે; પણ જો તે અનાદિ હોય, તો તો તે અનંત પણ હોવું જોઈએ અને એમ હોય તો તો આપણે કોઈ કાળે પણ મુક્ત થઈ શકીએ નહિ. આના સમાધાનમાં એ કહે છે કે, બંધન જો કે અનાદિ છે, તોપણ તે અનાદિપણ આત્માના સંબંધમાં જેવું છે તેવું

નિત્ય સમાન લક્ષણવાળું નથી. જીવન શબ્દોમાં કહીએ તો બંધનનું કારણ જે પ્રકૃતિ તે અનાદિ ને અનંત છે, પણ આત્મા જે અર્થમાં અનાદિ ને અનંત છે, તે અર્થમાં નહિ; કારણકે પ્રકૃતિને પોતાનું વ્યક્તિત્વ નથી-પ્રકૃતિ એ તો પ્રત્યેક પણ પાણીનો નવો જથ્થો મેળવનારી નદીના જેવી છે. પાણીના આ બધા જથ્થાઓની સમષ્ટિ તે નદી છે, પણ નદી એ પોતે એક સ્થિર જથ્થો નથી; તેવી રીતે પ્રકૃતિમાંનું બધુંજ સદા બદલાયા કરે છે, પણ આત્મા કદાપિ બદલાતો નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રકૃતિ નિત્ય-પરિવર્તનશીલ હોવાથી આત્માને તેના બંધનમાંથી મુક્ત થવાનો સંભવ છે.

આ વિરાટ જગતના એક અંશનું બંધારણ જે યોજના પર થયેલું છે, તેજ યોજના પર જગત સમસ્તનું બંધારણ થયેલું છે; તેથી જેવી રીતે મારે એક મન છે તેવી રીતે જગતને પણ એક મન છે જેવું વ્યક્તિમાં તેવુંજ સમષ્ટિમાં. મારે જેમ એક સ્થૂલશરીર ને તેની પાછળ સૂક્ષ્મ શરીર છે; તેમ જગતને પણ એક વિરાટ સ્થૂલશરીર અને તેની પાછળ જીવું એક વિરાટ સૂક્ષ્મશરીર છે. એ વિરાટ સૂક્ષ્મશરીરની પાછળ વિરાટ મન અને તેની પાછળ વિરાટ અહંકારનું તથા એ વિરાટ અહંકારની પાછળ વિરાટ ચેતન્યનું અસ્તિત્વ છે અને પ્રકૃતિનો આ બધોજ આવિર્ભાવ પ્રકૃતિની અંદર છે અને નહિ કે તેની બહાર.

આપણા સ્થૂલદેહો તેમજ ચેતન્ય આપણને આપણું માળાપ તરફથી વારસામાં મળેલાં છે. કડક વારસાવાદ પ્રમાણે તો મારું શરીર એ મારાં માળાપનાં શરીરોનો એક અંશ છે, તેમજ મારાં ચેતન્ય અને અહંકાર પણ મારાં માળાપનાં ચેતન્ય અને અહંકારનો અંશ છે માળાપ તરફથી વારસામાં મળેલા એ નાના ભાગમાં આપણે વિરાટ ચેતન્યમાંથી જીવું જોઈએ તેટલું

ઉપાડીને ઉમેરો કરી શકીએ. પ્રકૃતિમાં ચૈતન્યનો અનંત ભંડાર ભરેલો હોય તેમાંથી આપણને જરૂર પૂરતું મળ્યા કરે છે. તેવીજ રીતે માનસિક શક્તિનો પણ અનંત ભંડાર વિશ્વમાં ભરેલો છે, તેમાંથી પણ આપણને નિરંતર જોઈએ તે પ્રમાણમાં મળ્યા કરે છે. પરંતુ તેનું મૂળબીજ તો આપણને માળાપ તરફથીજ મળવું જોઈએ.

પુનર્જન્મયુક્ત વારસાવાદ એ અમારો સિદ્ધાંત છે. વારસાના કાયદા સુજળ, પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત થતા જીવાત્માને મનુષ્ય બનવા પૂરતું જડ દ્રવ્ય માળાપ તરફથી મળી રહે છે.

કેટલાક યુરોપિયન તત્ત્વવેત્તાઓએ પ્રતિપાદન કર્યું છે કે, આ દુનિયાનું અસ્તિત્વ છે; કેમકે મારું અસ્તિત્વ છે અને મારું અસ્તિત્વ જો ણંધ પડે તો દુનિયાનું પણ ણંધ પડશે. “આપ મૂઆ પિછે હૂણ ગઈ દુનિયા” એવું કેટલીક વાર કહેવામાં આવે છે. જગતમાં બધાં લોકો મરી જાય અને અનુભવ તથા ચૈતન્ય-શક્તિવાળાં મનુષ્યપ્રાણીઓ તથા પશુપ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ નાબૂદ થઈ જાય, તો આ બધાજ વ્યક્ત બાવો અદૃશ્ય બની જાય. પરંતુ આ યુરોપિયન તત્ત્વવેત્તાઓને જો કે મૂળ સિદ્ધાંત હાથ લાગ્યો છે, તોપણ હજી તેમને તેના અધ્યાત્મશાસ્ત્રની સમજ નથી પડી. અર્વાચીન તત્ત્વવિદ્યાને હજી તેની કંઈક ઝાંખી માત્ર થઈ છે. સાંખ્યના દૃષ્ટિગિંદુથી જોતાં આ સત્ય સમજાવું સહેલ થઈ જાય છે, એ બાળતમાં સાંખ્યનો મત એવો છે કે, જે કશાકની અંદર મારા મનનો અદ્વિપાંશ પણ તેના જડ દ્રવ્ય તરીકે નથી હોતો, તે કશાકનું અસ્તિત્વ હોવું અશક્ય હોય છે. આ મેજનું જ્ઞાન મનેજેવી સ્થિતિમાં તે છેતેવીજ સ્થિતિમાં પરભાયુંજ નથી થતું. પ્રથમ તો તેની છાપ મારી આંખો પાસે આવે છે, ત્યાંથી પછી ઇન્દ્રિય પાસે જાય છે, ત્યાંથી ગન પાસે અને મન પાસેથી બુદ્ધિ પાસે જાય છે અને બુદ્ધિ પ્રતિક્રિયા કરે છે તથા જેને હું

મેજ ઠહું છું, તે આ પ્રતિક્રિયાનું પરિણામ છે. આ ઘટના તળાવમાં પથરો ફેંકવાની ઘટનાને ગણતી છે. તળાવ તેમાં પડતા પથર તરફ એક મોભું ફેંકે છે; આપણે જે બાણીએ છીએ તે આ મોભું જ છે. જહાર શું છે તેની કોઈને ખબર નથી હોતી. જ્યારે હું તેને બાણવાનો પ્રયત્ન કરું છું, ત્યારે મારી આંખ જે દ્રવ્ય તેને પૂરું પાડે છે તે રૂપે તેને જનવું પડે છે. મેં મારા મન વડે મારી આંખોને તે દ્રવ્ય પૂરું પાડ્યું છે. જહારની બાણ નિમિત્ત કે ઇશ્વારા જેવું કંઈક હોય છે અને એ નિમિત્ત કે ઇશ્વારાને આધારેજ હું મારા મનની યોજના ઘડું છું અને તે યોજનાજ મને દેખાય છે તે રૂપમાં પરિણત થાય છે. વારૂ, એમ છે તો પછી આપણે બધાંજ વસ્તુઓને એકજ સરખા રૂપમાં કેમ કરીએ છીએ? તો કે આપણા સૌની અંદર જગદ્ગ્યાપી કિંવા વિરાટ મનતા એકસમાન અંશો છે તેથી. જેમને એકસમાન મન હોય છે, તેમને બધી વસ્તુઓ એકસમાન દેખાય છે અને જેમનાં મન એકસમાન નથી હોતાં તેમને વસ્તુઓ પણ એકસમાન રૂપમાં નથી દેખાતી.

ભાગ ૧૧ મો-સમાપ્ત

અગ્રંથ સેવનનો મહિમા

यस्यास्ति सद्ग्रंथविमर्शभाग्यं, किं तस्य शुष्कैश्चपलाविनोदैः ।

અર્થાત્ જોને સારા સારા ગ્રંથો વાંચવા વિચારવાનું સહભાગ્ય મળેલું હોય, તેને ચપળાના (લક્ષ્મીના-ઓના) શુષ્ક વિનોદ શી ગણતરીમાં છે ?

“પુસ્તકો પ્રત્યેનો રસેહ એઈશ્વરી રાજ્યમાં પહોંચવાનો પરવાનો છે.”

“ખરાબ ચોપડીઓનું વાચન, એ તો ઝેર પીવા સમાન છે.”

“મહેલોથી તથા ધનવૈભવના અખૂટ ભંડારથી જે સતોષ તમને નહિ મળે, તે સતોષ તમને ઉત્તમ પુસ્તકોથી પ્રાપ્ત થશે.”

“લીલા વનમાં ભૂખે મરનાર પશુમાં અને આટલાં આટલાં વાંચવાનાં સાધન છતાં જ્ઞાનહીન રહેનાર મનુષ્યમાં શું તફાવત ?”

“ખોરાક વિનાના શરીરની પેટે જ્ઞાનવિનાનું મન પણ નિર્માલ્ય છે. એ જ્ઞાનને મેળવવાનું સર્વોપરી સાધન વાચન હોવાથી જે ઘરમાં સારાં પુસ્તકો નથી તે ઘર, ઘર નહિ પણ નિર્માલ્ય તનમનવાળાં જીવતાં મુકદ્દમોને રહેવાની ધોરણ છે.”

“ગ્રંથોની ઓરડીમાં ગયા પછી તમે અને હાથ નહિ લગાડો તોપણ એ ગ્રંથોજ માનસવાણીથી તમને કહેશે કે, ‘અમારામાં પુષ્કળ જ્ઞાન ભર્યું છે તે લો અને વાપરો, એટલે તમારું કલ્યાણ થશે.’ શું આ માનસવાણી ઓછી કિંમતી છે ?”

‘સહવાસથી જેમ માણસના ગુણની અને પ્રકૃતિની પરીક્ષા થાય છે, તેમ જે પુસ્તકોનો તેને શોખ હોય છે તે ઉપરથી પણ તેના વિશે અનુમાન થાય છે.”

“એકાદ ઉત્તમ ગર્વેશે દુષ્ટ છે ત્યારે જેમ પોતાના વાગ્દેવતાથી ચઢાય તે સ્વર કાઢી આનંદ લે છે, તેમ એક વાંચનાર પણ ત્યારે ઈચ્છે ત્યારે એકાદ ઉત્તમ ગ્રંથમાંથી પોતાને મનમતો અવાજ કાઢી આનંદમય થઈ શકે છે.”

“અવકાશની એકાદ ક્ષણનો પણ ઉપયોગ કરી લેવા માટે ગ્રેડુસ્ટન જેવો પ્રતિભાશાળી પુરુષ પણ ગળવામાં સદાય એકાદ પુસ્તક લઈને ફરે; તો પછી આપણા જેવાઓએ તો ખુફી વૃથા જતી કિ મતી ક્ષણોને બચાવવા માટે શું ન કરવું જોઈએ?”

“એક વિદ્વાન દીકજ કહે છે કે, ‘વાચવાની હોંશ છોડી દેવાના બદલામાં કોઈ મને આખા દિવંદુસ્તાનની સંપત્તિ આપે, તોપણ હું તેને કદી છોડું નહિ.’”

“એક પાશ્ચાત્ય પંડિતનો તો એટલે સુધી મત છે કે, ‘માથુસને લૂગડાંલત્તાની જેટલી જરૂર નથી તેટલી પુસ્તકોની છે.’ તે પોતે પણ જરૂરના પુસ્તકો ખરીદી લેતાં સુધી લગડાં લેવાનું મુશ્કતવી રાખતો. તેને સિસેરોનાં પુસ્તકો બહુ ગમતાં. તે વાંચતો ત્યારે ત્યારે ‘હું વધારે સારો થયો છું’ એમ તેને લાગતું.”

“સુખ, વિદ્યા અથવા પ્રમાણિકતાના પ્રેમીઓએ તો જરૂર પુસ્તકોનો શોખ રાખવો જોઈએ.”

“તમે ગમે તેવી નવલકથાઓ અને ખીતું જે આપ્યું તે વાંચવા મંડી પડો છો, પણ એવું તો તમે થોડું વાચો તેમજ સારું. ગીતાજી વાચો, વેદાંતના ખીતું પુસ્તકો વાચો; કેમકે તેની આખા જીવન સુધી જરૂર છે.”

—સ્વામી વિવેકાનંદ

“ગમે પુસ્તકો વાચવાથી જેવો આનંદ મળે છે તેવો આનંદ આ જગતમાં ખીતી કોઈ પણ કામમાં નથી મળતો. x x x માતૃભાષામાં વિવિધ જ્ઞાન આપનારા ગ્રંથોનો પ્રચાર થયા વિના કોઈ પણ પ્રજા ઉન્નતિ પામી શકતી નથી અને જાતીય લાવના (સ્વદેશપ્રીતિ) પણ મેળવી શકતી નથી. x x x બધી જાતની ઉન્નતિનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિમાં છે. પણ આદિના જેવી ઇદ્રિયવૃદ્ધિ સિવાયનું બીજું કોઈ પણ એવું સુખ તમે નહિ જાતાવી શકો કે જેનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિમાં રહેલું ન હોય. x x x સાહિત્ય-ઉદ્યાનના ચણેર માળી થવાનું સુભાગ્ય જેને પ્રાપ્ત થયું હોય અથવા જેનું મન સદૈવ સાહિત્ય-સરોવરના કમળોની મધુર સુગંધથી મસ્ત બનવા લાગ્યું હોય, તેને તો સાહિત્ય સિવાયના સ્વર્ગીય સુખો પણ દુઃખજ લાગે છે.”—બંકિમચંદ્ર

“ગરીબોને દરિદ્રતામાંથી છોડાવવાની, દુખીઓના દુખ દૂર કરવાની, શરીર તથા મનનો ચાક હિતારવાની અને માદાઓનું દર્દ ભુલાવી દેવાની ત્રયોમા જોટલી શક્તિ છે, તેટલી શક્તિ ધણ કરીને ખીજી કોઇ ચીજમાં નથી.” —માર્ડન

“બધુઓ ! સારા પુસ્તકો એટલે શું એ તમે જાણો છો ? સારા પુસ્તકોની કિંમત તમે સમજો છો ? લાઈ ! હજી આપણે એ નથી સમજતા જો સમજતા હોઈએ તો આપણી દાનત આવી ન હોય. અને તો લાગે છે કે, જ્ઞાન એ આકાશ છે અને પુસ્તકો એ તેમાં શોભી રહેલા ચળકતા તારાઓ છે; જ્ઞાન એ સમુદ્ર છે ને પુસ્તકો તે લાલ લૂઈ શકાય તેવા વહાણો છે; જ્ઞાન એ સૂર્ય છે અને આપણા ધરમાં આવી શકે એવો તેનો પ્રકાશ તે પુસ્તકો છે, જ્ઞાન એ સોનાની ખાણ છે અને પુસ્તકો તે તેમાંથી મનાવેલા આપણને બધેએસતા થાય તેવા દાગીના છે, જ્ઞાન એ મોટામાં મોટી કિંમતી નોટા છે અને પુસ્તકો તે આપણા રાજના ઉપયોગમાં આવી શકે એવા ચલણી સિક્કાઓ છે, જ્ઞાન એ વાયુ છે અને પુસ્તકો તે એ વાયુને ખેંચી લાવી ઠંડક આપનાર ધખાઓ છે; જ્ઞાન એ અગ્નિ છે અને પુસ્તકો તે એ અગ્નિથી પ્રકટાવેલા દીવા છે; જ્ઞાન એ પૃથ્વી છે અને પુસ્તકો તે આપણને રહેવા લાયક મકાનો છે; જ્ઞાન એ અનાજનો ભંડાર છે અને પુસ્તકો તે રોટલા છે; જ્ઞાન તે મેવ છે અને પુસ્તકો તે આપણા ધરમાં રહી શકે તેવાં પાણી ભરેલા માટલા છે; જ્ઞાન તે સર્વશક્તિમાન પગખાતમાં છે અને પુસ્તકો તે એનો રસ્તો દેખાડનાર પૂજનીય દેવો છે.” —સ્વૈચં પંચિયાર

“પુસ્તકોમાં હું ગૂંચાયેલો રહી શકતો, તેથી મને એ માસ વધારે જોશ મળત; તોપણ હું કાયર થાત નહિ, એટલું જ નહિ પણ મારા જ્ઞાનમાં ઉપયોગી વધારો કરી શકવાથી હું બિલટો વધારે મુખ્યત્વેનમાં રહેત. હું માનું છું કે, જેને સારા સાગ પુસ્તકો વાંચવાનો શોખ છે, તે ગમે તે જગ્યાએ એકાંતવાસ સહેલાઈથી વેડી શકે છે. x x એક પછી ખીજી, એમ પુસ્તકો વાચતા છેવટે તમે અંતર્વિચાર પણ કરી શકશો.” —મહાત્મા ગાંધીજી

ઉત્તમ ચરિત્રોના ફાયદા

(અનુભવીઓના ઉદ્દગાર)

“જીવનચરિત્ર એ એક પ્રકારનું દર્પણ છે. જોયે અરીસામાં મનુષ્ય પોતાની મુખાકૃતિમાં આપણુ જુએ છે, ત્યારે તે આપણને કાઢી નાખવા અને કાંતિમાં વધારો કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે; તેમ ચરિત્રરૂપી આરસી વડે પોતાના સ્વભાવમાં વળગેલાં બૂપણુદૂપણુ-ગ્રામ્યદોષ વગેરે તેના જોવામાં આવે છે અને તેમ ચર્તા દૂપણુનો ક્ષય અને સૂપણુમાં વૃદ્ધિ કરવાને તે જામત થાય છે. વળી જે કામ ઉપદેશ અથવા જોષ કરવાથી નથી બનતું, તે કામ જીવનચરિત્ર સહેલાઈથી પાર પાડી શકે છે. અતિ મમ લઘુ વિદ્યા ભણો, દેશાટન કરો, સ્વદેશહિતેષુ યાઓ, પ્રેમ-શૌર્ય દાખવો, એવા એવા ઉપદેશો મુખે અર્થવા પુસ્તકદ્વારા કરવાથી જેવી અને જેટલી અસર થાય છે, તેના કરતાં એવા ગુણોથી અર્જિત થયેલા અસામાન્ય માનવીઓનાં ચરિત્ર વાંચવા-સમજવાથી ઘણીજ વધારે અસર થાય છે. અર્થાત્, અંતઃકરણમાં તેની આબાદ અને ઊંડી ડાખ પડે છે અને પછી તે દિવ્ય માનવી બનવાને ઉત્તેજિત થઈ આગળ વધે છે.”

x   x   x   x

“ચરિત્રોના વાચનથી આપણું ચૈતન્ય સતેજ થાય છે; આપણી આશામાં જીવ આવે છે; આપણામાં નવું જીવન, દિગંત અને શ્રદ્ધા આવે છે; આપણે આપણા ઉપર તેમજ બીજાઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ; આપણામાં મહત્ત્વાકાંક્ષા જાગે છે; આપણે રૂડાં કાર્યોમાં જોડાઈએ છીએ અને મોટાઓનાં કામોમાં તેમની સાથે જોડાઈ ભાગીદાર થવાને હિતેશક્તિએ છીએ. આ પ્રમાણે ઉત્તમ જીવનચરિત્રોના સંદર્શનમાં રહેલું, જીવનું અને તેમના દાખલાદર્શન જોઈને સૂતિ-માન થવું, એ તે તે ઉત્તમ આત્માઓના સમ્માનમમાં આવવા બરાબર અને ઉત્તમ મંડળના સદાસમાં રહેવા બરાબર છે.”